[illegible]威儀經

惠一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鱉咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

正一威儀經

太上曰正一受道威儀初入道門詣師奉受券契不受券契土地山川守界眞官不上道名治官障礙稽留難爲成道受此券契天地門戶不敢稽留

正一受道威儀次當詣師奉受治籙三歸五戒不受之者則治司不書土地不明不攝五炁不關四司受此治籙則魔王拜伏自稱下官

正一受道威儀次當詣師奉受仙靈符籙不

受之者攝名不降神不營衛宣奏不達有所
謹按神不流行三界五帝不敬其形受此符
籙齋戒啓奏伏鬼除魔先當使之
正一受道威儀次當詣師奉受九州社令九
州都統不受之者遊行九州所在山川土地

神靈輒見稽留道路不通受此符籙鬼神敬
奉不屬地司魔王衛形
正一受道威儀次當詣師奉受斬邪符籙斬
邪法籙不受之者魔精鬼袄橫見千犯兵病
所侵受之者誅邪伏凶萬神潛藏土地山川

侍衛送迎

正一受道威儀次當詣師奉受九宮捍厄六害神符不受之者九厄六害復犯子形六天兇鬼得肆其威受之者萬災不干百邪避之三界五帝奉子身形

正一受道威儀次當詣師奉受九天兵符九天真符不受之者三五神兵不隨子東西出入人間不來侍衛受之者三五神兵隨子東西出入侍衛萬邪不干役名神靈敢不敬從一切鬼神皆憚其威

正一受道威儀次當詣師奉受天靈赤官元
命符籙不受之者天神地祇不降爾身真官
散亂身神飛颺受之者天地兵馬隨爾所須
身中吏兵纏繞其形坐卧安和夢想不驚
正一受道威儀次當詣師奉受二十八宿七
星符籙不受之者諸天星官不降爾身延年

保命天官不條請名不降受之者名上天官
保命延年祈請星官立條所言得道昇仙天
門自開
正一受道威儀次當詣師奉受都章畢印四

部禁炁不受之者奏章行符禁制方術神炁
不從關啓不聞受之者符章禁祝莫不如言
正一受道威儀次當詣師奉受三百大章千
二百官不受之者章中吏兵不受爾言徒爲
謹按身反招愆受之奉行如神心言此至要
愼勿輕傳依科修行無諸災患
正一受道威儀次當詣師受紫宫大籙不受
之者爲國消災正天分度天官不從受之勤
行天應爾心所求所願諸天順從得道昇天
星官下迎天門開通魔王保名

正一受道威儀次當詣師奉受破魘籙不受
之者神炁不行穢炁不消行符敕水名鬼束
靈真神迸散祅邪干形受之蕩穢人鬼清明
正一受道威儀次當詣師奉受七十二戒百
八十戒不受之者三界四司考罰爾身名削

善簿字列罪科生死父母不免三塗受之奉
行諸天稱慶鬼神所宗七祖生天身登雲宫
正一受道威儀經戒符籙不詣師受行之不
神反得偷盜之罪須詣師受依法修行略舉
要領諸宜如之

正一受道威儀凡欲受道先詣師門丹禱拜伏師許投辭請經戒符籙書寫如法齋糧質信法衣法物並備具已然後登壇啓告裂券斷盟列辭自狀皆當揀日隔月不得頻繁及黙許易從

正一受道威儀夫受道須詣有經戒符籙之師不得虛傳聲譽妄學入真經此道大禁魂考九幽

正一受道威儀師無法不得妄授弟子拜請虛傳盟誓風刀萬劫七祖同辜切慎之焉

正一受道威儀同姓九祖服從已來不得傳授以爲師資所以者何師資犯約九祖同考

正一受道威儀有法即師勿論奴僕下隷若身無戒籙天之上尊亦不得師尊法故也

正一受道威儀登壇皆須立三師五保監臨授度檢察得失用對三天五帝之司

正一受道威儀登壇付授已便令弟子冠帶法服傳其位號弟子稱位號朝本師及太上十方也

正一受道威儀受道畢以黃素書三師名諱

形狀年幾及登壇三師五保與弟子正一受道威儀受道各依法位尊卑不得叨謬即俗人不得與清信弟子同坐清信弟子不得與清信道士同坐清信道士不得與正一道士同坐正一道士不得與高玄法師同坐高玄法師不得與洞神法師同坐洞神法師不得與洞玄法師同坐洞玄法師不得與洞眞法師同坐洞眞法師不得與大洞法師同坐登壇行道齋戒講說私房別室行住坐卧以此位號爲其尊卑上中下座宜相咨白

請益決當自謙下敬奉法教勿損威儀

正一法服威儀受道先具法服玄冠絳褐黃裙帔韈草履執笏傳授既已便當冠帶

正一法服威儀法服不得用五色綾錦羅綺當以繒布制度如法常須清淨勿過三通

正一法服威儀法服不得輒去身若浣濯替代勿令俗人犯觸混雜凡衣常有神男神女守護

正一法服威儀法服不得假借當須自備若破壞任以火淨化之若住山林靜處或埋塵

之
正一法服威儀法服脫著置清淨之處如詣厠溷把諸物皆先浣濯手足然後取之
正一入靖威儀先整頓法服澡漱祝誦旋行唱讚並須如法不得隨宜吏兵謫言
正一入靖威儀登壇入室臨事不得責罵於人及與外人交言左右迴顧執心不專
正一入靖威儀靖中所須皆當預備不得臨時闕少呼外人求索
正一入靖威儀入靖脫著履屧皆須面向經

像不得迴背出入舉足隨其左右順其陰陽
正一啓奏威儀西面平立執簡曲躬調聲正
氣直詞小語樸略曲素勿得厲響繁飾
正一啓奏威儀至心丹禱情訴懇惻隨事簡
要勿失威儀爲己及人皆當一意不得惰慢
正一啓奏威儀凡諸所請先自悔過然後請
事言辭撙正情理須中勿多綺飾失其誠懇
正一啓奏威儀初中後心皆當專一言辭准
定事意齊同不得旦夕異陳初恭終慢
正一讀經威儀冠帶祝漱捻香存念須依本

文端身恭坐調柔聲氣至心誦讀從標至軸不得中停
正一讀經威儀讀經須心心相繼念念不絕無中漏忘若誤言句却五百言畢啓謝自歎厥懷

正一讀經威儀五百言若干言及章末輒許嚥液飲諸清水以利聲氣於法不虧
正一讀經威儀畢卷若有事中起時收經入函韞三捻香禮拜還亦如之
正一讀經威儀先當洗手漱手及經然後讀

之竟復歛淨洗手不得正爾便行

正一讀經威儀讀經皆先就師受其音旨句度諳識文字不得經堂之中臨事交錯諠亂衆人

正一讀經威儀讀經之時不得受人借問文句意義及爲人解說問難處分他事雜亂真靈

正一讀經威儀經中不了須有諮訣及問文字句度皆當別時就師拜請勿得隨宜輒則諮求

正一講經威儀弟子先當諮白法師爲其等若男女若其事請於其處講說其經願見開悟

正一講經威儀法師許已裝嚴高座於講堂中百座千座皆當如法威儀可觀

正一講經威儀安置高座東西南北隨其所宜左經右師男東女西勿令混雜失其威儀

正一講經威儀如意几拂香鑪函韞經案巾帕旛華帳蓋敷張牀席悉須如法不得隨宜

正一講經威儀弟子聽衆各持香華旛幢音

樂唱讚導引燒香禮拜迎請法師隨時來往
不得闕怠
正一講經威儀法師隨事為諸道俗懺悔禮
願受戒持齋時時勸化使悟道眞弘道利物
於此為先
正一講經威儀法師以講經功德莊嚴國主
人王大臣宰輔土地官長人民品物五苦三
塗一切衆生悟道成眞
正一講經威儀講經畢弟子及諸聽衆一切
有心隨分發意建大寶齋福被無邊

正一事師威儀旦夕正其法服執簡朝本師三師如父母禮若同居住晨昏省覲和顔悦色

正一事師威儀遠師百里一月一省二百里三月五百里已上一年若師有疾病老劣他故不依此限書疏無限

正一事師威儀省師皆自齎糧食所須香油之屬悉不得損耗於師

正一事師威儀弟子以時賞師衣服藥物几杖巾拂屐屩瓶器米麥果菜供其所須勿使

乏少

正一事師威儀師有疾病災厄供侍左右爲建功德燒香禮懺放生贖命延年度厄設齋行道

正一事師威儀師亡持服百日心喪三年殯諸山林几棺布囊轝尸而已造衆福田思念容止

正一奉齋威儀爲己及人建諸齋福皆須精志所有米麥豆須清淨不得假換私竊非義等物

正一奉齋威儀凡爲吉凶生死福業先當脩
齋造一切功德成就日皆須設齋慶喜
正一奉齋威儀凡齋皆用三界五帝四司靈
官監察其所供齋用不得汙穢偷竊
正一奉齋威儀登齋供施若貴若賤若老若
少皆當平等不得生諸二心起愛憎念

正一奉齋威儀所請齋官隨分施散名爲買
福不得口許心悔生不均意起怠慢想
正一奉齋威儀齋官起供依位行列啓告陳
請各稱名位不得交互須依次第告知勿使

偏併不平

正一奉齋威儀主人列辭具陳事意詣請投

辭法師受疏依名告赴不得違越失時更受

便近家供

正一奉齋威儀齋官隨分食已餘便折還主

人不得將歸清淨衆食亦不得啖各宜慎之

正一奉齋威儀八解十直甲子庚申本命八

節吉辰皆宜持齋三界五帝四天十部悉來

監臨

正一受誡威儀三戒五戒六戒九戒十二可

從戒二十七戒四十六戒七十二戒八十戒
百二十戒三百戒各依法受持
正一受戒威儀若國主人王大臣宰輔人民
男女及以鬼神一切衆生各隨分授與救護
戒神官使其營衛萬災不干

正一受戒威儀持戒之人不得與非持戒人
同牀共席行住坐卧飲食居止衣服履屐車
輿几杖皆宜異之
正一懺悔威儀旦夕朝真登壇入靖讀經禮
拜先當懺悔國主人王大臣宰輔土地官長

父母師尊三塗五苦一切衆生後及已身
正一懺悔威儀行住坐卧舉心運意三業六
根故誤成罪猶如沙塵注心懺悔後心不生
一切清淨萬罪消除
正一禮拜威儀入靖朝真行住坐卧若心及
形禮拜五億諸天十方世界真靈化法無量
天尊仙真聖衆
正一禮拜威儀動心運形歸依虛空微塵沙
數過去未來見在三世無極大道大身小身
無量等身一切敬禮

正一禮拜威儀上自大羅下窮無際十方三界大道應化説法演教三十六部眞法化法外藏内藏符圖寶經書起歸依

正一燒香威儀先當洗拭香奩鑪挾匙盤灰炭等具然後裝治平正瑩淨火不見赤法則可觀

正一燒香威儀所有灰炭火等皆當别貯不得以竈下爨餘及不淨柴薪葷穢非法處灰火

正一燒香威儀凡是捻香皆須三指端身正

意坐立宜就取便三指捻之每當三獻使煙
氣相續不得中停
正一燒香威儀祈告啓請入靖登壇使晝夜
相續勿令斷絕而神道無形寄香氣宣通
正一燒香威儀凡諸讀經行道齋戒禮誦講

說祈告皆先行香三周然後列辭
正一燒香威儀上界天香千名萬號不焚自
熏迎風隨雲周徧十方下界凡境任世有無
衆事之中唯此難闕
正一然燈威儀燈象星形助天光明延年續

命却禍消災一燈十燈百燈千燈萬萬億燈
在時所能
正一然燈威儀行道讀經禮拜講說周繞壇
座如環列星一萬二千應天之精晝沒夜明
順炁修行
正一然燈威儀然燈去地三尺作籠蓋之勿
使飛蟲得入及絶風塵飄汙
正一鳴鐘威儀鐘者威儀寶器四衆所聽六
時急務不可闕也左鐘右經皆置臺閣舉之
正一鳴鐘威儀若二時三時六時九時十二

時皆須整頓衣服洗手漱口調正身心先叩
齒誦呪然後打之
正一鳴鐘威儀打鐘法先須槪漸踈徐打三
槌上謂之三下後先槪漸踈徐打二十四槌
槪之謂之長打復初漸槪徐打十二槌謂之
終合三十九槌以應三十九户
正一鳴鐘威儀三下鐘安致燈火整飾牀座
澡漱冠帶悉須如法候打長鐘徐徐舉出之
衆會所依位行列香華賛引並宜齊整待後
起鐘唱導擧聲行不得臨時迫迮失其威儀

正一鳴鍾威儀不得失時及非法打擊若非時集衆別立小鍾

正一鳴磬威儀以止節登壇入室威儀所須每禮拜稱善初終導引俯仰節度齋講坐起皆當擊之

正一章奏威儀章法最難慎不得輕紙墨令淨辭狀正直須合眞氣勿使謬妄吏兵陳論

正一章奏威儀拜章面向隨其所申皆當別立席座巾案如法低身小坐平聲讀之勿得高傲不恭

正一章奏威儀不受治籙千二百官君三百六十大章都章畢印皆不合奏章出官各歸身中仙官不得謬濫

正一醮請威儀醮者祈天地神靈之享也亦有多種所有餅果並須清潔不得肉脯葷穢

正一醮請威儀所貺信物不得假借闕少不充欺誑明靈事畢施散山棲道士饑寒老病囚徒役人

天官不祐

正一醮請威儀事畢所設餅果食訖餘皆埋

之

正一醮請威儀當夜半已後日中之前生氣之時

正一醮請威儀所用餅果並須芳新不得經宿及生產尸穢家鳥鼠食餘則神靈不歆徒

失爾功

正一法具威儀道士法具香鑪澡灌几拂如意環珮劒杖當常整飾安置供養隨事所須

正一食器威儀道士食器三重匙挾巾帕並須如法不得用金銀寶玉牙角雕鏤混雜凡

器常須清淨
正一器用威儀道士器用漱盤衆生食盤注
留澡盆擣香臼杵合藥釜甑隨事所宜不可
假借
正一居處威儀道士居處樸素虛淨內外閑
通勿張帳幔簾幌屏障之屬遮擁左右
正一居處威儀道士居處卑房小室容身而
已不得高堂廣屋雕畫赭堊華麗顯敞
正一居處威儀道士居處依壁敷牀不得前
後合鋪坐卧獨居勿同諸凡人

正一居處威儀道士居處藜牀布被藁席蒲
蓋繩牀夾漆木盤瓦器不得用銅鐵金銀
正一卧具威儀布單布被枕石木屧及裙襦
衫袴皆當繒布染作荆黃梔子竹葉黃屑壞
色

正一屧屐威儀作山形二儀皮布緩飾不得
五色錦綺裝褫若草屧木屐皆須異俗勿雜
世凡
正一泉井威儀道士居住先須井泉常使清
淨勿令六畜雜物汙穢皆別立泉井浣濯飲

食牛馬畜産

正一井泉威儀凡諸泉井須數淘泄勿使草木華葉蛙蠅落中人家客院各立井泉無雜供齋所用

正一用水威儀凡諸造食煎炊藥物洗浣衣服沐浴澡潔所須用水皆立濾器令甚細密先當濾之

正一飲食威儀道士飲食滿腹而已勿求精細常當奉齋非時非法悉不得食

正一飲食威儀道士常當受食呪施出種種

食别安器中存見三一與形俱食以挾三擊
器就食别器布散衆生
正一飲食威儀道士各立齋器巾挾當清淨
日供所須不得與人同器共食及給他用穢
焘混雜

正一飲食威儀道士飲食不得使人穢觸所
食之物不得臨上令口氣衣服汙穢餘便施
散不得積聚將歸
正一飲食威儀道士食訖乞懺然後施散不
得中擧乞人及使僕侍從雞狗之流監齋眞

官皆見謫罰名書三官
正一動止威儀道士行住坐卧皆當合道正
容歛色端直其身不得傾斜失其儀相威儀
先首可不慎之
正一遊行威儀道士遊詣府署省侍師尊教
化人間齋請入俗五人三人皆當依法庠序
正其容儀不得交雜軌則有失
正一遊行威儀道士遊詣人間及赴齋講各
持座褥隨處自居既限穢氣又別尊卑上中
下座大小同制

正一住觀威儀道士既入道訖即須住觀持護法相旦夕燒香朝眞禮懺奉侍師尊受持禁戒諮問大德學道方法

正一住觀威儀更相教誨自惜法身修善止惡存念三寶慈惠和柔每事恭順成就道場外人干犯皆當念忍

正一住觀威儀上下和睦尊卑信順如運手足存立常住香油米麥樵薪等物相共營求皆同一已不得費用

正一住觀威儀莊田碾磑家人使役五行什

物六畜器具果木華藥一切所須皆共愛惜供養十方當來福田

正一住觀威儀尊像經法旛華帳座堂殿樓閣牀席氈褥鍾磬几拂常共建立悉使精華無令闕少

正一住觀威儀常住衆物及三寶財草葉華果毫芥已上不得輒自費用及以乞人其罪至重死入三塗過去未來見在三世己身父母兄弟姊妹及其子孫貧窮下賤聾盲瘖瘂風癩愚癡瘨狂攣躄水火兵傷

正一死亡威儀若師尊同學亡打鐘三百六十槌告終法徒畢集哭泣三聲燒香讀經暨其藏殮依用法式

正一死亡威儀凡棺布囊舉尸送山林藪澤入土而已不得立墳封樹丘壠

正一死亡威儀正一符籙券契環劒布囊盛之隨身入土

正一死亡威儀書七十二符安佩尸形如法拜戊己章棺殮章法服隨身

正一死亡威儀亡師所有衣物牀臥等具資

送之餘脩牒名目施入常住若親若踈若内
若外皆不得犯
正一死亡威儀師若無財物資送當用常住
及齋供福田並以衆物所以生死同依常住
師天尊也

太上謂天師道陵曰凡一百三十二條正一
威儀昔在龍漢劫終於玉清三華便殿詣師
元始天尊奉受是時元始天尊對太上道君
九天眞師元始文人三十二天帝五老上眞
無極神王命五帝玉童披九雲之韞出此威

儀分付與我曰子當流布三界十方無極世界一切男女有善心者皆傳與之吾得已來經令五刧隨處教化徧滿人天上聖眞仙悉皆奉受書之金簡祕諸天官令應授子沒其遵崇敬則福至泄則禍臻元始明戒宜慎之

焉道陵稽首禮謝曰臣入證未久屢遭慈霈教誨慇懃賜授經法不測深淺更示科戒微妙難思敢不盡心依科奉行於是諸天聖衆同聲稱善俱入太空

正一威儀經

玄門十事威儀

忠二

玄門十事威儀

爾時太上老君告無想真人等衆法服科戒
已又說威儀十事未與子宣令授此言最爲
切要如人欲行非足不步欲進妙道非門不
入十事科戒爲道之門入吾門者欲與仙齊
隔離外俗凡夫之人若持十事者名爲不凡
夫生死因緣罪惡輪轉毁辱法身輕慢法服
進道無序善業不生人我自恣無慚愧之心
九幽大罪日夜增長行住坐卧出入有法如
是凡夫衆生不異真仙大聖不喜見聞天魔

神鬼皆所惡嫉人王君長不生恭敬十方男
女無不輕薄自無功德長他惡根兩頭營罪
苦報何極吾見此輩痛哉寒心令故殷勤重
告於子宜遵奉行曉示來學提攜指掌必令
調熟十事成就諸天鑒觀十方人天天魔神

鬼悉皆畏敬咸生善意無敢違犯增長福田
善果普生功德無量能如是者是我弟子堪
傳妙法道宜速近不如是者魔鬼眷屬日夕
親近不得遠離無[illegible]等閒是妙旨稽首心驚
慚愧悲喜交集涕淚俱下願聞十事威儀彌

劫奉行太上曰

一者執壇　二者禮謁

三者出入　四者坐起

五者執瓶　六者洗漱

七者巾器　八者齋食

九者請法　十者護持

此之十事是吾教門中事也當付汝等習而行之勸教男女昇入仙品無想稽首扣頭著地長跪信受

執坐壇品第一

夫坐壇者隔凡去穢護淨自持擅道德之不
羣慕天眞之高迹
第一起坐出入常不離身若因事暫放不得
輒安雜穢之所先以具拂拭其所或以淨物
盛之第二每將行用或掛膊上或搭左手以

緣口向外第三每欲作拜禮先將右手提角
懸起便將左手以三指挾極兩頭平放下面
著地第四先舉左足心安第二稜上立次舉
右足向上半跪而鋪務在平正第五拱手起
退右足歸第二稜上立平穩乃禮三拜訖第

六便起仰右手就角二指取收勿令觸他或取中稜亦得第七著鞋履訖便過入左手側身而揖勿近人面第八揖訖掛於左手以道衣霞帔覆之向前起居

禮謁品第二

夫禮謁者一名屈己二名敬己三名墩他心敬難識形屈可見故須形禮殷勤以表內心珎重屈己致敬爲有所求事有一十三種一慚愧二悔謝三求法四除傲慢五尊德六慰賀七滅罪八懲戒九報恩十物奉十一現世

人歡喜十二未來天下恭敬
第一禮謁安詳得所容止可觀第二秉簡當
心端身平立第三五體投地前後平齊第四
見尊像經法或值禮懺法事必須作禮第五
見尊師名德必須作禮第六見受業師作禮

第七見勝已善友作禮第八見四海同學作
禮第九事師辭去及歸室宿已上皆先作禮
言限來日珍重而去到家亦須作禮然後起
居問訊安否第十辭出外境及歸或經月或
經年且須先禮三拜然後長跪伏地重感拜

訖乃通寒温起居此為事師之禮第十一或
師主隔絶他州別縣相去稀踈久經歲月皆
須作禮長跪言其情狀伏地悲感再拜起居
若彼此曾有吉凶言及皆須稱賀弔慰再拜
第十二吉凶慶弔則悲禮畢然後重悲待長
者語畢又須作禮若自受慶弔亦然第十三
若得長者善言教示或責辱訓罰皆須作禮
言謝低聲以酬德教第十四凡受禮拜皆須
擎拳拱手辭謝推高託尊第十五凡禮拜師
皆須待坐合拜須坐而受若師自外遠還送

至方丈待師坐定然後作禮不得於門下廊下忽忽即事第十六凡在殿堂對聖像及師長大德皆不得受人禮拜若他人不知忽然作禮須言其事止之忽於殿堂見年尊有德者亦須言其事云未敢就便作禮

出入品第三

第一凡行住有難處疑處皆須要伴不得獨行以自明白故第二遠近出入皆須辭徒弟衆或同院窻無人須向童行說去甚處某時即歸第三若往男女非類之處或因吉凶

齋會暫時停止解脫出入羣徒共住一處不得獨因親故潛隱幽僻之處來須遜伴去則隨衆第四若非急難事有所需求不須頻頻出入數令人見自致輕薄第五出入若逢官長預須隱避勿令露現苟無隱處宜向僻處

或人影樹影中立仍須斂容恭敬第六出入忽逢尊貴車馬輦輿並須避道低身偎形第七若無急事不須冒涉風雨泥塗隆寒大熱披褐狼籍入所惡見第八出入城邑聚落人物之處行立須是斂容正色不得高聲大笑

若有咨問皆須以禮言對非急事不語爲上第九凡出入遇惡人愚人童稚邪言穢語相輕調謔猶若不聞勿變顏色第十出入不計遠近皆須坐壇相隨仍用手巾瓶等與住時相似並適其宜第十一若值雜牀或施主家事須寢宿即覓水灑牀席以帀拭之名曰靜牀用之無觸第十二出入城市村曲見人行非禮不軌之事或聞不善調謔之詞即低頭直過慎勿顧之第十三女冠出入無論遠近疑與不疑必須逐伴相隨以避嫌疑第十四

凡經像及大人門戶出入勿向中門必從邊
小門側身進退

坐起品第四

第一凡起坐法有尊有卑若無上下稟承此
與異類無別第二法會之所男官一人向前
三禮長跪拱手云已下法小師某甲請坐第

三女冠二人亦如前請坐若有像處大師念
禮經像童子亦然善男安置得所第四凡對
經像長者行處須整斂容貌不得倨傲放誕
言辭非法第五凡對經像長者不得背經法

尊像大人師長第六侍從尊師及長者所在
皆須正立不得倚托牀壁及諸等物第七侍
從師長但須整肅非顧問勿語第八凡侍從
師長所在且須立地待命與坐再三指揮然
後稽首致謝而坐第九凡侍從師長之所人
或更尊於師長即從前人所命仍須謝於前
人而坐第十凡齋堂講習經典禮懺法事之
所坐起須依法位不得越坐一如科戒定式
所排第十一凡法堂宣經之後忽若後來須
方便隨處而坐縱恃尊德亦須隨便不得向

前起動喧撓第十二凡一坐而後若非急事不得數有起動出入亂人第十三凡所在之處行住坐卧不得與非類之人混同一處第十四凡師長尊上及他人看讀書疏委曲不干己事者不得向前窺視同爲無識

執瓶品第五

第一男不得將石榴瓶女不得將檳榔瓶第二須頻換水磨洗常令光淨不令塵垢穢汚第三瓶不得宿水在内第四夏月每日易之一日不易名爲穢水第五冬月許兩日

一易第七瓦瓶可三日一易不得安置穢處切宜忌之第八凡大小便處須別用瓶先淨於前後淨於前後然後以磚石磨手仍以灰皁角淨之如違不得朝眞陞殿禮師亦不得受人禮拜及隨大衆第九凡瓶用了須要置穩處勿令觸倒於此大忌第十凡瓶有人欲看弁童稚提擎勿使穢手觸把須令潔淨第十一護瓶內外甚於餘物與經像潔淨一般

洗漱品第六

第一凡洗漱有四種一平旦漱二讀書漱三

食後漱四卧起漱第二凡漱口並須三過第
三若食後須用楊柳枝湯水一能洗穢二除
齒風若無柳枝即用淨灰第四凡初用楊柳
呪曰太陽和氣開春發柳折取一枝能淨身
口學道修眞願度三有急急如律令第五凡
用灰呪曰洗灰除垢用灰爲首穢去眞來淨
心淨口成道度人天長地久急急如律令第
六漱盥皆偏側并背人不得當人爲之第七
凡用水不得以手觸盆中水當以木杓於盆
中取又不得著杓於盆中觸第八既有犯觸

當須自首懺悔仍自役力換水置中即不結罪第九漱口洗面不得漱縮作聲鼻口泡出又不得扣打水器驚衆第十凡用水不得狼籍括踏第十一口中穢水不得噀噴於衆人前及淨地上第十二凡用物不獨在水諸件等物皆須儉約而已不得等閑費用

巾器品第七

第一巾器者受用齋食第二齋食獻施聖凡最爲重事第三衣宜淨牀宜端潔故先鋪坐壇而後坐第四巾器宜淨故先洗手而後執

器第五先行淨水然後開器受食賢智以食為天凡夫以食為命故為最重第六凡巾器二物其用一也若但安開必同一處也第七巾器二事護淨如一但除齋食不得別用第八凡齋器別立龕架安置不得與諸器雜安

古人號之曰齋器第九齋器有五事之體法有五行之用受五味之食銅漆製之隨力而辦第十凡齋巾二首厚密布為之長四尺編褫縫之恒令潔白

第一凡齋食品第八

第一凡齋時先立一人爲監堂亦名監齋齋
者齊也專知鐘磬節奏撿校得失所以名監
齋法師第二凡登齋就食必須潔淨衣冠第
三先須淨手執器上堂安置於左以巾盛之
第四凡禮懺隨衆多少一時平坐脫履坐底
勿礙衹供人第五先須行淨水勿令器衝撞
著人第六受水訖先取巾把中央角向前垂
牀七寸鋪之次安齋器了又鋪第二巾於膝
上並須仰手鋪之第七出齋器從一至五次
第出之不得越亂第八監堂一人於堂上磬

子處正立鳴磬一下奉爲當今
皇帝祝延聖壽或應十方施主祈禳薦拔隨
事舉揚諸施等事保護答報次師一人即令
祝願其文出在七眞科中第九施粥呪曰令
晨香粥上獻三尊刹益家國饒益施主六道

含靈普同飽滿第十施食呪曰一切福田中
施食最爲先見存受快樂過去得生天當來
居淨土衣食常自然是故令供養普獻於諸
天第十一凡呪訖次行食監齋須先約語行
食人必須教其食名分明高唱料量多少務

在均平第十二行食訖監齋鳴磬一下云等供養齋官須一時稽首相顧恭敬然後方可就食第十三凡受食三徧自料取足勿令餘剩狼籍人所惡見不生敬信第十四凡聞唱食名須把器就手而受第十五不要者指點令去嫌多即退手嫌少即進手不得言喧第十六凡齋上下相顧望食遲者稍須急食食急者即須遲食務令齋整第十七凡齋食時監齋須都看之若過半食盡可再行第十八一不得縱其本性令遲者嫌第十九凡食須細

口急意徐勿令啜呷作聲觸擊匙筯負慈悲
罪第二十凡齋坐食之後除非軍機急速水
火盜賊死亡之事不得輒有言語喧括齋堂
第二十一其齋須有教示處分必須自手指
揮唯在低聲第二十二凡齋訖有餘果食等
物收取與諸在下及乞病人等不得隨器將
去第二十三食訖先摺膝上下巾次收齋器
自第五至第一皆安巾上第二十四凡食訖
當行淨水洗器收水訖鳴磬唱布施祝願訖
唱餘迴施祝願其文具載七真科戒中第二

十五若非別緣貼會則不用祝文第二十六
祝曰修齋已畢尚恐功德未圓更捨淨財迴
施三寶施者獲福功德圓滿第二十七施食
祝曰三寶法食供養已周轉施童役之人當
願童稚同霑齋功無諸障礙第二十八鳴磬
唱食訖普誦法食已畢普被福田十方解脫
三界安閑第二十九凡在齋中忽有犯戒者
監齋須告白隨令犯者禮拜第三十又鳴磬
唱勸善偈祝曰我衆等聞是法已身心清靜
如瑠璃瓶歡喜頂戴稽首敬禮無上三尊第

三十一須唱三禮若有別緣唱三願更不具載第三十二齋事總畢鳴磬唱隨意並須稽首恭敬持器而去第三十三先後下起行列而行各歸房院不得羣集喧話撓亂清衆

請法品第九

夫法者名之爲寶人能敬受實爲妙也一則利己傳法教人二能益他同登妙果傳法之功進入仙階故曰請法必在珍重虔誠

第一請法師有二種一者請法師演法講經傳科傳戒二者權時請授決其所疑並須禮

拜殷勤珍重虔誠稽首第二講經演法須量
大小遠近須預前陳疏其書皆須好紙真楷如
法淨潔不得造次麤弱言語輕怠第三凡授
疏者若小事先須禮三拜訖須執疏長跪陳
其意旨即拱手而授疏於前人受疏訖即禮

三拜言謝而退第四凡大段事授疏以執疏
作禮或七拜至九拜然後長跪面陳其事訖
又三拜拜訖長跪授疏授疏竟即禮拜長跪
言謝云小人蒙賜慈悲不勝多幸第五若前
人未受疏唯知禮拜不限徧數以許為度如

復未許即須宜且退更待後時再三稽首而授定志經云血出數斛心亦莫止自非志心扣幽靈圓肘皈師門頓首德字終不造受也第六凡權請決疑先須三禮長跪拱手陳所疑事更三禮解說竟起拱手言謝云小子愚昧伏蒙法師不棄凡愚解說真理不勝喜躍三禮而退第七或灼然年高德重來授疏請齋或解說經義經題講論其理等宜平旦坐受拜疏訖言告謝云小子愚憒不聞解說伏蒙見命不勝悚惕仍三禮答之敬其德也第

八若是師長會經受法業者或有授疏命及
者待禮三拜即伏地而受乃長跪即兩手横
捧於頂良久乃放案上三禮長跪謝云死罪
小子忽奉嚴命不勝惶悚又云不敢三禮而
退第九凡言不敢有二種義受不敢辭辭則

卷二 十二

不敢受

護持品第十

夫護持者凡有七種一護法服二護法三護
經四護師五護身六護十方施主七護一切
衆生

第一凡經像一種無別且如奉道科云凡經像所在皆須護淨竹架圍隔暫離即須淨巾蓋之凡有看讀開展不得過三行有事即隨手捲之卷軸未終不得暫停如急事此卷不了然後從首再行宣懺第二不得令不淨人幷不淨身口穢氣觸動第三擬執經像須淨手意不得把他物應上牀或推却諸物憑傍人為之忽若無人自須小小推撥即洗手經牀上下亦然若把他物即須重洗手第四經像不得同房若黑漆等函著經像者又在櫥

内得權居卧息若素函及蘊雖在橱内亦爲
不可第五若在大堂之内宿集之所經日積
夜或倦於法事疲怠之極止可暫時歇息仍
須屈伏側身不得頓爾肆布脚手鼻口嘷齁
若有傍人須語之若聞不語與慢法同罪第

六凡在四衆坐起行立不得輒外人共語多
有言笑第七凡勤學不如擇師師若德薄慎
勿投刺既能修學必在明師似得於寶即盡
力奉承極至道成不相離捨第八師若錯有
過誤慎勿誹論宜隱然方便言拜咨陳再三

已依奉道科若別人言及其師善惡須分解
力所不及拂起而去是名護師之相也第九
凡師牀案凡杖衣服朱墨一事已上皆須護
持不得觸污第十凡在衆會忽有違犯經科
爲衆所彈事應合罰即須踊躍歡喜愧恥言

笑美樂受之此名爲能人滅無量罪此人學
道速成無上善果是名大護持第十凡護持
十方施主或相識不相識者上下男女大小
貴賤內外遠近凡見皆敬奉居止來去安置
坐起校諸驅使苦樂飢飽惡好逆順有無健

病恭敬慰喻賞罰辱責皆須得所所務在均平

第十二凡含靈蠢動有命之物墮水落火但

是危命之處是力所及皆須救護使得安寧

第十三凡行住出入宿息過逢州縣名利親

踈男女戲弄邪言預是衆生所疑更不須行

是名護持一切衆生善果第十四若有毋三

違犯亂橈清衆彈糾不伏拒諫飾非者須告

白衆人退出齋次具如齋戒威儀論第十五

道衣法服凡脫著切須揩打整齊或安衹帕

或安靜處稽首畢方可脫著第十六若是於

法請事往往傲戾好鬬爭者則須上下舉告
凶吉等事勿與往還名曰幽殯莫令隨衆第
十七凡受食受財皆讓少取爲儉唯省勿令
衆生有嫌疑薄賤損命損德深得護持
太上曰威儀說十事及諸律名總條一百四

十餘條若能習而誦之勤而行之已具前十
事及諸科令總名護身已所不犯又復教人
此之善果計不能盡衆聖歡仰諸天慚愧若
此之人見世獲十種福德恭敬且如昇玄經
云亦如法服科說如是之人名曰大順真士

不出一生入次聖品若復有人無心奉道倚
傍法門窺求利潤汚道法服辱道法流及構
惡徒嫉他行善自違科戒勸人莫修不奉師
訓聞教愈甚不生慚愧不生恩念如是等人
名曰罪逆惡獸近入人道未得人心作入人

倫汚聞聖法所為趣向尚似陰囚畜獸脱離
衆生猶未覺悟憶彼類習欲還本身深所痛
哉甚可悲憫若人見在失十種功德失十種
恭敬得十種輕賤離十種聖賢五苦八難備
具形體纔滅此生當入長夜九幽地獄一切

苦痛悉皆備受輪轉三惡無解脫時無想真
人等聞
太上說此要言悉皆垂淚歡喜踴躍稽首禮
謝信受奉行
玄門十事威儀

廿八

太清道德顯化儀

忠三

太清道德顯化儀

上壽供獻

宣衞靈呪　請稱籙職

具職臣姓某上啓

太清玄元無上三天無極大道太上老君道德天尊聖母先天大聖后太乙元君太清洞神諸君丈人上相上宰上保上傅君三天四相宰輔卿監諸司官典列位仙曹靈官三界眞靈咸望洪慈洞回降鑒臣聞太虛寥廓上有帝鄉元炁微茫中存道體乃睠太清之境

是爲浩劫之家道炁億萬重界鴻濛而是域
官君千二百名造化以爲臣妙有妙無惟恍
惟忽功雖不宰由仁民愛育而功施迹本難
窮因垂世立教而迹顯臣某竊稽紀傳妄測
聖神昔武丁恭巳之九年當斗柄建寅之望

日謂混元之誕實在茲辰故賀典之修盛行
于世此特表人心嚮慕云爾烏足爲聖德光
益者哉今之日弟子某等欣戴罙深歌詠不
已闢清壇而設醮邇丹陛以稱觴伏願不棄
賤微特回宴鑾青牛紫炁儼如度函谷之時

白馬朱鬃宛若降茅山之曰羣真共會一念
潛通臣等瞻望天階不勝凝俟之至謹稽首
再拜奉請
丶　請聖
志心謹謹奉請
太清太上天帝君太清天帝丈人太清九老
仙都君太清九炁丈人上相方諸宮青童君
上宰西城總真王君上保太丹南極元君上
傅白山宮太素元君玄中大法師河上丈人
文始先生尹真人泰玄上相張真君天機上

相葛眞君天樞上相許眞君僉書上相浮丘
眞君上元大有眞人中元太極仙翁下元太
清仙伯洞神太極上相洞神太極仙伯洞神
太玄上仙統洞神三天護法都帥洞神九天
大兵統洞神太微僕射洞神太極僕射洞神

木部尚書洞神火部尚書洞神金部尚書洞
神水部尚書洞神土部尚書洞神太微護兵
大卿洞神太極盈筭大卿洞神紫府上仙大
卿洞神大仙仙威監洞神太極上仙大夫洞
神三天斬妖護尉洞神碧虛上仙大卿洞神

九天保命上仙監洞神紫微七政大監洞神
金闕盟威大監洞神扶桑暘谷大監洞神太
極上仙監洞神玄都仙令大監洞神太極仙
府兵録洞神九天護府司直洞神九天雲霧
大監洞神紫府校尉洞神明六明虛眞監洞
神八極仙都護尉洞神北極大監洞神太極
總神都司君太清千二百官君太清上章諸
宫曹官太清左右侍香金童玉女太清左右
侍衛龍虎君琅琊千眞人嵩山寇眞人太清
歷代授道眞人太清開化三界神仙日直香

官使者當境土地正神

降聖

臣等誠惶誠恐稽首頓首再拜謹謹奏請

太清玄元無上三天無極大道太上老君道

德天尊臣等恭望洪慈流光寶座

太清樂引

臣等不揣凡愚僭邀天仗伏想神龍驂駕天

馬啓途十二衛官以前呵九萬飛仙而後從

流霄建節雲霞浮十絕之旛大輅鳴鑾日月

耀五明之扇臣等挹瑞彩於上古依末光於

中天采一事之奇可極鋪張之美陳七珍之
供願將慶賀之儀臣等無任稽首再拜舞蹈
之至

步虛

寶座臨金殿　霞光照玉軒　萬眞朝帝所
飛舃躡雲根
臣聞昔旣誕於仙姿蓋先陳於神水挹東井
黃華之沼體發金光注西華流泪之池身生
玉澤一自九龍之薦瑞遂令千古以爲㷡玆
取其名載揚厥美衍靈溪之一脉流澤何窮

分東井之餘波飛仙可託臣等仰對道前謹
伸上獻
法源流潤天尊
獻香
臣聞在道之中惟香是尚出清微者名解脫
有濟幽度顯之功產聚窟者號返生有起死
迴骸之妙蓋功非在物而在德亦聞不以鼻
而以心若人間卉木之爲馨豈天上神仙之
所欠然禮以少爲貴者物取其奇則誠之不
可揜夫天其可享臣等仰對道前謹伸上獻

香雲結篆天尊

獻花

臣聞仙苑羣芳奇花萬種常暘日窟仰攀若木之華玄圃瓊林採擷空青之蕊繁英吐而靈風晝永朱紫艷而道日春融蓋非凡世之色香宜備至尊之賞玩把瓊芳於席上願奉天歡化寶蓋於空中同依道蔭臣等仰對道前謹伸奉獻

瓊英絢彩天尊

獻燭

臣聞原燈燭之雖微濟陰陽之不及蘭膏繼晷吐朱燄之熒熒陽燧取精揚丹輝之熠熠乃若太清之仙境豈資爝火之餘光義或取於報陽禮宜供於列炬臣心如此鑒一點之長明道力發之徧十方而洞照臣等仰對道前謹伸奉獻

慧光無礙天尊

獻茶

臣聞凡卉木神奇之品皆真仙服食之腴七明石芝巴錫昆吾之貢十結神草北來空洞

之深況道家之衆樂尤多豈人世之一茶足羨然以奉至尊之壽固宜效所貴之儀蓬萊山有三敢自詫通仙之妙上清品第一尚有希換骨之仙臣等仰對道前謹伸奉獻

靈通品量天尊

獻酒

臣聞大駕昔遊於四極壽觴爭獻於羣仙東海青童奉碧醴金津之宴九天上帝開雲漿月液之筵瓊花貢自朱陵甘液來從紫府遐想當年之美再修今日之儀援北斗酌天漿

上奉九重之春色釀西江爲壽酒願同六合於醉鄉臣等仰對道前謹伸奉獻

王光浮潤天尊

獻果

臣聞乘輿昔巡狩之時仙果省職方之貢九靈西毋進金紫之交黎南極夫人上赤靈之火棗東掇扶桑之椹北收空洞之瓜想遺美之如存效凡儀而有獻頌三千歲方成之實未足爲多得七百年不汗之枝願言分賜臣等仰對道前謹伸奉獻

宛味希夷天尊

進䟽

臣聞天地之德固無待於形容日月之光又何加於繪畫況大道在名言之表而重玄超思議之前雖喻以塵沙萬劫測量而莫盡豈形諸寮牘一言襃讃之能詳蓋露表之云云寶風刃之凜凜河海於細流不擇恃此秉虔天地之大德曰生受之必至所陳丹悃謹用

上聞

宣䟽　宣闕

向來　　回向

顯化禮文

步虛

臣聞狀太虛之體雖至人莫叩其端倪圓日月之容縱巧匠難施其光彩恭惟

太清仙境太上老君混元上德皇帝道德天尊玉陛下生於無極之先出於太虛之上匪有匪無匪聲匪色獨爲至道之宗能長能短能方能圓莫名萬物之母大包宇宙細入毫芒巍巍蕩蕩無能名昏昏默默不可識粤自

洪源肇啓玄化潛流高卑奠清濁之形動靜制剛柔之體風雷山澤聯八卦以相生春夏秋冬運四時而不忒日月星辰麗乎上人民品物生其間總總林林生生化化此則運元炁而開天地者也及其九皇旣立歷代相承乃降世以爲師遂因時而設教陳綱立紀經綸天下之大經利用厚生成就生民之衆務此則隨世代而立人道者也然後建道德之宗旨作清虛之法程七部妙經隨三乘而接引九還丹訣付上士以修行闡陳禮樂之原

或演浮屠之學本末畢具精粗備陳萬法千門一致百慮此則順時俗而立教化者也以至分形三界應迹十方或耀魄句陳上理星象或韜光柱史下佐國家指白骨以成人救洪災而度劫扶危拯難無感不通濟死度生有緣者遇此則亘古今而度人無量者也故神通輝赫功德崇高在天爲萬聖之尊在世爲三教之長三十六天三十六地咸歸掌握之中八十一歲八十一身始顯化生之迹神明不能極其妙聖智不能窮其源雖萬聲萬

舌而賛揚窮劫難盡若一話一言之陳述於
道何裨以今臣與弟子某等望滄海以神流
贍泰山之目極不量誑惑輒效揄揚取聖號
以爲綱刪成九禮摘仙經而頌美十不一存
惟其極愛敬之深不自覺文辭之陋伏願道
心默感天鑒潜通以涓塵瑣瑣之言固毋足
采然江海汪汪之量何所不容臣等各運誠
心共宣妙範
舉按人各恭敬
志心皈命禮杳冥昬默冥寂玄通粵從空洞

無本太空爲道體初發玄元始凝祖炁立天根造化三才開張萬範處無象無形之内居太初太易之前神寶丈人衆和太上老君混元上德皇帝

恍惚杳冥中有象　上無復祖道爲尊

包含造化運陰陽　剖琢虛無立天地

上輔大羅元始化　中弘靈寶道君屬

尊居太清太極宫　是號無爲大道主

志心皈命禮鑿開混沌剖破玄黄道炁混凝由大羅而生三境元綱流演從祖劫而化生

諸天上列九霄下分三界立境界之脩品眞
眞仙之奥區徧及大千咸宗皇一萬天教主
衆和太上老君混元上德皇帝
一自洪濛流梵炁　便從祖劫立天根
五千五百億重天　三洞三十六部教

各從境界明修品　悉爲眞仙第等階
天人眞聖盡師承　功德巍巍超萬劫
志心皈命禮降九皇而設教垂歷代以爲師
自伏羲以至周康閱世者數萬餘載始鬱華
而終郭叔稱子者十有五名體元長仁開物

成務示百王之軌範作萬古之楷模歷代帝
王師衆和太上老君混元上德皇帝
皇帝王風隨世立　通玄盤古古先生
鬱華廣壽大成稱　廣成隨應赤精號
錄圖務成尹壽列　真行錫則爕邑名
育成經成郭叔終　歷代爲師茲可述
志心皈命禮因機立化隨劫度人道德五千
餘言開闢金丹之祖符籙千五百卷流傳正
一之宗教同出而異名道並行而不悖天人
仰賴仙聖依歸玄中大法師衆和太上老君

混元上德皇帝

化身靜老初行教　東國君臣得度多

道歸文尹顯金丹　法付天師明正一

眞多宋倫傳鍊養　謙之千吉得經科

粃糠陶鑄幾神仙　萬古玄風長不泯

志心皈命禮闡眞一旨開不二門通禮樂之原明道德之歸東魯起見龍之嘆設泥洹之果演浮屠之教西胡來乘象之迎自號古先生時稱隱君子名雖鼎立德並川流三教宗師衆和 太上老君混元上德皇帝

粵自殷周初顯迹　周流夏世立規程
八十一國變胡風　九百餘年明道化
宣聖闡風師禮樂　頗陀稽首受浮屠
乃知三教本同歸　後學紛紛徒自苦

志心皈命禮道通古始德妙玄同上爲皇下爲王得之則可內治身外治國無所不宜兼陰陽名法儒墨之長極古今治亂天人之辯深矣遠矣至大順恍兮忽兮歸無名道德天尊衆和太上老君混元上德皇帝

道德二篇初降世　百家衆説總陳言

虛心實腹混希夷　復命歸根守玄牝
無為無欲歸清靜　常德常名貴自然
修齊治平特其餘　今古神仙從此得

志心皈命禮以無入有委炁成形自鬱單六炁電之祥難窮載刧追天水五色珠之夢始現其身一從白鹿以昇天再顯青羊而降蜀非迹之迹自然而然降生天尊衆和太上老君混元上德皇帝

衆仙捧日從天下　五色流珠結聖胎
歷年九九應乾元　誕日五三符洛數

得姓元因攀李樹　出塵生即步蓮花
天上天下獨爲尊　相好端嚴俱第一
志心皈命禮變化無方神通莫測或爲千二百老子應現諸天或爲百八十道君接引凡界號不專於三十六號名非止於七十二名

雖法身充滿如虛空而妙體本來常湛寂混沌萬變衆和太上老君混元上德皇帝

妙體本來歸至一　化身千百未爲多
春爲上景夏老翁　秋化神光冬童子
世號福神現玄武　天稱星主理句陳

譬如寶月在虛空　凡有澄波無不見
志心皈命禮功高列聖德冠兩儀布惠行仁
如春生於萬物隨機赴感似月現於千江拯
苦難於微塵濟黎元於浩劫四生慈父三界
仁師無量度人衆和太上老君混元上德皇
帝
三界衆生真父母　劫終劫始度天人
翦兇示相滅罷勲　救疾垂慈起光映
華夏蠻戎俱受化　昆蟲草木亦蒙恩
分身應化若微塵　功德贊揚莫能盡

上來禮讚功德已遂周成蓋以求太虛於言
象惡覩其真盡盛德之形容難加其美況太
清之爲妙豈副墨之能知矣藐然豹管之窺甚
矣龍墀之瀆既周賛禮諒沐鑒觀切念臣等
鑽仰玄風漸摩妙化非不悅抱一守雌之道

其無如抗塵走俗者何道愈遠神愈卑何自
致內觀之地心未澄欲未遣無由造常寂之
天哀此微生爽然自失惟願慈尊之矜憫特
施法力以提攜令臣等懺斷業緣早出沈迷
之網洗空結習咸歸清淨之風法衆虔誠同

伸懺悔

稽首皈依三清上　無爲教主混元尊

太清道德衆眞仙　太極洞神諸宰輔

臣等自從無始劫　無明貪愛蔽眞心

或違千二百新科　或犯百八十大戒

是非人我生邪見　空色有無墮法塵

茫茫欲海了無津　滚滚愛河那有岸

自恨此身無定故　輪迴生死幾曾停

以今仰對大慈尊　懺悔願成無上道

重告道塲同業衆　靜心攝念露眞誠

受持十願結良緣　消滅塵沙千萬罪
一願聖人壽萬歲　二願天下溥安寧
三願道德常演化　四願風雨順時行
五願老幼行慈孝　六願夫闔獲全生
七願三途無苦難　八願徧地息刀兵
九願水火不興害　十願疫癘不流行
罪從心起將心懺　心若滅時罪亦無
無心無罪兩俱空　此即是名眞懺悔
回向
向來朝禮至眞披陳懺悔賛揚功徳並已周

圓伏願不捨慈悲普施恩貺削愆尤於黑簿
罪垢風清紀福壽於丹書善芽日長為上因
緣志心稱念
太清顯化天尊不可思議功德
顯化設醮儀

宣衛靈呪　請稱法位
具位奉行太清顯化醮法祭酒臣某上啓
太清玄元無上三天無極大道太上老君混
元上德皇帝道德天尊先天太后太乙元君
太清諸君丈人太清四輔河上丈人文始先

生三天四相洞神宰輔卿監一切仙曹太清
千二百官君左右金童玉女龍虎君三界官
屬一切威靈咸望洪慈俯垂洞鑒臣聞有物
混成强名曰道在希夷之表無形無名以無
情於恍忽之中有象有精而有物天地萬化
由之而出陰陽四時得之而成形色智力消
息之來者不窮進退存亡邪正之相尋何已
苟無主宰於其間者烏能悠久而不息哉惟
我混元是爲道祖念羣有皆吾之有能不扶
持而衆生自我而生柰何委棄遂分靈於浩

劫將應化於微塵為皇者師帝者師王者師
更萬世而無倦立天之道地之道人之道使
三才之咸安化被洪纖風行隱顯萬物歸而
不為主其德乃貞百姓用而莫能知可名為
大臣某蓬葦賤士蒭狗陳人夙荷大造之恩

獲處下風之列分於道形於一雖同委順之
全知其雄守其雌未悟谷神之妙屬遇真元
之令節誕為祖炁之降辰八十一身猶是太
虛之全體七億萬劫不殊元始之初年藂爾
寰微亦念浮生之易失慈尊哀憫特施餘澤

於舍靈復命歸根咸使得長生之道修緣證
行庶逢開大有之期臣等致恭上香初獻
初獻　宣詞
按如詞旨諒達天聰仰覲道慈俯垂省覽臣
聞自然者道由不生所以生生妙用謂神以
不有而能有有況元象隱於空洞而至眞本
於太無始乎無始終乎無終固難擬化生之
事今則非今古則非古豈容繫世代之時惟
其職教化以爲心不免和光塵而示體昔高
宗御極當歲在辰之九年以殷正紀時實斗

柄建寅之二月忽覩陽景重輝之瑞乃知眞
人出世之符八十一年極太陽之九數七十
二相又元炁之一初于北玄李谷以有光視
西蜀太官而爲盛由是姓名著風化斯行
訪道元君明學者必有師之義隱德柱史見
聖人不遺世之心流玄教於中華演浮屠於
西域雖眞仙隱顯本非世俗之能知而紀傳
昭彰證以天經而不惑臣某等聞風譙郡訪
古瀨鄉撫遺迹之猶存恨生世之不早攀庭
檜而飈輪已遠濯靈池而仙體難瞻拜眞像

於丹青無異觀青天於雲霧考豐功於簡冊僅能得泰山之毫芒空懷睠戀之心莫寓皈依之志欽遇降生之日敬修慶賀之儀九光甘液白玉文英遐想羣仙之上壽三玄紫柰絳樹丹實緬懷萬帝之稱觴正希林之宴方酣豈濁世之歡肯顧然道以慈悲而接物而臣懷愛敬以事君精念潛通匪于其人而于其意高靈昭答不享其禮而享其誠過望之私不知其僭臣等再拜致恭上香亞獻

亞獻　宣進狀

臣聞太初太易無象無形大道莫窮其宗祖生天生地神鬼神帝玄功靡得而名言惟古今道術雜出於百家而儒釋黃老並列於三教雖禮樂非名法兵權之比然未如無爲自化之尤高雖禪空異堅白同異之辭然豈若不言善應之爲愈況靈寶眞一之旨洎金丹性命之方大者可以致神仙小者猶能芘家國道尊德貴是宜超上古而獨存巧妙功深以故非中人之能識紛紛曲士往往危辭或目以異端或毀爲外道且自然至理於茲又

何加焉彼小智自私見其不知量也臣謹與弟子某等雖慚下俗每誦玄經聞神明之教而作興慕清靜之風而洗濯嘆聖去以踰遠憐世降而愈卑吾道非乎獨不見太古羲農之俗微言絕矣孰能明陰符道德之書幸吾師震夙之辰爲我道興隆之託伏願恢弘世教振策宗風三洞天書願全文之復出無爲上道隨浩劫以長存乃若造化以爲功齊太虛而比壽皆真尊所宜素有非小臣可得盡言臣等拜手致恭上香終獻

終獻　宣疏

臣聞天地相合以降甘露坎離既濟則生黃芽以丹鼎莫精既迥殊於流俗則紅塵烟火豈可奉於高仙玆因酌水之儀而效獻湯之禮黃昏一七摖囊願試於仙方白雪九還換骨勸分於餘劑臣等虔恭捧湯奉獻

進湯　諷經

送聖

臣聞神潛恍惚無往不存道在虛無有求輒應况渺渺大羅之境而巍巍萬有之尊且求

於色相者已非矧擬以去來者踰遠然既因
人而傚爲此禮苟非循迹而莫致其誠是故
香花燈燭以表其宜詞疏表章以通其意荷
高明之委鑒懼褻瀆之貽誅茲賀禮之告成
非飆斿之可挽伏想九光鶴蓋自碧落以來

迎八景龍輿凌青冥而上返臣等雲霄極目
涕泗交頤言有盡而意無窮形雖踈而心甚
邇當年白鹿尚可訪於譙城異日青羊安得
來於蜀郡臣等下情不勝攀戀之至謹稽首
拜送

回軿頌

太清道德顯化儀

廿六

正一解厄醮儀

忠四

正一解戹醮儀　

凡人年命有戹元辰死忌五羅筭盡陽九陰八盜賊口舌疾病官橫財產不利觸事災憂者可依法推究章醮解之即得轉禍爲福大吉利宜以太歲本命甲子庚申及諸吉日醮請司命北斗七星生度災戹所須之物並隨其貴賤豐儉量之今聊舉其數如左

淨席六領小案一面香鑪六枚并奩漆盤二十四面燈盞四十九枚并燈纂四十九枚長三尺五寸並

夜用日不用白色綵五段段長八尺已上青五段

段長八尺已上布綵隨用亦可用紙二十四張小鼎二枚

壇纂十二枚長一丈二尺并赤綵二十四丈作欄並白日

用夜不用銅磬子一枚大盤一面

右一十一件一造永用亦可借充

乾棗四十八顆粟黃四十八顆時果子色

別四十八顆捻頭四十八枚餢飳四十八

枚雜餅色別四十八枚黍飯三斗米拌之

屬色別四十八枚香一兩鹽半斗鼓一斗

然燈油四十九盞并灶並夜用白日不用淨水一椀

右一十三件醮訖並分散令盡

手巾三尺五寸布帛隨用鎮錢一千二百文入命

米一石二斗命絲尺數計歲餘一紫綾為上士隨本命納音色

右四件可臨事裁量醮訖並施散

醮法於家庭中若諸靜處若室中作壇墠

方二丈四尺開四仲門門闊四尺欄纂三

重題正東青陽之門正南朱明之門正西

皓陰之門正北玄英之門內依五方數席

一法不用欄纂以隨三色絲周圍舒為壇壇南門外五尺一席

師座一香案案上敷巾帛亦可五方安五香案壇上
東席五帝五盤五分南席三神三盤三分
西席三台三盤三分北席六甲六盤六分
中席七星七盤七分鹽左豉右其淨水置
几上米及錢絲置案上五方座隨神階降

數絲席爲神座紫爲上次緋次綠次碧次黃次白絲前數
青布衆絲爲食單上列盤疊金銀爲上次銅次漆次雜器
壇十二尺面別一十二燈燈高三尺五
寸師案前一燈高二尺一寸執事從東門
出入先安鎮物次燒香次下食盤若行香

從中席西頭爲始次第東南西北弟子立
壇東師北面扣磬三十六下平立安心静
默絶鬧止喧存四獸及玉童玉女侍左
右
次叩齒三通祝曰

太上玄元五靈老君當名功曹使者左右龍
虎君捧香使者三炁正神急上關啓三天太
上玄元道君臣正爾燒香爲某設醮奉請北
斗七星五帝諸君消災乞福願得八方正眞
生炁來入臣身所啓速達徑御

太上昊天玉皇上帝几前
次長跪請神曰
維國號某年歲月某朔某日某辰臣某稽首
再拜謹上請北斗第一貪狼星第二巨門星
第三禄存星第四文曲星第五廉貞星第六
武曲星第七破軍星七星眞君各率官屬降
臨中席歆饗醮禮
謹上請三台六星上鼎君各率官屬降臨西
席歆饗醮禮
謹上請東方青帝九炁君南方赤帝三炁君

西方白帝七炁君北方黑帝五炁君中央黄
帝一炁君五方帝君各率官屬降臨東席歆
饗醮禮
謹上請南上司命司録延壽益筭度厄尊神
各率官屬降臨南席歆饗醮禮

謹請六甲六旬王文卿等陰陽六十神從官
將吏玉女衆靈一切來下降臨北席歆饗醮
禮 師伏地思神
集座起再拜
次上香 獻茶 初獻
上啓七星五帝三台命録六甲等神伏願一

一降臨歆饗醮禮今有州縣鄉里官位姓名
年歲生月本命甲子其神王文卿從官十八
人屬北斗第一貪狼星字露神子生在凡俗百行多違無福
禳災遂延憂患動止懷懼心念不安唯恐今
歲年中被諸衰厄衆死并會刑殺加臨八難
所纏七傷為惡凶神搆禍姦鬼與災一日遭
罹無方取濟告祈感切深可哀矜謹以今日
吉慶良辰其地露出中庭依科首謝謹齎命
絲命米信錢信物信香并奏一通於北斗之
下對衆靈之前歸命星官披心帝府輒獻微

禮率薦丹誠醮降眞神祈恩委命伏願流慈
布澤合讌停輝若人多云謹條具醮人姓名年屬如左弟子再
拜

次上香　亞獻

重啓衆眞等某慊倒翹勤乞求靈祐唯願賜

爲某解却身命今歲來年所有災厄願解東
方青瘟青災春之三月木行之厄願解南方
赤瘟赤災夏之三月火行之厄願解西方白
瘟白災秋之三月金行之厄願解北方黑瘟
黑災冬之三月水行之厄願解中央黃瘟黃

災四季之月土行之戹願解本命行年生胎
日月五行相克九宮不利之戹願解衆元諸
殺天年歲星三刑六害五羅筭盡之戹願解
四出行來逢災遇禍所求不得所作不成田
種薄收蠶桑不熟之戹願解盜賊兇寇劫掠
侵奪亡失錢財剝削之戹願解官私口舌牢
獄囚繫刑法律令枷鎖之戹願解時行疫炁
患瘴中風千病萬痛危亡之戹願解軍行戰
鬬兵刃殺傷山川阻險没溺之戹願解四方
十二時上新死故亡雄雌注殺破射之戹願

解虎狼蟲蛇蛟龍蜂蠆毒螫之厄一切諸厄悉乞解除若天羅所加地網所繞六神為惡九醜為災厭殺剋傷建破衝擊年窮筭盡厄會深重者伏願天官迴罔極之施降雲雨之恩俯鑒丹誠俄流惠澤厄元厄解禍難氷消

則枯木更榮朽骸蒙潤咸荷明聖覆護重恩若上章即云臣令謹為拜奏某章一通上聞天曹請總云先出功曹使者及時騰達伏願尊神照省

弟子再拜謹啓

次散酒飲食出官上章訖更上香

終獻

重啓明星北斗十三台五帝司命司錄六甲等
神某敢竭至誠奉請明聖几筵纖濁所獻輕
微仰勞尊神过屈雲駕垂恩曲盼被福蒼生
特乞淵波恩霑某千愆萬過賜爲消除夢想
正眞災殃殄滅北斗落死南宮注生五帝眞
靈並加匡衛六甲神吏常與扶持擧向開通
營求允遂（若在官者）官秩昇進品位高遷政化風
行威嚴霜肅永綏天祿長簡帝心朱紫騰芬
徽猷克著（若在宅者）居宅清肅人口平安金玉滿

堂錢財運合五龍鎮守六耗不生男女貞賢
門戶興盛若在道者六通洞遠四達圓明慧業相
資威神自在玉曆題字金簡刻名兆庶欽崇
人天敬仰若疾病者某所苦之處即蒙輕減五內
通理百關調暢鬼滅毒散寒消熱歇四大平
復六府清和總云則上荷明神無邊慧力惟垂
廣蔭被受大恩弟子再拜謹啓

宣疏　送神

伏以神降條欻應感斯須禮謝既周行香已
畢神歡人悅留連盡席雲車整轡羽駕踟躕

晷刻易淹不敢稽滯上界天官仰昇宮陛下
地神祇各還部署向所祈啓具謄表裏願垂
采鑒領納所陳昇車之恩惟垂愷悌臣及弟
子再拜奉送神駕

復鑪

香官使者左右龍虎君捧香使者當令醮壇
之内自然生金液丹精芝英芳味流溢百靈
交會於香火鑪前令某設醮之後災消厄度
受福蒙恩十方仙童玉女侍衛香煙傳臣所
啓徑御

昊天玉皇上帝几前

行事畢主人取本命星盤再拜食之餘吉其下醮盤為土地主下一盤於壇外亦得

正一解厄醮儀

正一出官章儀

忠五

正一出官章儀

迴善章出官

謹出臣身中五體眞官功曹吏出三五清微天禹餘天大赤天五炁功曹上皇眞人十二眞官神元赤炁赤車使者陰陽眞炁黃書契令腹目君將吏陰陽生氣度道關化君將吏九炁丈人逮名將吏消災散禍解戹君將吏還神君將吏胎生赤白涌池將軍吏官各十二人出臣身中上仙上靈二官直使功曹官各二人出三五直使功曹官各二人出正一

功曹收凶錄吏官各二人出上部功曹收惡
吏官各二人出中部功曹收錄逆吏官各二
人出下部功曹收害吏官各二人出促炁功
曹收陰陽吏官各二人出上部使者收魂錄
魂吏官各二人出中部使者收魄錄魄吏官
各二人出下部使者連頭反縛吏官各二人

出促炁使者監時守繫吏官各二人出左官
使者打核鎖檻吏官各二人出右官使者閘
枷閉獄吏官各二人出高車使者銳其頭截
其耳吏官各二人出赤車使者監路巾官吏

各十二人出高手截項吏官各十二人出監殺直兵吏官各十二人出監殺參軍吏官各十二人出監殺功曹吏官各十二人出監殺直符吏官各十二人出監殺促戰吏官各十二人出監殺信旛吏官各十二人出監殺拔劒吏官各十二人出監殺鳴鼓吏官各十二人出監殺長刀截頭吏官各十二人出剛風騎置驛馬捉法逆戰吏等官各十二人出出者嚴裝顯服冠帶垂纓住立臣前後具銜臣所受今有某口辭列素求乞章書迴化厭倒

捕逐惡人凶害謀圖之人臣伏按天地科法
好生惡殺賞善罰惡忝佩符籙職任在身受
約之日法當宣揚正化誅滅惡人今有某州
縣某鄉里月日某被某事即日叩頭告臣元
無所見苦切非輕爲某謹按天師科法拜上

赤章一通臣啓此間土地里域眞官正炁所
在君將吏兵士等監察考名里社廟主共收
取惡人某被害伐吏兵鉤出都住臣左右走
使擒縛惡人某身住某前後皆爲懸頭鋭截
不得寬延嚴裝事訖錯鉾刺殺惡人某身章

上所請天官將吏兵士立臣前後聽讀章文
各依次第厭伐惡人某彌加攝錄三䰟七魄
封著天曹問惡人作橫使伏諸考名之刺取
三日四日即令伏死急急如
太上老君律令令日上請赤天將軍收執惡
人吏兵士萬人來列惡人某家收縛滅之上
請官將吏兵萬人斬截惡人某誑言惑語上
請官將吏兵士三十萬人來下考惡人某迷
惑遊走上請將軍吏兵收取平論道德吏兵
士三十萬人來下縛取惡人某勞頭返縛捍

社考劾口不得語上謗師無道不敬吏兵三
十萬人來下收取返縛以得爲限即爲滅之
湯煮火燒筋骨焦然身没十八地獄之中請
天官將吏兵士及時詣某家收魂魄送付社
令懸頭考問治罪急急如
太上金口律令臣請乞開伏讀章文於案謹
重敕臣身中五體眞官功曹使者書佐小吏
朱陽之憤
拜章了月厭十三步書惡人名著符上左
手捻刀作穴中絶炁以左脚大指踏之三

過止呪曰

咄天綱何相相地理何亡亡收惡人其䰟魄付鑊湯急入天綱之下密厭深藏若汝出破傷身入上失故鄉如吾敕誅張急急如

太上老君律令

左迴還生炁上善人著北壁邊高三尺訖

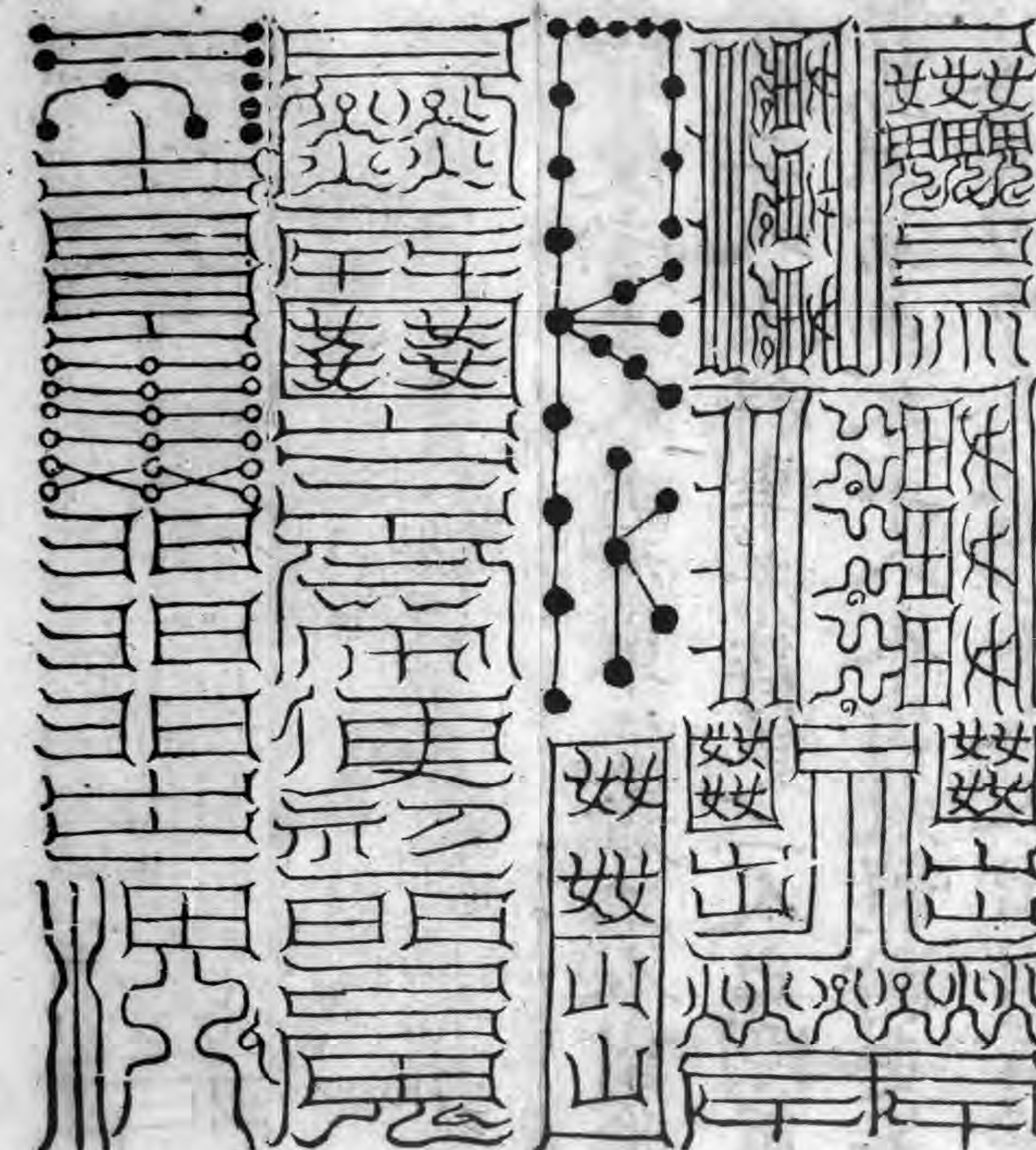
謹請翻綱倒地大將軍千二百人張眼廓目

君百二十人又請五方大額神君各千二百

人收録惡人三䰟七魄考究治罪枉擊其身

牽引謹請太白君迴化惡人之心願切伏匿

消滅摧伏急急如律令
又一法某處築壇書惡人名以竹筒盛之
五路及月厭上安打令沒躡七星步從月
建上來就厭建與厭同從生炁來厭呪曰
朝𤼵天靈臺迴向符官神到天曹誅殺惡人
急急如太上老君律令



呪曰

天地行符攝錄鬼神大道行符攝錄眞神三
師行符天道自然自知非眞勿當吾神所治
者愈所救者脱所厭者伏所護者活爲護神
眞急急如太上玄都老君律令
用鹽一斗二升清水一石二斗大刀一口

炭三斤油一斗二升呪曰
五行相推綱最持威六紀輔我三尊辟非天
迴地轉三五璇璣長生久視日月同輝逆我
者滅背道者衰三綱六紀沈在綱前衆口皆
滅刑獄釋然急急如律令

迴好章出官

謹出臣身中五體眞官功曹吏出大聖眞神
錄仙靈官使者功曹各二人出泰玄二官直
使功曹二人出都部功曹二人出上部功曹
二人出中部功曹二人出下部功曹二人出

左右官使者二人出赤車使者二人出陰陽
神決吏二人出科車赤符吏二人出剛風騎
置驛馬上章吏各十八人出飛龍騎吏等各
十八人出功曹吏兵各十八人出出者嚴裝
顯服冠帶住立臣前後咸受臣口中辭語分
別關啓此間州縣鄉里眞官注炁監察里域
考名君將吏等令謹有其所陳其事臣謹爲
某拜上三五迴奸章一通在臣前素案之上

章文

泰玄都正一平炁係天師鶴鳴治太上中炁

元命真人統領十五階臣某稽首再拜
上言謹按文書本貫某州縣鄉里臣某謹上
啓
太上無極大道太上老君天師女師嗣師系
師君夫人門下五炁君等今時謹有某州縣
鄉里某年如干歲户一家口如干人今居某
村住止即日叩頭列素胎生肉人百官子孫
千載有幸制屬
太上諸君文人三師道炁以自保持得在清
心從來蒙恩誠自懽慰而某頑肉㓕緣會遇

值運不以微軀耗附靈澤洗塵滌垢沐浴清
風染身行化得佩法籙長生之術仰銜大恩
常蒙祐護且臣闇昧有餘不能隱棲巖谷奉
法違科舉動施為觸事成釁其忽於某年月
日横被某事或惡人毒心所欲侵害緣某事
情吏曹或視罪過欲潛害某或所娟妬臣忝
蒙大道之恩身符祕法受道之日法當為禳
災害而某惡逆生心規圖謀相中傷潛孽於
某不勝為被此惡人某等四面非横更相凌
易上窮下迮復情計切肝膽塗地今者託身

幽冥仰憑至真一希道炁保助其禳却惡人
口舌迴化惡人惡逆之心見其必令歡悅其
得理其甲受罪若故行惡逆謀圖欲見中傷
其請乞當令惡人惡逆自破碎死亡悉令滅
族返受其殃不得動作若有不良之者又欲
於中故相讒譽其者破死摧滅伏地而死無
動無作上請東方青帝南方赤帝西方白帝
北帝黑帝中央黃帝等各一人吏兵八千人
主為厭伏惡人吏民四面口舌其惡人其等
皆令消伏不成欲作災害者即令絕滅上請

五方明星君周天八極君官將百二十人主
爲迴化天綱轉地紀其口舌即息並自消滅
又請北斗魁綱君主爲迴化四面惡人星風
皆執伏破壞若惡人惡心事不止即令魁綱
掩其口使不得語上請消炁兵士十萬人主
爲其惡心事不止即消除四面衆災害氣欲
令來侵犯某者皆令摧滅又請官律君一人
官將千二百人重請玄兵十萬人又請主星
君十萬人官將百二十人治地官主摧元炁
捉擊惡人皆令消亡又請盟威君官將百二

十人又請高倉君官將百二十人又請天官祐護將軍萬福丈人官將百二十人一合下主爲消滅惡人聚會口舌讒擊其身者以時迷惑其心皆令自滅又請和合官將百二十人主爲其消惡人其沒入太陰之中又請四

時五刑運炁君將百二十人主消惡人其皆令執伏又請東方大額君南方大額君西方大額君北方大額君中央大額君官將千二百人爲其消伏陽官口舌并求中傷讒擊其者皆令滅亡心迷意惑返自受殃又請無上

諸玄君兵士百二十人又請南鎭五星將吏兵各百二十人又請越女兵三十萬億人一時下收捕惡人某四面非謗潛聲之心乞皆伏死魁綱之下不得動作言語心迷意惑使自伏滅某在生炁之中過度災厄今某洗心解脫酌水香火幷總以消惡人橫禍官私口舌吏民盜賊皆令沙崩開解一時釋散然臣不以罪穢忝佩符籙人末形微不任某被惡人某非謗誣損元逆之甚令釋散安隱無他如願之日輸送付還所在訖然臣所請事衆

官一時言功舉遷進入中宮加寵置與便曹隱職各加其狀將吏千二百人等兵士五十萬人等如天曹科比無令失意恩惟
太上分别操臣謹爲某爲某事告臣伏地拜
上迴好章伏惡人赤章一通上詣
太上三天曹伏須告報臣某甲誠惶誠恐稽首再拜以
聞　　臣姓某係某州縣宮觀焚修
太清玄元無上三天無極大道太上老君太

上丈人天帝君九老仙都君九炁丈人百千
萬重道炁千二百官君太清玉陛下
太歲

開牢獄章

泰玄都正一平炁係天師陽平治左平炁臣

某稽首再拜
上言謹按文書某州縣某鄉里某年若干歲
若干人某處住止即日叩頭辭素以胎生肉
人百官子孫千載有幸得奉
大道從來蒙恩忽值轗軻疾病更互夢想不

眞袄怪競興公私口舌橫生無端而其先身
量[illegible]獄刑寃對其身事月日被其事文案
令勘當收執枷禁刑自屬於法獄文案紛紜
即罪罰猶極肉人惶怖向臣告訴求乞料理
具如所列自己人鬼治罪各有所屬鬼刑繞
右詣獄人刑繞左詣獄難出顯異一繞刑罪
參同請爲其推案陰陽二律恐其前身今身
犯陰陽過考屬左官死犯行詣獄其身今幽
執囹圄身被鞭杖考掠禁對求請枉抑其身
輕重未測當今陽九之世人鬼惡逆或爲姦

吏所苦或協以先讎圖相刑憾枉理於禁繫
之下害人乞掠求情無所不至臣以理救度
刑戹天慈所重某今被刑獄飆急事留生變
不宜稽停輒爲冐湯火露出中庭太陽之下
拜單章急開伏願天慈必垂救拔謹爲某上
請十方飛天仙官騎乘三開南門主者某前
身宿對所犯陰罪陽過願爲飛疾解脫又請
司過君解將各百二十人急左官陽符之中
隨某今罰所在爲若有姦吏宿怨追見執累
者願請迴化逆化君官將百二十人與迴迷

吏官寛人對簡令迴伏若某遂姦逆豫魂惡
性不解化願與迴迷吏官寛人對簡令迴伏
若某遂姦逆請五方大額君兵士千萬人符
攝獄檻神考額逆吏官諸欲强梁者驚魂制
刑迷其六情落筭結壬與心同心然願刑獄
解散罪殃絶滅身無痛楚以為恩效當為所
請天官言功報勞不負效信恩惟
太上分別求哀操臣謹為某事拜請元官吏
兵士解散詰問死滅乞恩朱章一通上詣
太上三天曹伏須告報臣某誠惶誠恐稽首

再拜以
聞
臣姓
太清玄元無上三天無極大道太上老君太
上丈人天帝君九老仙都君九炁丈人百千
萬重道炁千二百官君太清玉陛下
太歲
又一法出病家人門故脚踏門限都監印
呪曰
咄吾能收鬼伏邪為言遷害病某之鬼抽腹

出肝吾師返病某乙伏寒急急如律令勿迴
顧也叩齒出官
謹出臣某身中所佩上仙上靈二官直使正
一功曹各二人出中部功曹使者各二人出
五帝使者各二人出四時功曹各二人出四
時使者各二人出陰陽神決吏各二人出科

車赤符吏各二人出剛風騎置驛馬上章吏
各二人出擊持素案對立臣前咸受臣口中
辭語分別聽臣所啓速達上聞謹按
泰玄都正一平炁係天師陽平治臣某再拜

臣仰希元景至尊慈父聖母垂恩照察分別
眞僞以語衆心某州縣鄉里惡人恣行頑僞
非但一二臣竊聞
太上主者後胤之子屢見中傷加剋駡詈不
敬打拍枉謗無辜不可記數天道幽遠未敢
上聞如此之人合應擒鞠謹請
太上三天曹特爲告下三官收錄某家九祖
七世父母已來送付北獄地牢之中側闇之
所量由放縱某人輕慢天道敕惡人所居土
地眞官里社等廟神祇敕某人三魂七魄依

不敬師道之律如時考問謹請魁綱將軍三
千六百人隨臣口啓到詣某家收翦某人三
魂七魄付天獄以鐵杖打殺之又請清微天
禹餘天大赤天考吏各千二百人一合下指
某人身中考劾所輕慢道法臣主者之子呼

引名字罪在不輕經法不許宜加推鞫又請
天地水三官考劾某人酷怨天道輕師慢法
不遵道教而恣意縱心罵詈呪詛或打拍承
官勢監逼於神主者之身依三官律論顧所
啓請天中將吏一時加心用意而令剋驗有

效之日言功舉遷不負效信恩惟
太上分別求哀操臣所啓擒鞫收翦惡人縱
心罵詈臣羞恥上章上詣
太上三天曹伏須告報臣某誠惶誠恐稽首
再拜以
聞
臣姓
太清玄元無上三天無極太道太上老君太
上丈人天帝君九老仙都君九炁丈人百千
萬重道炁千二百官君太清玉陛下

太歲

迴化章

泰玄都正一平炁係天師陽平治左平炁臣

稽首再拜

上言謹按文書某州縣鄉里男弟子某年若

干歲即日口辭素以胎生肉人百官子孫千

載有幸得奉

大道但由肉人頑愚不揆輕微敢有列訴天

曹今有家生奴某名年若干歲忽去某月日

內該某生資衣被雜物逃叛東西南北藏隱

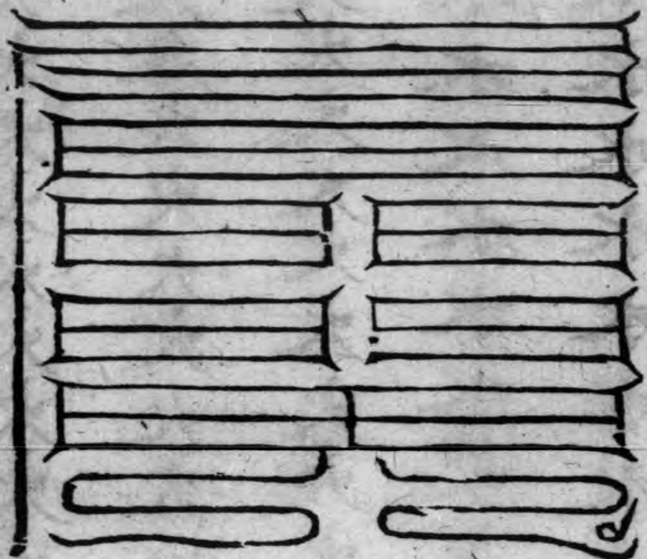
匿避曹主悔背生養但其忽於某月日重捉
得其奴將歸住宅繫縛不使逃走背主到某
夜某時拽斷縛繩惡心不止重更逃走背叛
曹主前後經于若干度累年逃叛事非一迴
偷談資財妬害惡心尤甚但某日傾家男女
良賤大小伺候擒捉不獲東西南北搜逐近

遠山野並不知所在住止隱匿蹤跡背叛不
與曹主知見但某即日借多福少宅人耗漏
奴財散走不附某身背叛唯主一心上憑
大道保護某身今賫白素若干尺米若干斗

升良賤等物詣某觀三寶御前詣臣求乞迴
化厭伏此奴某自迷自惑心中煩悶欲叛不
得使令迴歸本宅自顛自狂呼喚出道路之
中與某相見不得東西叛避急令自歸自迴
立待恩效絡繹言功不負信誓臣小子職任
所司豈不騰表謹請五帝秦亙大兵五道橫
道諸大將軍兵衆與獄健兒乞爲嚴加收捕
迴化奴某勿使背叛逃走離避宅舍曹主奴
取三魂七魄付里社令及敕某家先亡人竈
神守宅三將軍二十四吏兵等同與捕捉擒

獲奴某勿令背叛忽迴就主直符黠鬼功曹懸屍社竈之門一日三考要令迴化叛心感意急歸宅舍不得東西逃走牢加捕逐事蒙恩效之日依法言功報勞臣某頓首死罪奏聞謹狀

忠五



十三

謹請都星將軍使者二十四人爲某迴化厭叛迴歸宅舍不得東西南北近遠四野藏叛急加收捉即令自出與主相見事立效之日絡驛一回報效信恩急急如律令

火火火火火火火火火火火 太上火車使者十二人主

火火火火火火火火火火火 爲某迴化叛奴某魂魄

火火火火火火火火火火火 懸付社門急急如律令

水水水水水水水水水 太上水車使者十二人主爲某

水水水水水水水水水 迴化叛奴某不得東西背叛

水水水水水水水水水 急迴其如前約急急如律令

金金金金金金金金金 太上金車使者十二人主

金金金金金金金金金 爲某迴化奴某背叛急急令自

金金金金金金金金金 歸不得東西急急如律令

木木木木木木木木木木 太上木車使者十二人主爲

木木木木木木木木木木　某迴化奴某勿使背叛令急

木木木木木木木木木木　自迴歸如前約急急如律令

土土土土土土土土土　太上土車使者十二人主爲

土土土土土土土土土　某迴化奴某勿使背叛令急

土土土土土土土土土　迴歸家急急如律令

鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵　太上鐵車使者十二人主

鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵　爲某收迴叛奴某不得逃

鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵　走一如前約急急如律令

刀刀刀刀刀刀刀刀刀　太上刀車使者十二人主

刀刀刀刀刀刀刀刀刀　爲收奴某背叛不得走去

刀刀刀刀刀刀刀刀刀　急迴如約急急如律令

弓弓弓弓弓弓弓弓弓　太上弓車使者十二人主

弓弓弓弓弓弓弓弓弓　爲某迴厭奴某逃叛急迴

弓弓弓弓弓弓弓弓弓　化歸來具如前約急急如律令

弩弩弩弩弩弩弩弩弩　太上弩車使者十二人爲

弩弩弩弩弩弩弩弩弩　收奴某背叛不得走去急

弩弩弩弩弩弩弩弩弩　迴如約急急如律令

日日日日日日日日日　太上日車使者十二人主

日日日日日日日日日　爲臣厭奴某逃叛急迴歸

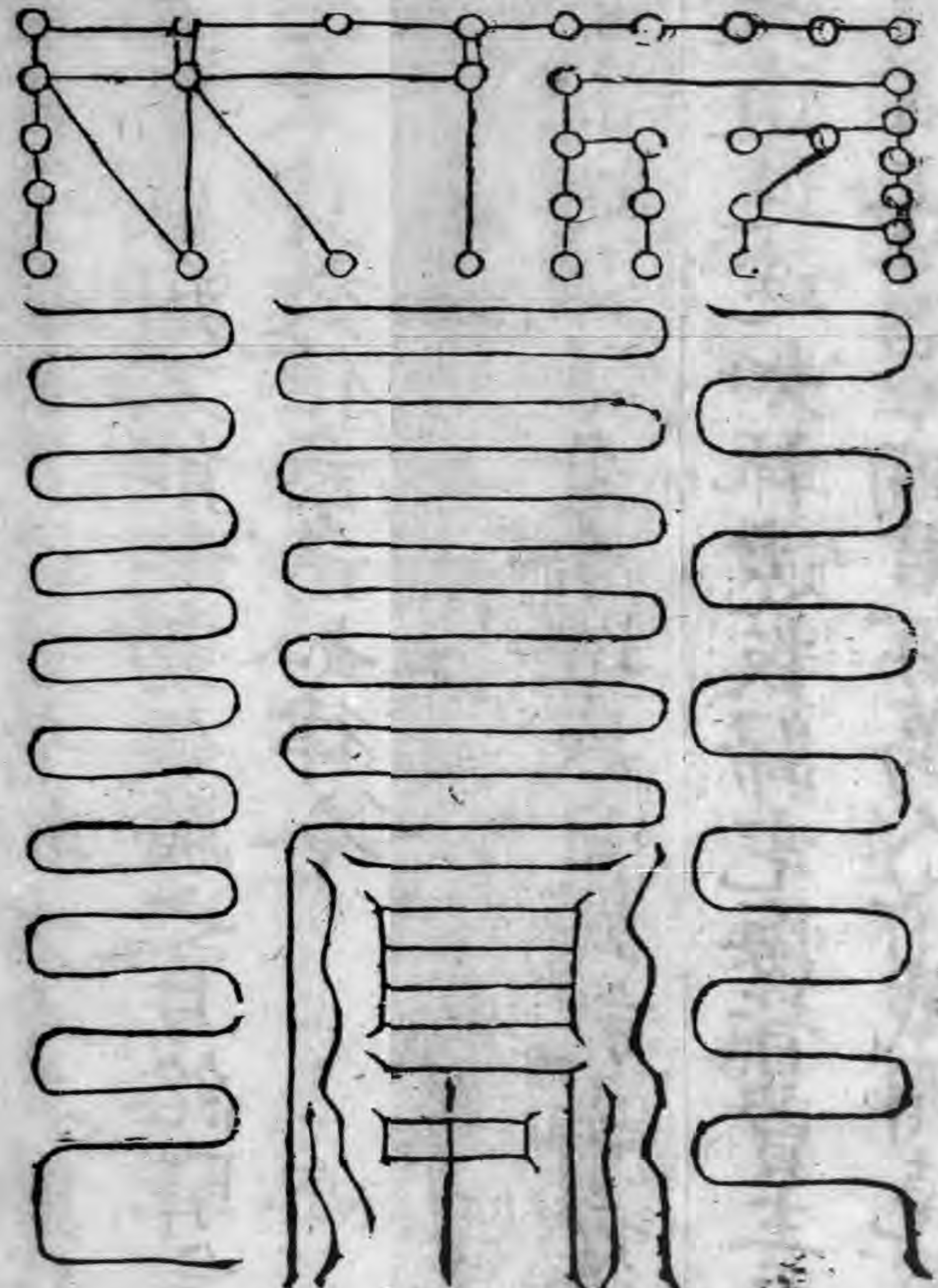
日日日日日日日日日　宅舍約急急如律令

月月月月月月月月月太上月車使者十二人主
月月月月月月月月月為某迴厭叛奴某背走
月月月月月月月月月急迴急急如律令
巾巾巾巾巾巾巾巾巾太上巾車使者十二人主
巾巾巾巾巾巾巾巾巾收奴某背叛迴心自歸不東
巾巾巾巾巾巾巾巾巾西一心如前約急急如律令

剛獄主太上　神主為某迴化厭伏背主奴某叛逃
走收取三魂七魄各付社令先亡竈神城隍太守
張元範執捉考治令自迴歸宅舍就主不得東西
逃走事蒙恩放之日言功不負恩信急急如律令

符到天曹收取奴某三魂七魄付城隍太守
大廟執捉急令迴化厭迷勿得背叛逃走背
避曹主如更有東西南北近遠藏匿欲去者
重收魂魄付縣令功曹主簿直符點鬼懸屍
社門日夜三考急令迷道不得遠去迴歸宅
舍就主收養如更遠走背叛者令其顛狂懸

心霍亂氣痢不能起動效驗之日絡驛言功
報勞不負效信急急如律令



某州縣鄉里男人弟子某年歲請爲迴化家
生奴某使急迴歸家舍就主不得背叛東西
一如前約急急如律令謹上言如前一心委
命上憑
大道詣臣乞迴化奴某一一如前即日謹齋

命信巾素米一石二斗白紙百張筆一管墨
一丸等物以立心信告訴向臣求乞迴化厭
伏奴某背其乙逃叛即日尋訪不知所在急
使迷道所欲不得嚴加擒捉令自迴歸就其
乙臣小子頑愚立功不充補過臣某誠惶誠
恐頓首死罪伏地拜上丹赤表大章一通上
閩天曹請天官吏兵太上諸君丈人天師君
夫人門下典者五炁君伏願垂慈省察所陳
事告下都星君都炁君兵士百萬衆生爲迴
化收捕逃奴某急令迴惑自歸就主不得遠

去失道迷途如輙遠叛歸宅悔背曹主惡心
不改者上請羅網君百萬人斷截圍繞道路
縛錄扭効匆使東西令自歸就主又請社廟
城隍張元範即懸屍付社門一如前狀謹上
請東方青帝君一人兵士九九八十一萬人

上請南方赤帝君一人兵士八八六十四萬
人上請西方白帝君一人兵士六六三十六
萬人上請北方黑帝君一人兵士五五二十
五萬人上請中央黃帝君一人兵士萬二千
人一合來下同心併力下為其迴化家生奴

某背主逃叛惡心不止令使迷途失路欲去
不得急來就主收捉不得遺失一如前約令
得爲限如願恩效平安得奴之日言功報勞
還賞天兵典獄健兒不負效信恩惟
太上門下典者分別求哀臣愚謹因二官直
使正一功曹左右官使者陰陽神決吏科車
赤符吏剛風騎置驛馬上章吏官各二人出
操臣謹爲某上請天官爲迴化家生奴某背
主逃走不歸乞爲厭迴就主不得遺失東西
南北遠去迷途失道令自出歸家宅詣臣拜

上丹章赤表連獄一通臣某庸微不敢抑絕
頓首死罪上請天官乞垂省察上詣
三天曹伏須告報臣某誠惶誠恐稽首再拜
以
聞

臣姓
太清玄元無上三天無極大道太上老君太
上丈人天帝君九老仙都君九炁丈人百千
萬重道炁千二百官君太清玉陛下
太歲

正一出官章儀

共

太上三五正一盟威閱籙醮儀

忠六

太上三五正一盟威閱籙醮儀

廣成先生杜光庭刪定

凡閱籙常以甲子庚申本命三會三元晦朔等日卯酉二時

次發爐

太上玄元五靈老君當召功曹使者左右龍虎君捧香使者三炁正神急上關啓三天太上玄元正一道君臣今正爾入靖燒香以今某月某日吉辰於某州縣鄉里謹依先師之法簡閱身中所佩正一盟威上仙上靈二十

四階寶籙中將軍吏兵以自防護願得八方
正眞生炁降入臣等身中令臣自啓速達徑
御
太上至眞無極大道玉皇上帝御前
係天師某治炁赤天三五步綱元命眞人臣

某稽首再拜上啓
太清玄元無上三天無極大道太上老君太
上丈人天帝君天帝丈人九老仙都君九炁
丈人百千萬重道炁千二百官君太清玉陛
下小臣愚短千載幸會得染清化乃蒙覆蓋

賜受吏兵以自保護常依科法每以吉日簡
閱臣所佩正一上仙上靈將軍等籙籙上功
曹使者將軍吏兵各有主職保護臣其身形
安神養性長調宮府三尸墮落衆災消滅內
除疾病外却衰形臣當以時言功舉遷不敢

違負謹啓
次鳴法鼓二十四通
東向平坐閉目存左青龍右白虎前朱雀
後玄武麒麟鳳凰翔踞四隅日月五星二
十八宿北斗七星臨照形神

次出官

謹出臣某身中上仙上靈百五十將軍直使功曹正一功曹治病功曹各十五人出主爲臣某執使者主將送東西南北正定諸炁消除疾病上仙上靈左右官使者主將送東西南北辟斥三矣九危五刑六害之考都主吏兵主左右無令前却錯互上仙上靈陰陽神決吏各十五人出爲臣和合陰陽決定生籍安神養性使合眞仙上仙上靈陰陽治病功曹治病太醫吏各十五人出主爲臣某調理

陰陽察候五藏神仙妙藥却病銷災上仙上靈二官百五十將軍主領官將吏兵士卒圍繞臣某身周帀三重無令空缺上仙上靈郎吏虎賁察姦鈎騎三官僕射吏各千二百人出主為臣某屯守所居宅舍房院營衛左右隨逐東西南北常去臣百步兵刃外向討捕凶逆執捉姦邪並令絕滅不得縱逸皆共保護臣某等身上仙上靈天騶甲卒各千二百人出天丁力士各百二十人出主為臣某隨逐東西南北所有呼名應口而集上仙上靈

收炁食炁吏收神食神吏收鬼食鬼吏收邪
食邪吏收毒食毒吏各六十人出主爲臣其
收食天下毒疫鬼炁妖精邪神傷寒瘧痢毒
注温邪蟲獸强殃一切皆收而食之悉令蕩
散上仙上靈科車赤符吏剛風騎置驛馬上

章吏各十人出主爲臣其收捕兇邪鬼賊不
正之氣呈章奏表速令上達
　次出奏法籙吏兵
謹出太上正一將軍籙籙中功曹將軍使
者吏兵玉女等爲臣助國行化翦滅凶惡至

道長興謹出太上正一十將軍籙籙中將軍
符吏功曹等爲臣斬惡賞善萬願隨心謹出
太上正一百五十將軍籙籙中靈官功曹將
軍騎吏使者甲卒等爲臣辟斥四方不正人
鬼禍害永消謹出太上正一三將軍籙籙中
將軍功曹童子玉女等爲臣脩生養炁延長
壽祿所向隨心謹出太上正一名百鬼籙籙
中功曹護身將軍玉童玉女等爲臣收斬天
下身中魍魎無害於人謹出太上正一元命
赤籙籙中三天解穢玉童玉女五方龍王吏

兵等爲臣消滅血食浮遊侵人之鬼一切蕩
除謹出太上正一上仙名鬼籙籙中諸部眞
人眞神功曹六甲神將六丁玉女等爲臣殺
滅身上三災九厄一切無他謹出太上正一
九州社令籙籙中諸部大將軍功曹玉童玉
女直符使者等爲臣行綱布炁制伏羣精謹
出太上正一星綱五斗籙籙中太玄禁師胡
玄禁師西玄禁師壺公禁師將軍吏兵等爲
臣禁截不道害人凶逆邪祟謹出太上正一
河圖保命籙籙中眞人功曹將軍玉童玉女

等爲臣保守身命應臣所請悉令效驗謹出
太上正一六害籙籙中太一君皇天上帝君
太上元君六害神消刑滅害功曹將軍等爲
臣驅逐妖殃千精萬鬼並令攝伏謹出太上
正一九鳳破穢籙籙中天靈赤官斬邪功曹
誅攝斬伐擊截剪滅禽奇將軍使者玉童玉
女等爲臣滌蕩不係籍之邪神當令神應謹
出太上正一都章畢印籙籙中天靈官功曹
將軍仙人道士玉女使者等爲臣斬滅千邪
萬妖不侵生人謹出太上正一華蓋大籙籙

中諸部功曹將軍玉童玉女使者爲臣誅斬
惡逆消姦滅僞謹出太上正一九天兵符籙
籙中功曹將軍吏兵甲卒等爲臣守固所居
呼名立到謹出太上正一九宮捍厄籙籙中
功曹仙靈官將軍使者天騶甲卒等爲臣助
國救民應於心口謹出太上正一八卦護身
籙籙中五方名鬼將軍五帝將軍左右僕射
吏兵等爲臣尺置一兵里置一營按劒持戟
斬絶精靈謹出太上正一三五考名籙籙中
三元將軍五斗功曹五星功曹諸童子使者

等爲臣招星落斗纏絡身形邪神惡人並令
攝伏謹出太上正一龍虎斬邪籙籙中功曹
將軍使者玉童玉女等爲臣抵扞精邪存念
密應謹出太上正一辟邪神籙籙中玄老將
軍五鎮將軍五蓋將軍太上將軍功曹使者

等爲臣鎮壓天神地祇魍魎精魅永不害人
謹出太上正一四部禁炁籙籙中赤官諸部
功曹將軍吏兵玉童玉女等爲臣跳星躡斗
步紀存神應於本心勿生疾病謹出太上正
一大斬河邪籙籙中五領將軍胡越氏羌傖

等老君虎賁施天發地摇天動地將軍五色華蓋兵馬無上玄老將軍吏兵使者玉童玉女等爲臣飛戈輪刀椶索精邪營衛居止皆令安隱謹出太上正一三五功曹籙籙中蔽身隱影藏己兵馬等爲臣内守三宮外治三界天神地祇壞道邪魔悪气蕩除存思察應謹出太上正一保命長生籙籙中魁綱左右諸部功曹將軍吏兵使者等爲臣内治五藏不使邪炁注入心肝脾腎肺敕三尸殄滅百關調暢白日沖天仰荷玄澤

次出諸部將軍兵馬

謹出太上正一諸部玄老五侯大將軍五十萬人出無上玄老留大將軍周天大將軍蓋天大將軍建天大將軍中越大將軍中武大將軍中御大將軍中亭大將軍各十萬人出

太上五蓋大將軍天營大將軍九種大將軍沖天大將軍九關大將軍北關大將軍九珠大將軍九道大將軍正天大將軍平天大將軍越門大將軍中央高皇領大將軍東方青領大將軍南方赤領大將軍西方白領大將

軍北方黑領大將軍中央黃領大將軍各十
萬人出各領所部並依本位營衞臣前後左
右除凶滅惡無上五種兵馬五十萬人出中
宮五營校尉兵十萬人出城門校尉兵士四
十萬人出中央大兵四十萬人出九正丈人
中央大兵百萬人出太上城門兵天丁兵前

帝東營大兵督天大兵發地大兵北方五秦
兵各四十萬人出太上青蓋赤蓋白蓋黑蓋
黃蓋大兵各四十萬人出左右將軍兵各十
二人出左右橫行兵六十人出東方胡老君

反甲逆鱗兵九十萬人出南方越老君火營
騎吏大燭兵八十萬人出西方氐老君鍊杖
金精兵六十萬人出北方羌老君烏丸扁鵲
兵五十萬人出中央傖老君二十五萬官君
兵五十萬人出東方青始甲乙君南方赤始
丙丁君西方白始庚辛君北方黑始壬癸君
中央黃始戊己君天柱司命君等車騎兵各
千二百人出高天萬丈大鬼百鬼中王各萬
二千人吏兵六十萬人出高功司馬中騎大
將軍郎吏虎賁察姦鈎騎三官僕射各千二

百人出天騶甲卒天丁力士收炁食炁吏收
神食神吏收鬼食鬼吏收邪食邪吏收精食
精吏收毒食毒吏誅符破廟吏各萬二千人
出主爲臣其並在案前所部備執天威嚴加
器仗誅討凶逆翦滅精邪防護臣身呼名相

應謹出臣所佩上三天三五功曹中部元命
混沌真人赤籙直使功曹正一功曹各十五
人出主爲臣執使東西南北布定正炁救療
諸病益壽延年左右官使者各十五人出爲
臣甚通達幽冥共相整理無令前却陰陽神

決吏各十五人出主爲臣某調和陰陽決定
生籍生炁陰陽二官治病太醫吏各十五人
出主爲臣某和合針藥療諸疾病收僞却邪
功曹使者各十五人出主爲臣某收邪却僞
滅惡誅凶司命吏十五人出爲臣某增壽益
筭司祿吏十五人出主爲臣某加爵厚祿司
危吏十五人出主爲臣某治化無亂司罰吏
十五人出主爲臣某斬妖滅魔司直吏十五
人出主爲臣某却枉翦濫司姦吏十五人出
主爲臣某執制邪淫司察吏十五人出主爲

臣某請是護非都司吏十五人出主爲臣某伏逆理順上三天文昌中宮中黄九道司命君十五人出主爲臣某除死籍正生名固守丹田消災辟病赤天三五混沌生身蔽神斗綱大將軍九人出斗綱左將軍九人出斗綱右將軍九人出斗魁大將軍九人出斗魁左將軍九人出斗魁右將軍九人出斗䰢大將軍九人出斗䰢左將軍九人出斗䰢右將軍九人出斗䰩大將軍九人出斗䰩左將軍九人出斗䰩右將軍九人出斗鬿大將軍九人

出斗魁左將軍九人出斗魁右將軍九人出
斗魓大將軍九人出斗魓左將軍九人出斗
魓右將軍九人出斗魋大將軍九人出斗魋
左將軍九人出斗魋右將軍九人出斗魒大
將軍九人出斗魒左將軍九人出斗魒右將
軍九人出斗擊大將軍九人出斗擊左將軍
九人出斗擊右將軍九人出並治臣左臂右
臂斗綱定生斗魁生肝斗魀生魂斗魖生形
斗魁生肺斗魓生魄斗魋生人斗魒生筋斗
擊生神不得有違赤天三五輔體斗擊大將

軍九人出斗擊左將軍九人出斗擊右將軍
九人出斗伐大將軍九人出斗伐左將軍九
人出斗伐右將軍九人出斗殺大將軍九人
出斗殺左將軍九人出斗殺右將軍九人出
斗擊安䰟斗伐靜魄斗殺仙䰟赤天三五璇
璣却敵大將軍九人出却敵左將軍九人出
却敵右將軍九人出破敵大將軍九人出破
敵左將軍九人出破敵右將軍九人出收擊
大將軍九人出收擊左將軍九人出收擊右
將軍九人出並治臣却敵安神破敵靜魄收

敵仙魄不得有替赤天三五中黄司命大將
軍九人出司命左將軍九人出司命右將軍
九人出定壽大將軍九人出定壽左將軍九
人出定壽右將軍九人出定仙大將軍九人
出定仙左將軍九人出定仙右將軍九人出

並治臣司命安神定壽靜神定仙百神不得
有違上仙都太上神明上靈官中宮執凶郎
吏虎賁力士破敵察姦鉤騎僕射力士斬邪
三官都官僕射力士各二十四人出主爲臣
某守護所居宅舍執捉凶逆討捕姦邪並令

消滅不得遺失上仙都太上神明上靈官中
宮斷截都官僕射南北給侍驅使呼名立至
上仙都太上神明上靈官中宮乘魁收炁食
炁吏乘斗收神食神吏乘星收鬼食鬼吏乘
璇璣收精食精吏乘玉衡收邪食邪吏各一
百二十人出爲臣某收食天下凶注鬼炁精
邪妖孽之神上仙都太上神明上靈官中宮
乘日三五科車赤符吏乘月科車捕鬼使者
各一百二十萬人出主爲臣某誅翦凶逆討
捕精邪赤符追攝並令殄滅上仙都太上神

明上靈官中宮剛風騎置驛馬上章吏三五
除死籍定生吏各十萬人出主爲臣某呈章
奏表速令上御消除死籍注玉曆生名上仙
都太上神明上靈官中宮中黄九道定志意
吏定膽吏定慧吏力士各十二萬人出主爲

臣某心神開悟通達玄微上仙都太上神明
上靈官中宮六陰六陽成身吏各十二萬人
出主爲臣某調理陰陽延年保命成身合道
通神接眞上仙都太上神明上靈官中宮八
神金剛力士八殺金剛力士高車直事使者

赤車直符使者科車檢捕使者交擊力士各七千二百人出主爲臣某討擊凶逆斬伐精邪滅禍禳災驅除鬼賊天靈赤官直使功曹攝神都護攝獄吏攝邪使者攝神直符斬刺姦邪吏各二人出仙人道士玉女各百二十人出護身七神不得離身將吏十四人治病功曹護身將軍各二人出兵曹吏各九人出扁鵲吏天醫吏各二人出並按威儀誅邪滅僞却死來生救助臣某等身保令呼吸相應臣某草茵小子千載幸會伏蒙師尊弘慈賜

授法籙以自防保過逰泰之恩實謂罔極臣所
受上仙上靈等二十四籙所部將軍功曹使
者眞官玉童玉女吏兵士卒並乞依按所部
當局行事銜命傳眞宣揚道要勸進良善若
有下官故炁惡逆凶邪縣官口舌惡人謀議
欲見中傷臣某左右官使者徑上天曹言白
不得容隱從歲竟歲從月竟月從日竟日從
時竟時周而復始奉行如法營衛臣某身命
免厄度難長生久視心神安定所向合眞出
入行遊諸所造詣金石爲開水火爲濟皇天

所覆皇地所載日月所照山川所通百邪摧
伏萬神敬諾使其百關流潤五藏生津真焉
降身鍊形易質功成德備白日昇天當以時
言功不負效信臣晚學淺劣加以愚暗所簡
閱將軍吏兵士卒恐不合儀式不相次比千

愆萬過乞垂赦宥哀濟未悟不見罪罰某誠
惶誠恐稽首再拜
次三嚥氣起長跪祝曰
臣閱籙事訖向來所出上仙靈官功曹使者
將軍吏兵悉還臣身中從衆妙門而入依按

次位在左還左在右還右安隱金堂玉室直
使功曹檢押無令錯互營衛周帀纏繞表裏
彌綸天地無有違越
次復鑪呪
次吟受送須日

此法甚玄妙　免汝九祖役　是其人不授
令人與道隔　非人而輒授　見世被考責
死墮三途獄　萬劫悔無益
次出戶呪後云

閱籙已後唯願臣等三師得道九祖生天見

存獲福善善和顏父慈子孝學道成仙

太上正一閱籙儀

忠七

太上正一閱籙儀

廣成先生杜光庭集

凡受正一法籙常以甲子庚申本命三元三會五臘八節晦朔等日是日乃天氣告生陽明消暗萬善惟新天神盡下地神盡出水神悉到太一在位揆選種民考筭功過掇死定生列名金闕道士及種民其日須清齋入靖以卯酉時焚香排辦酒果二十四分或一十六分或一十二分或八分務令嚴潔先展舒法籙於凡案之上著新

淨衣服澡浴盥漱畢然後入戶上香存注
一一如法不可闕也
先持入戶呪
次上洞案香
次上本案香

次上香呪
次禮師存念如法
次鳴法鼓二十四通
次發鑪呪
太上玄元五靈老君當名功曹使者左右龍

虎君捧香使者三炁正神急上關啓

三天太上玄元道君臣今正爾入靖燒香以

其會之日正月七日上會七月七日中會十月五日下會謹依天師

具典簡閲臣身中所佩正一盟威寶籙願得

八方正真生炁降流臣某身中所啓速達徑

御

太上至真無極大道玉皇尊帝御前各三禮

次各稱法位

泰玄都正一平炁係天師某治某炁赤天三

五步綱元命真人臣某謹上啓

太清玄元無上三天無極大道太上道君太
上老君太上丈人天帝君天帝丈人九老仙
都君九炁丈人百千萬重道炁千二百官君
太清玉陛下臣以凡愚獲奉玄化大道垂法
正一興行叨荷師尊授傳祕籙延生飛化三
五品丈内正身心和寧神炁外祛災沴禳制
氛邪上仙上靈魁罡寶訣籙中將吏功曹衆
官各有職司保身護命調平六府澄靜百關
使妖惡不侵災害不擾三尸墮落九蟲銷亡
九祖七玄生天證道開度羣品廣濟天人佐

國爲時立功及物每以三會之日言功舉遷
永誓遵修不負效信伏惟
三天大聖太上衆尊省覽臣誠常加恩宥臣
某誠惶誠恐稽首頓首謹啓
次出官
謹出臣某身中上仙上靈北一太上一將軍
太上十將軍上仙百五十將軍直使功曹正
一功曹治病功曹各十五人出主爲臣執使
主將司察東西南北正定諸炁消除百病上
仙上靈左右官使者主將送東西南北辟斥

三災九厄五刑六害之考都主吏兵主領左
右無令前後錯互上仙上靈陰陽神決吏各
十五人出爲臣和正陰陽決定生籍安神養
性使合眞仙上仙上靈陰陽治病功曹陰陽
治病天醫吏各十五人出主爲臣調理陰陽

察候五藏神仙妙藥却病消災上仙上靈二
官百五十將軍主領官將吏兵士卒圍繞臣
身周帀三重無令空缺上仙上靈郎吏虎賁
察姦鉤騎三官僕射吏各千二百人出主爲
臣屯守所居營衛左右隨逐東西南北去身

百步兵刃外向討捕凶逆執捉姦邪並令絕
滅不得縱逸常當保護臣身上仙上靈天騶
甲卒各千二百人出天丁力士各百二十人
出主爲臣隨逐東西南北所有呼名應聲而
集上仙上靈收炁食炁吏收神食神吏收鬼
食鬼吏收邪食邪吏收毒食毒吏各六十人
出主爲臣收食天下毒疫鬼炁妖精邪神傷
寒瘧癘毒疰瘟邪蟲獸强殃皆收而食之悉
令蕩散上仙上靈科車赤符吏剛風騎置驛
馬上章吏各十人出主爲臣收捕姦邪鬼賊

不正之炁呈章奏表速令上達

次隨品出籙中吏兵

謹出太上正一將軍籙籙中功曹將軍使者吏兵玉女等爲臣助國行化剪滅凶惡使至道興弘

謹出太上正一十將軍籙籙中將軍符吏功曹官將等爲臣斬惡賞善萬願隨心

謹出太上正一百五十將軍籙籙中左上仙右上靈功曹將軍騎吏使者甲卒等爲臣辟斥四方不正人鬼禍害永消

謹出太上正一三將軍籙籙中將軍功曹童
子玉女等爲臣修生養炁增延壽祿所向安
寧
謹出太上正一右上靈名百鬼籙籙中功曹
護身將軍玉童玉女等爲臣收斬身中及天
下魑魅魍魎無害於人

謹出太上正一混沌元命赤籙籙中三天解
穢玉童玉女五方龍王吏兵等爲臣消滅血
食浮遊侵人之鬼一切蕩除
謹出太上正一上仙名百鬼籙籙中諸部眞

人直神功曹六甲神將等爲臣殺滅身上三
災九厄一切無侵
謹出太上正一九州社令籙中諸部大將
軍功曹玉童玉女直符使者等爲臣於九州
十二國分野之內制伏邪精行神布炁所向
之地隨逐司迎擁護臣身克登仙品
謹出太上正一星綱五斗籙中太玄西玄
壺玄禁契三師將軍吏兵等爲臣行綱布禁
遏截凶邪一切精祟
謹出太上正一河圖保命籙籙中眞人功曹

將軍使者玉童玉女等爲臣保身護命應臣
名請悉令效驗
謹出太上正一解六害神符籙籙中太一君
皇天上帝君太上元君解六害神消刑滅害
功曹將軍等爲臣驅逐妖殃解除災害千精
萬鬼並令攝伏
謹出太上正一九鳳破穢籙籙中天靈赤官
斬邪功曹誅邪攝邪破邪伐邪擊邪截邪翦
邪滅邪禽奇將軍使者玉童玉女等爲臣滌
蕩不係籍之神皆令滅除

謹出太上正一都章畢印籙籙中天靈官功曹將軍仙人道士玉女使者等爲臣斬滅萬邪從禍不侵於人
謹出太上正一華蓋大籙籙中諸部功曹將軍吏兵玉童玉女五雲兵士等爲臣誅斬惡逆消滅姦偽
謹出太上正一九天兵符籙籙中功曹將軍吏兵使者甲卒等爲臣守固所居呼名立到
謹出太上正一九宮捍厄籙籙中功曹上仙上靈將軍使者天騶甲卒等爲臣助國救人

應於所召

謹出太上正一八卦護身籙中五方名鬼將軍左右僕射吏兵等爲臣尺置一兵里置一營按劒持戟斬絶邪精

謹出太上正一三五考召籙中三元將軍五斗功曹五星功曹童子使者等爲臣招星落斗纓絡身形凶神惡人並令攝伏

謹出太上正一龍虎斬邪籙中功曹將軍使者玉童玉女等爲臣抗扞精邪存念立應

謹出太上正一辟邪妙籙籙中玄老將軍五

蓋將軍太上將軍功曹使者等爲臣鎮壓天
神地祇害於物者魍魎精魅永不害人
謹出太上正一四部禁炁籙籙中赤官諸部
功曹將軍吏兵玉童玉女等爲臣跳星躡斗
步紀存神應於本心勿生疾患

謹出太上正一大斬河邪籙籙中五十領將
軍胡越氐羌傖等老君虎賁將士施天發地
搖天動地將軍五色五蓋兵馬無上玄老將
軍吏兵使者玉童玉女等爲臣飛戈輪刀援
索精邪營衛居止皆令安穩

謹出太上正一三五功曹籙籙中蔽身隱形
藏巳兵馬等爲臣内守三宫外治三界所有
天神地祇壞道邪魔悉令蕩除思念立應
謹出太上正一保命長生籙籙中魁綱左右
諸部功曹將軍吏兵使者等爲臣内治五藏
外却衆邪使三尸殄滅百關調暢功成行滿
白日昇天仰荷玄澤

次出諸部將軍兵馬

謹出太上正一諸部玄老五侯大將軍五十
萬人出無上玄留大將軍周天大將軍蓋天

大將軍建天大將軍中越大將軍中武大將
軍中御大將軍中亭大將軍各十萬人出太
上五蓋大將軍天營大將軍九種大將軍沖
天大將軍九關大將軍北闕大將軍九珠大
將軍九道大將軍正天大將軍平天大將軍

越門大將軍中央高皇領神大將軍青領大
將軍赤領大將軍黃領大將軍白領大將軍
黑領大將軍各十萬人出各領所部並依本
位營衛臣前後左右除凶滅惡無上五種兵
五十五萬人出中宮五營校尉兵十萬人出

城門校尉兵四十萬人出中央大兵四百萬人出九正丈人中野大兵百萬人出太上城門大兵四十萬人出天丁大兵四十萬人出前帝東營大兵四十萬人出督天大兵四十萬人出發天大兵四十萬人出北方五秦兵四十萬人出五蓋大兵各四十萬人出左右將滅亡兵各二十人出左右將横行兵各六十人出東方胡老君反甲逆鱗兵九十萬人出南方越老君火營騎吏火燭兵十萬人出西方氐老君鍊杖金精兵六十萬人出北方

羗老君扁鵲烏丸兵五十萬人出中央三秦傖老君二十五萬官君兵士百二十萬人出東方青始甲乙君南方赤始丙丁君西方白始庚辛君北方黑始壬癸君中央黃始戊己天柱司命君車騎兵各千二百人出高天萬

丈百鬼中王各萬二千人兵士六十萬人出高功司馬中騎大將軍郎吏虎賁察姦鉤騎三官僕射各千二百人出天騶甲卒天丁力士收炁食炁吏收神食神吏收邪食邪吏收鬼食鬼吏收精食精吏收毒食毒吏誅符破

廟吏各萬二千人出主爲臣侍衛前後所部
兵士備執天威器仗誅討凶逆翦滅精邪防
護臣身呼名立至
謹出臣所佩上三天三五前後中部元命混
沌眞人赤籙直使功曹各十五人出主爲臣

執使東西南北布定正炁救療諸病益壽延
年左右官使者各十五人出爲臣通達幽冥
共相整理無令前却陰陽神决吏各十五人
出爲臣調和陰陽决定生籍流布生炁陰陽
二官治病天醫吏各十五人出爲臣和合針

藥療諸疾病
謹出收邪却僞功曹使者各十五人出爲臣
收邪却僞滅惡誅凶司命吏十五人出爲臣
增壽益筭司録吏十五人出爲臣加爵進禄
司危吏十五人出爲臣理化無亂司伐吏十
五人出爲臣斬妖滅魔司直吏十五人出爲
臣却枉翦濫司姦吏十五人出爲臣執制邪
注司察吏十五人出爲臣請是護非都司吏
十五人出爲臣伏逆理順上三天文昌中宫
中黄九道司命君十五人出爲臣除死籍正

生名固守丹田消災辟病
謹出赤天三五混沌生身蔽神斗綱大將軍
左將軍右將軍各九人出斗魁大將軍左將
軍右將軍各九人出斗魁大將軍左將軍右
將軍各九人出九部將軍並治臣左臂斗綱
定生斗魁生肝斗魁生魂不得有違
謹出赤天三五混沌生形蔽影斗魖大將軍
左將軍右將軍各九人出斗魓大將軍左將
軍右將軍各九人出斗魒大將軍左將軍右
將軍各九人出九部將軍並治臣右臂斗魖

生形斗魁生肺斗魓生魄不得有違
謹出赤天三五混沌生軀蔽身斗魒大將軍
左將軍右將軍各九人出斗魒大將軍左將
軍右將軍各九人出斗擊大將軍左將軍右
將軍各九人出九部將軍並治臣心中斗魒
生人斗魒生筋斗擊生神不得有違
謹出赤天三五輔體斗擊大將軍左將軍右
將軍各九人出斗伐大將軍左將軍右將軍
各九人出斗殺大將軍左將軍右將軍各九
人出九部將軍並治臣肝中斗擊安魂斗伐

靜魄斗殺仙魂不得差互
謹出赤天三五璇璣却敵大將軍左將軍右
將軍各九人出斗衡破敵大將軍左將軍右
將軍各九人出收擊大將軍左將軍右將軍
各九人出九部將軍各治臣肺中却敵安魂

破敵靜魂收繫仙魄不得有替
謹出赤天三五中黃司命大將軍左將軍右
將軍各九人出定壽大將軍左將軍右將軍
各九人出定仙大將軍左將軍右將軍各九
人出九部將軍並治臣脾中司命安神定壽

靜神定仙百神不得有犯
謹出上仙都太上神明上靈官中宮執凶郎
吏虎賁力士破敵察姦鉤騎僕射力士斬邪
三官都官僕射力士各二百四十人出主爲
臣守護所居執捉凶逆討捕姦邪並令消滅

不得遺失
謹出上仙都太上神明上靈官中宮斷截都
官僕射各二百四十人出主爲臣南北東西
給侍驅使呼名立到
謹出上仙都太上神明上靈官中宮乘魁收

炁食炁吏乘斗收神食神吏乘星收鬼食鬼
吏乘璇璣收精食精吏乘玉衡收邪食邪吏
各百二十人出爲臣收食天下凶注鬼炁精
邪妖孽之神
謹出太上神明上靈官中宮乘日三五科車
赤符吏乘月科車捕鬼使者各百二十萬人
出爲臣誅翦凶逆討捕精邪赤符追攝並令
殄滅
謹出太上神明上靈官中宮剛風騎置驛馬
上章吏三五除死籍定生名吏各十萬人出

為臣呈章奏表速令上御消除死籍注上玉
曆生名
謹出上仙都太上神明上靈官中宮中黃九
道定志吏定意吏定膽吏定慧吏定聰吏定
勇吏力士各十二萬人出主令臣心神開悟

通達玄微
謹出太上神明上靈官中宮六陰六陽成身
吏各十二萬人出為臣調理陰陽延年保命
成身合道通神接真
謹出太上神明上靈官中宮八神金剛力士

高車直事使者赤車直符使者科車檢捕使
者科車交擊力士各七千二百人出爲臣討
擊凶逆斬伐邪精滅禍禳災驅除鬼賊
謹出天靈赤官直使功曹攝神籍神都護攝
獄大吏攝邪使者及攝神直符斬邪刺姦吏
各二人出仙人道士玉女各百二十人出護
身七神不得離身將吏各十四人出治病功
曹護身將軍各二人出兵馬曹吏各九人出
扁鵲吏天醫吏各二人出出者並按威儀誅
邪滅僞却死來生扶助臣身令呼吸相應臣

其草茅賤質千載幸會伏蒙師尊賜授寶籙
制心脩身以自防保過泰之恩實爲罔極臣
所佩受上仙上靈等籙所部將軍功曹使者
眞官君將玉童玉女士卒吏兵並乞依按所
部當局行事銜命傳眞宣揚道要立功佐國
行化救人訓道愚迷勸進良善若有下官故
炁惡逆凶邪縣官口舌惡人謀議欲見中傷
臣某者左右官使者徑上天曹言白不得容
隱從歲竟歲從月竟月從日竟日從時竟時
周而復始奉行如法營衛臣身免度厄難長

生久視心神安定所向合眞出入行遊諸所
造詣金石爲開水火爲濟皇天所覆皇地所
載日月所照山川所通百邪摧伏萬神敬諾
百關流潤五藏生津眞炁降身鍊形易質功
成德備白日昇天當以時言功不負效信臣

晚學淺劣加以愚暗向所簡閱將軍吏兵官
將士卒等恐不合儀式不相次比千愆萬過
乞垂赦宥哀濟未悟不見罪罰臣某誠惶誠
恐稽首再禮 畢三 咽炁
次叩齒三通長跪祝曰

臣閱籙事訖向所出上仙上靈功曹使者將
軍吏兵悉還臣身中從衆妙門而入依按次
位在左還左在右還右安隱金堂玉室直使
功曹主領檢押無令錯互營衛周帀纏繞表
裏彌綸天地無有違越須名又到一如故事

次復鑪

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官令臣靜
室閱籙之所自然生金液丹碧芝英百靈衆
真交會在此香火鑪前所啓上達逕御
太上玉皇尊帝御前 三禮

次吟學仙頌

次出戶呪

太上正一閱籙儀

共

二儀同卷

忠八

二儀同卷

正一指教齋儀

正一指教清旦行道儀

正一指教齋儀

宿啓儀

先發鑪

太上玄元五靈老君當名功曹使者左右龍虎君捧香使者三炁正神急上關啓三天太

上玄元大道君臣等正爾燒香宿啓齋事願
得八方正炁來入臣等身中所啓速達徑御
至眞無極道前

次西向

係天師陽平治左平炁都功臣某甲稽首再
拜各三叩搏謹關啓天師嗣師系師女師三師君
門下典者君吏願得正一生炁灌養形神五
藏生華六府宣通消四方之災禍解七世之
殃患長生久視得爲飛仙再拜

次北向

係天師陽平治左平炁臣姓名稽首再拜謹
關啓上皇太上北上大道君臣其胎生肉人
枯骨子孫願得解除七世已下逮及其身千
罪萬過陰私伏匿考犯三官者皆乞消解當
令福生五方禍滅九陰邪精惡鬼莫敢當向
存思神仙玉女來降長生久視壽同三光再拜
次東向
係天師陽平治左平炁臣姓名稽首再拜謹
關啓太清玄元上三天無極大道太上老君
太上丈人天帝君天帝丈人九老仙都君九

炁丈人等百千萬重道炁炁千二百官君泰清
玉陛下臣等願心開意悟耳目聰明萬仙會
議賜以玉丹消災却禍遂獲神仙世官高貴
金車入門口舌惡禍千殃萬患一時滅絕記
在三官被受三天丈人之恩再拜

次南向

係天師陽平治左平炁臣姓名稽首再拜謹
關啓南上大道君三天萬福君願書名玉籍
告諸司命以長生爲定又乞赦三天萬福君
致四方之錢財八方之穀帛富積巍巍施行

功德所向所欲萬事克成如心所願如手所
指久視神仙壽同天地再拜
次還東面西
係天師陽平治左平炁臣姓名等上啓
太上無上大道上皇太上北上大道君南上
大道君泰清玄元上三天無極大道太上老
君太上丈人天帝君天帝丈人九老仙都君
九炁丈人等百千萬重道炁千二百官君泰
清玉陛下天師嗣師系師女師三師君門下
典者君吏臣等夙參籙治依法遵行助國扶

命出自經旨宣道利物前修所尚敢藉斯義
冐有披陳今謹有齋恍用伸宣讀
　讀辭
具如所言誠宜拯濟謹依漢中舊典奉建指
教齋直一日一夜三時行道即夕同集宿啓
上聞恩惟
太上大道君四方教主三師靈應俯垂鑒攝
告下羣司宣勤職掌及土地里域正炁眞官
社里邑君咸垂擁護淸淨座所遏却邪魔傳
祈所願必令通感齋功成就言功酬賞謹以

奏聞願加申勅臣其等稽首再拜

次還西向坐說威儀十二法

正一真人三天法師曰指教齋戒有十二法

一者不得食含血有生悉之物葷辛之屬唯

得食菜非向生之月

二者平旦飲粥日中則食自是之後水不過

齒晝則燒香夜則然燈令燈香光不輟須

臾坐起卧息不離法則

三者棄捨因緣唯道是務

四者思經念戒洗心精進

五者慈孝一切慜念不知開示愚癡爲之痛心

六者悔謝罪過恒如持毒叩頭自搏禮謝竭誠

七者棄世爵祿所寶唯道

八者勞身苦體恭敬盡節爲道驅馳

九者願除衆病十苦八難得免厄世爲太平種民

十者尊道貴德心口相副洗漱精進内外清潔齋直禮拜不敢怠倦

十一者誦經講道安心定意志願分明無有
邪亂
十二者當此之時令淨入戒令入靜念
次補職
高功姓名其職也道德內充威儀外備俯仰
動止莫非法式三界所尊鬼神所瞻闡啓
祝頌通眞名靈解釋疑滯導達衆賢
都講姓名其職也閑習儀範綜括憲章宣暢
誠理引導疑昧必令俯仰合度規矩從式
勿漏越唱違忤禮儀

監齋姓名其職也才用貞審質範嚴明勵已
齊衆取爲人則方可糾察邪違繩正規軌
勿得輕略科典縱任怠替
侍經姓名其職也位服端儼敬肅堂筵必令
巾帳嚴整几案齊列開卷蘊軸每存祗勵
勿使執置乖序典章虧失
侍香姓名其職也通言暢理所資在香必令
煙炁氛氳飛馨散馥然後響聞太空聲傳
上境勿使灰炭沉冥芬芳輟息
侍燈姓名其職也洞幽朗夜寔寄燈燭必令

列餤齊明通光月路始能皎鏡泉途炳煥
沈穴勿使煙光扇蕩暉影傾翳

次復鑪

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令靜
室行道靈壇露烟之所自然生金液丹精芝
英百靈衆真交會在此香火案前使某等得
道尅獲神仙臣身受福合門荷恩八方玉女
侍衛香煙傳奏所言徑御
至真無極道前

次詠紫霞頌出壇

紫霞舞玄堂　元炁常無形　洞灌三丹田
八景承高清　七曜房朗朗　超哉鬱冥冥
曲靜徘徊泉　神龍同轡軿　三周一感會
災脫仙道成

正一指教齋儀

正一指教齋清旦行道儀

先發鑪

太上玄元五靈老君當名功曹使者左右龍虎君捧香使者三炁正神急上關啓三天太上玄元大道君臣等正爾燒香清旦齋事願得八方正炁來入臣等身中所啓速達徑御至眞無極道前

次上香周迴還東向再拜

次長跪叩齒二十四通出官

謹出臣等身中五體眞官功曹吏出臣等身

中治職君吏建節監功大將軍前部效功後
部效殺驛亭令驛亭丞四部監功謁者及臣
等所佩仙靈二官直使正一功曹治病功曹
左右官使者陰陽神決吏科車赤符吏剛風
騎置驛馬上章吏官各二人出出者嚴裝顯

服冠帶垂纓整其威儀住立臣等前後左右
咸受臣口中辭語分別關啓泰清官屬監齋
君吏天師所布下二十四治諸官君將吏道
上二玄三元四始甲子諸官君七十二官三
官考名直日直符五嶽四瀆丘沼廟神山林

孟長山川溪谷及此間州縣鄉里里域眞官
注炁監察考名土地之主社里邑君一時嚴
裝與臣等身中功曹使者及飛龍驛吏上啓
太上大道太上老君太上丈人四方衆眞道
德尊君天師嗣師系師女師三師君門下典
者君吏泰清靈神正一諸官君臣等謬參法
教職在披述爰値歸告輒爲宣騰謹有云云

次讀辭

辭言懇倒謹具陳請爲依漢中舊典建指教
齋直一日一夜三時行道日夜祇誠特賜玄

澤俯垂臨照請三天監齋仙官天兵騎乘各
依儀法一合來下行神布炁輔衛道場澄潔
身心祈願感達降福消禍乞如所陳功曹使
者分別聞奏以時上達列啓事竟各還臣等
身中復於宮室須召又到一如故事因伏地三叩三

咽起再拜

次便四方朝若中亥即於此先發鑪然後行四方朝

太上玄元五靈老君當名功曹使者左右龍
虎君捧香使者三炁正神急上關啓三天太
上玄元大道君臣等正爾燒香清旦齋事願

得八方正炁来入臣等身中所啓速達徑御
至眞無極道前
次法師還東面西向長跪上香周竟
還
次西向各稱治職再拜平坐讀
謹關啓天師嗣師系師女師三師君夫人門
下典者君吏
次北向
謹關啓上皇太上北上大道君
次東向

謹關啓太清玄元上三天無極大道太上老
君太上丈人天帝君天帝丈人九老仙都君
九炁丈人等百千萬重道炁千二百官君太
清玉陛下　次南向
謹關啓南上大道君司命衆官三天萬福君

臣等宿世因果稟承正教運逢僥倖叨擢冥
津業愧清虛行慚忍辱恒願立功補過延福
拔咎消遣累欲增長勝緣拯接憂危祈濟苦
難今謹有齋忱用伸宣讀
讀辭

具如翰墨所陳宜可騰奏輒相攜率為施主
某乙建立天師指教齋直一日一夜三時行
道願以是功德為齋主家七世父母先過後
亡一切神爽消釋殃對和解基罰拔長夜魂
躓永劫罪斷地獄緣結天堂業故歸身大道
歸神大道歸命大道

第一上香願以是功德上延七世父母過去
神識當令免離災厄苦難咸得解脫煩惱惡
根受鍊朱陵輪化南極永出三塗長遠五道
不更六趣不涉八門澤被後徒福流見在今

故燒香自歸依師君昇入無形和與道合真
第二上香願以是功德奉爲帝主國王君臣
吏民保鎮皇基興隆社稷安邦利壤延福享
祚故歸身大道歸神大道歸命大道持是功
德上延帝主國王君臣吏民當令免離災厄
苦難咸得解脫煩惱惡根使壽永乾坤年逾
椿嶽國治民安功成道泰上慈下孝君禮臣
忠六合寧靜九有清平令故燒香自歸依師
君昇入無形和與道合真
第三上香願以是功德爲供主自身及家門

眷屬尊卑善慶救災度厄保命延年滅禍消
凶除殃却患祈恩請福拔罪解愆并及同炁
左右衆官治所領民天下吏民等普同福慶
徧受洪潤故歸身大道歸神大道歸命大道
持是功德歸某等身及家門眷屬尊卑大小

同炁左右衆官治所領民天下吏民當令免
離災厄苦難咸得解脫煩惱惡根五刑六害
一切消弭千殃萬患並皆迴伏四關九竅吐
故納新三一五神鎮衛宮府心開意朗耳目
聰明所向所欲必獲從果所營所作萬事諧

克求道降眞求財得寶南昌領籍司命記名
長存久視德合天地畜牧之屬蝗飛蠢動已
生未生咸蒙成就今故燒香自歸依師君昇
入無形和與道合眞再拜

次誦詠三首

淨意結五內　攝情修齋直　先人獲其慶
子孫得其福　身固殊金剛　壽命無終極
心如瑠璃珠　光明照身外　是謂無上道
衆道中之最　皆從齋直生　捻香之所得
是爲大道座　賢者各努力

捻香上虛無　精誠感一切　一心無二意
願念隨煙昇　香煙昇太清　願念壽煙至
煙御大道前　太上稱為快　旋行各三周
功德因旋邁　三官除罪契　左神著生錄
仙都定玉曆　記名著左契　天老刻玉籙
冥德於金匱

齋戒攝情念　燒香向空無　旋行奏至誠
從道求所如　願除億曾罪　赦貫代兆軀
基考一切解　福德當歸流　明內受吉慶
後世悉皆如　是皆燒香得　知此由天師

不勝情喜躍　禮拜天師君

正一指教齋清旦行道儀

三儀同卷

忠九

三儀同卷

正一敕壇儀

正一醮宅儀

正一醮墓儀

正一敕壇儀

夫敕壇先辦水劒安地戶上具壇簡行道就劒水所先存思本師在西次存思三將軍次存思有一眞官絳衣乘斗而至乃啓白

臣聞調陰陽者莫過乎百靈濟家國者豈逾
於大道故碧落有災祥之變令人則之黃籙
有拯拔之科令人修之臣雖不材竊慕玄化
忝佩法籙叨稱治官所歷山川敢忘報效以
今太歲某月朔某日辰謹於某州某縣鄉里

領行法事道士若干人謹為大道弟子某為
某事修建某齋幾日幾夜禳災却禍請福祈
恩建立壇場依科闗奏臣等澡鍊形炁棲心
靜神克期奉行敢不上聞伏惟
太上布維新之令開覆育之恩敕下眞官分

司降鑒使煙雲暫息於三界風雨無施於四
冥懺謝必聞啓傳無間臣等不勝慊切之至
專思神念眞伏待報應
次存思報應畢又存四靈畢便過壇
簡與他人次垂手握固名四靈
東方青龍角亢之精吐雲鬱炁㘁雷發聲飛
翔八極周遊四冥來立吾左
南方朱雀衆禽之長丹穴化生碧雿流響奇
彩五色神儀六象來導吾前
西方白獸上應觜參英英素質肅肅清音威

懾衆獸嘯動山林來侍吾右
北方玄武太陰化生虛危表質龜蛇合形盤
遊九地統攝百靈來從吾後
　次收兩手捧心二足丁字立呪曰
吾名百神百神既集即當遊帶日挾月行九
州十六神將爲吾使天官地官水官同其休

　次三才步就劒水右手執劒呪曰
五行所運火木水土金我佩剛劒禁敕鬼神
二十八宿隨吾指陳北斗七星挾輔靈眞周
流萬方百福同臻

次左手執水椀呪曰
江河淮海非臣水五龍吐出清天地大帝服
之三萬年令日吾將淨袄氣急急如律令
次敕水相向稱名位
泰玄都正一平炁係天師某治某炁祭酒赤
天三五步綱元命真人臣某
謹請東方青帝青龍銜符帶敕入吾水中
謹請南方赤帝赤龍銜符帶敕入吾水中
謹請西方白帝白龍銜符帶敕入吾水中
謹請北方黑帝黑龍銜符帶敕入吾水中

謹請中央黄帝黄龍銜符帶劒入吾水中
吾水非常之水五龍五星眞氣之水吾劒非
凡之劒九錬堅剛七星挾傍踏躡北斗跨踞
魁罡太一作水周流萬方清無過水濁無過
穢以清治濁以水治穢急急如

太上老君律令攝 噀水

次法師行至天門少立存思四靈訖

便誦禹步呪

乾尊曜靈坤順内營二儀交泰要合利貞配
天享地永寧肅清應感玄黄上衣下裳震離

坎兌翼贊扶將乾坤艮巽虎步龍驤天門地
戶人門鬼門衛我者誰昊天旻蒼今日禹步
上應天綱鬼神賓伏下辟不祥所求如願應
時靈光急急如律令
次至東北角面東請青童君
謹請東方青童君身長九千萬丈從官九千
萬人乘東方歲星之精真炁浮空而來降臨
壇所行神布炁搜索邪精驅除鬼賊有罪無
赦攝 噀水
次禹步至東南角噀水喝攝面南請

赤童君

謹請南方赤童君身長三千萬丈從官三千萬人乘南方熒惑星之精眞炁浮空而來降臨壇所行神布炁搜索邪精焚燒鬼賊有罪無赦攝 噀水

次禹步至西南角噀水攝面西請白童君

謹請西方白童君身長七千萬丈從官七千萬人乘西方太白星之精眞炁浮空而來降臨壇所行神布炁搜索邪精誅斬鬼賊有罪

無赦攝 喋水

次禹步至西北角喋水攝面北請黑

童君

謹請北方黑童君身長五千萬丈從官五千萬人乘北方辰星之精真炁浮空而來降臨壇所行神布炁搜索邪精漂蕩鬼賊有罪無赦攝 喋水

次禹步至于上方喋水攝面北請黃

童君

謹請中央黃童君身長一十二萬丈從官一

十二萬人乘中央鎮星之精真炁浮空而來
降臨壇所行神布炁搜索邪精埋藏鬼賊有
罪無赦攝巽水
次徃鬼門上或地戶上步七星背建
向破旋身入斗中衣斗履丰存天官
兵馬日月星宿神仙五嶽四瀆兵馬
各九億萬衆森然在目前及青龍白
虎朱雀玄武並羅列左右即再啓事
次重稱法位
太玄都正一平炁係天師某治某炁祭酒赤

天三五步綱元命眞人臣某等奉爲大道弟子某修建某齋幾日幾夜祈恩謝過請福禳災上請天仙兵馬九億萬衆地仙兵馬九億萬衆日月星宿兵馬九億萬衆神仙兵馬九億萬衆五嶽四瀆兵馬九億萬衆各請嚴振落驛風驟雷舉雨沸雲奔一合來下克以今日今時齊到此處蓋屋三重繞壇三帀上張天羅下布地網九土齊功兵馬列陣於壇場之内門戶之傍井竈之間花果之下所有伏屍故氣土木百精猫鬼野道生人厭蠱爲害

鬼賊於道不順者收付魁罡之下入地萬丈無動無作急急如律令攝 㖡水

次視劒五行呪曰

五行相推剛最持威六紀輔我三台辟非天迴地轉陰陽開闢長生度世日月同暉

次提劒擬地視之呪曰

天赦煌煌地赦正方禹步所至百鬼伏藏急急如律令攝 㖡水

便殺劒後便右旋身出斗避踏星罡

畢就事行道

正一敕壇儀

正一醮宅儀

凡人居宅虛耗牛馬死失田蠶不熟人口嬰害或每年有五瘟時氣及狗鼠蟲蟻作怪或犯五方十二時土財利散亡舉向不稱者以四時王相日醮之吉

淨席六領箭十二隻麻縱二十四丈青赤白黑

各六丈燈九盞并竹燈柱九枚枚長二尺五寸白日不用燈大案

一面小案五枚無者可香鑪五枚香一兩

色絲五段青八尺赤七尺白九尺皂六尺

黃五尺錢三百五十文手巾五尺漆盤三

十五面乾棗七十顆粟子一升胡桃七十

顆黍米飯三斗米粋三斗捻頭七十枚薄

餅三十五枚麥米飯一斗豆豉一斗粟米

飯一斗粳米飯一斗米五斗鏡四面并竹柱四

枚長三尺大盤一面紙三十二張五色石色別

一斤

右件隨豐儉量之食物奠盤中

醮法於宅中庭方二丈四尺畫地爲壇四季上開天門地戶人門鬼門皆以箭爲之當方色縱三重欄之門安兩燈師案前一燈壇中五方設五方神座隨方色著緤及錢於青座北設竈君座黑座南方神座赤座東方神座青座西土神座白座南功曹主簿座赤座北直符座黑座西宜安丈人座白座東從官座青座四維十二辰上各

一座別細席一其五方神座及直符座座
列食盤二餘座座列食盤一五方安香火
五綵錢帛依五行成數東方八色青南方
七色赤西方九色白北方六色黑內方五
色黃諸侯已上用五色寶璧卿士已下用

石無斤用兩諸侯已上綵用匹卿大夫用
丈士庶用尺錢諸侯已上用千卿大夫用
百士庶用十亦可五方安五金龍東麥南黍西稻北
豆內粟壇南五尺師座一席一案巾覆案
上東南上從地戶出入

先幣次進食燒香再拜少坐祝曰出家法師但坐不拜

維某年歲月朔日某辰某州縣鄉里官位姓名謹擇吉日齋戒肅敬內外至誠淨宇清壇庶羞香潔信幣新華品物咸具

謹請東方宅神青土將軍各領東方甲乙寅卯直符儀服皆青降茲東座

謹請南方宅神赤土將軍各領南方丙丁巳午直符儀服皆赤降茲南座

謹請西方宅神白土將軍各領西方庚辛申

酉直符儀服皆白降茲西座
謹請北方宅神黑土將軍各領北方壬癸亥
子直符儀服皆黑降茲北座
謹請内方宅神黄土將軍各領内方戊己辰
戌丑未直符儀服皆黄降茲内座
謹請乾坤震巽坎離艮兑四孟四仲四季歲
月日時刑殺德合建厭衝對太歲太陰大將
軍門丞戸尉井竈伏龍庭堂屋吏宅内七神
陰陽官屬並依位就座領納丹誠歡侑慶樂
弟子冉拜謹啓

次上香　上茶　上酒

謹啓五方宅神五土將軍宅内衆官等弟子某生代有緣依居宅宇乾坤蔭覆得在凡流資水火而求安假稻粱以爲命自於此宅居住以來日月推移動淹年載被蒙寧吉戴荷

誠深或云而比年以來轗軻虛耗人口大小更互不健男殃女殃安爲祟害招引五瘟六天之鬼屯結宅中不肯退散今謹依先聖科法謹以今日吉慶良辰靜念至心灑掃庭宇燒香設位謁請靈神首罪謝愆祈乞福祐謹上

餅果並悉芳馨敬薦宅中五方宅神五土將軍宅內衆官伏願一切降臨賜爲歆饗弟子再拜謹啓

次上香　上酒

謹啓諸神等弟子此宅或是初時起立豎柱架梁或從居住已來修理改換或移徙抵向犯觸王神或嫁娶葬埋非家姓便利或於中殺害汙穢宅形或罵詈呪詛動成愆咎致有觸犯四面八方天地陰陽百官禁忌五土之凶刑耗之神或犯男女大小之命及犯牛馬

六畜之命爰居爰處載憂載懼今設薄禮仰
謝愆失并獻雜物安定衆神伏願降以嘉福
惠以厚恩所有犯觸一切釋散人口康健瘟
毒不干上得天和下得地利青龍鎮左白虎
居右朱雀捍前玄武衛後五行得所四王安
方龍神鎮守邪炁消亡辟除盜賊禳却災殃
解謝之後萬福來祥弟子再拜謹啓

上香　　上酒

重啓神君等弟子今日誠心致禮伏願神官
普垂恩祐請勒五方直符爲其驅遣宅內五

虛六耗蜚尸邪魅及以時瘟疫炁中外強殍
行客寄鬼雄雌注殺逺去千里若宅中地王
害炁發動悉自伏滅願請青龍來下鎮宅東
消却東方青色災禍開木門招集東方五穀
金銀財寶來入願請赤龍來下鎮宅南消却
南方赤色災禍開火門招集南方絲綿繰帛
財寶來入願請白龍來下鎮宅西消却西方
白色災禍開金門招集西方金玉珍奇財寶
來入願請黑龍來下鎮宅北消却北方黑色
災禍開水門招集北方魚鹽牛馬財寶來入

願請黃龍來下鎮宅中央消却中宮黃色災
禍開土門招集四維錢財疋帛珍寶來入五
色神龍鎮遏五方祭謝以後宅神安定門丞
戶尉備衛家門禁制百鬼無使來前散滅凶
殃招集福祿令弟子所居所住安鎮百年男
女賢明老少元吉惡口赤舌沒入九陰家口
尊卑常沾五福保宜天祿永祚遐齡六畜滋
繁五穀豐熟錢財運合倉庫充盈仕宦高遷
蠶桑蕃息子孫昌熾門戶興榮舉家承擁護
之恩畢代荷神明之德蒙如所願被受洪恩

弟子再拜謹啓

次散食於壇外四方

重啓禮謝三周合座豐足惟諸明衹各還本府宅內諸神各安其部伏願留恩降福一如所啓再拜

行事畢收五方飲食埋宅五方門位

飯食埋大門樞側餘盤迴以散食

正一醮墓儀

凡人墓山年月深久或有崩壞須得補葺或時凶衰地氣王動致令子孫貧耗遭非橫禍百事不利者須饗祭墓之山川土地神祇安穩亡人即得子孫平安所向吉利

細席三十五領（無席用淨茅）大席二領香一兩小案一面香鑪四具小盤三十五枚黍米飯五升粳米飯三升粟米飯一升胡桃七十顆乾棗三十五顆粟子一升餅三十五枚淨水刀鋤供用竹纂四枚（枚長一丈二尺）漆盤

一面小繩一條長三丈六尺銅鏡一面鹽
一斗二升豉一斗二升
　右件物隨豐儉量之
於墓近道左治地爲壇方三丈六尺四角
立標壇中央設五方神座次外設二十四
神座次外四方設阡陌座墓前左設亭長

座右設丈人座座列細席一領飲食一盤
所用鎮幣錢物並隨時豐儉但令合五行
四維支干數唯須精新不得穢汙預前一
日潔淨營辦其日設飲食於壇東南祭官

立於壇南祝人在壇西南弟子立於壇東

執事升壇布幣進食置香鑪於壇內四角

先上香再拜跪讀祝文（出家法師 但坐不拜）

維年歲月朔日某官位（無官者州 縣鄉里）姓名敢昭

告于后土五方五行諸神此境山川百靈某

家丘墓阡陌之神往以龜筮襲吉於此山源

為亡（祖 考）安厝宅兆青龍白虎左右相扶朱雀

玄武前後相對置立塋域整齊阡陌千年萬

載永附山源但以年月幽深丘墳蕭索或四

靈失守八將無依蒿里明靈不垂冥祐（乇尼 者云）

比年以來居家屯坎舉向衰耗無所良宜當
得翻失應成却敗錢財流散官事紛紜田種
薄收蠶桑不熟子孫傷夭仕宦不遷日甚憂
惶無以取濟謹以今日奉 齎薄禮并及雜物
庶羞備具獻上至誠奉請后土諸神丘墓丈
人二十四位隸曹傳送阡陌諸神願並率所
部降臨其位次第而坐饗受所獻弟子再拜

次上香　上茶　上酒

謹重上白后土諸神等某先人末胤奕代承
家恐山宅之不安懼宗禋之罔嗣敬以今日

誠心設醮伏乞亡者魂寧於幽室子孫獲慶於將來惟此山岡鬱鬱蒼蒼年年興盛代代富昌上合天文下符地理左陪金匱右帶玉堂男女位備無所不良五方錢財歸流生人子孫富貴仕宦高遷門戶強盛兒女貞賢田蠶豐熟財積如山寶貨充滿車馬駢闐安倉鎮庫豐溢無量亡人受恩利祐子孫弟子再拜

忠九　十二

次上香　上酒

向來至誠殷勤奉請馨香既薦言謝已陳禮

物輕微意慕欽重仰蒙洪澤饗納微誠再拜
三謝之禮悉以周徧鎮謝之物旣蒙受納願
嚴神駕各還所止請道路將軍瞻察前後浮
遊邪魅驅令高里丈人丘墓長寧后代子孫
昌盛福祐蟬聯一如律令再拜

行事畢其阡陌座物當分埋之於壇東南
角舒席於墓前迴食盤與亡人上食呪訖
並分散令盡凡平收日不用醮墓凶
墓神正月在子寅卯辰申戌亥二月在子
亥三月在卯巳午申戌亥四月在巳午未

戌亥五月並同六月在丑卯辰巳未亥七
月八月在寅九月在子丑寅辰未戌十月
在卯戌亥十一月在子卯辰午未申酉戌
亥十二月在丑寅卯辰巳亥
右件地犯之殺人凶若去墓十五步外無
忌其日亦不得祭墓

忌九 十三

太上洞神三皇儀

忠十

太上洞神三皇儀

度三皇券契章訣若別登壇誦詠巡行三周三壇者各一周畢

師向東發鑪

次再捻香出官如法

次讀章登壇時凡是所付文板簡等悉次案上

某州縣鄉里係天師某治炁道士男女生官眞人先生夫人姓名年如干歲叩頭乞恩辭訴以肉人胎生下流蟲蟻之類宿慶所襲擢形太陽謬遭明時師老布化陶染玄風沐浴靈澤與充治籙兼進參眞符荷恩隆重誠自慶悅不揆愚

賵希進忘退伏承上古有三皇天文符圖契
傳不死之道學得登仙並成眞人令供辦齋
醮之具仰齋信儀謹冒昧奉詞上聞伏惟
明慈法師垂矜一切有心之至特申洪施以
見賜授如蒙哀愍則朽骸更生謹詞

太歲某月日時奉詞
白絹四十尺金三兩白銀三兩眞丹二兩米
五斗薪二束手巾九條刀子九口澡盆澡盤
各一黃素四十尺金鐶六雙絳紋三十尺銀
鐶一雙朱五斤紫綾四十尺碧絲五兩黃布

八十尺黃紙一百張黃筆一雙金刀一口五
方絲三丈九尺東青九尺南絳三尺西白七
尺北皂五尺中央黃一十二尺皆用紋
右二十一件某受三皇一部法信無者注闕准者各詔之詞後有隨補偏受各隨願也

某州縣鄉里係天師 某治炁某弟子姓名年
如干歲字某戶屬男女官主者姓名治男女
官道士姓名
保舉五人連銜
右一人學道修生貪慕神仙靜志潛默不從

世榮今齋法信求受三皇内文請依法傳授

章文

泰玄都正一平炁係天師某治炁道士奉行
洞神三皇經事某嶽眞人臣某稽首再禮
上言謹按文書臣以六蔽凡流小子謬遭明

時得在人倫道士之末銜命宣眞採擇種民
而以暗鈍施化無方未有善效負愧皇一伏
自思省誠惟蟲蟻少不慕世志在治身棲心
巖穴性實所重非敢虚飾昔受仙隱祕法經
文符圖積歷年載雖未山居默處自銜受道

以來禳患却害禍消福臻百願咸從效驗旣
加宜宣大化以副皇極今有某州縣某鄉里
男女官姓名好道樂生仰慕清虛靜思内教
不貪流俗投身山川味道染法採服神藥絶
穀修生誠可甄稱今投詞詣治求受臣所受

三皇内文臣不敢隱蔽高妙獨保清眞輒授
於某某受之後約檢身心承法祕密不敢輕
泄登嶽入淵越海踰江千精百禽鮫龍魔魅
皆爲某執伏呼名立至驅役萬靈金丹芝液
眞炁自生心中所願不求自成長存久視得

爲眞人臣章到天曹願告下天地水三官五
嶽四瀆三河四海八極靈山名水四面八方
諸天諸地世間萬靈社稷眞官注氣咸使聞
知某所遊方域皆當奉承以爲大信某未受
皇文之前所犯千罪萬過惟蒙原赦恩惟

太上分別求哀臣愚謹因二官直使正一功
曹左右官使者陰陽神決吏剛風騎置吏驛
馬上章吏飛龍騎吏等官各十二人操臣男
女官姓名拜受三皇内文符圖契傳赤章一
通上詣

三天曹伏須告報臣某誠惶誠恐稽首再拜

以聞

臣姓某係某州縣宮觀焚修

泰清七寶玉陛下

太歲某年某月日

付券契符圖印傳訣

操章畢讀券契文一名玉券一名金契言其刻券者語其分也

三皇券文

維某年太歲某月朔甲子某州縣鄉里男女

姓名年如干歲好道樂生質合六神冥契奇
要令率丹誠詣某嶽眞人男女官姓名求授
三皇內文天文大字圖傳券契竹使符等謹
按大有小有神仙圖文天皇地籙總領羣神
名會百鬼役龍命眞封掌五嶽司察川源上

聞

太上仙都大神太上丈人太極四眞授經尅
誓並依本文上願飛騰中願延年下願祿位
貧財自然委素投金歃丹永約某月齋告良
日吉辰無風無雨不雲不塵五嶽列位二十

五神七祖臨盟上誓九天所名即到受事皇
前金石爲開禍逆爲泯違盟負約不年而傳
賢愚失授愆戾天文身入風刀尸絶幽泉七
玄父毋考于水官臣某今謹授某先師本文
大有籙圖經目如左

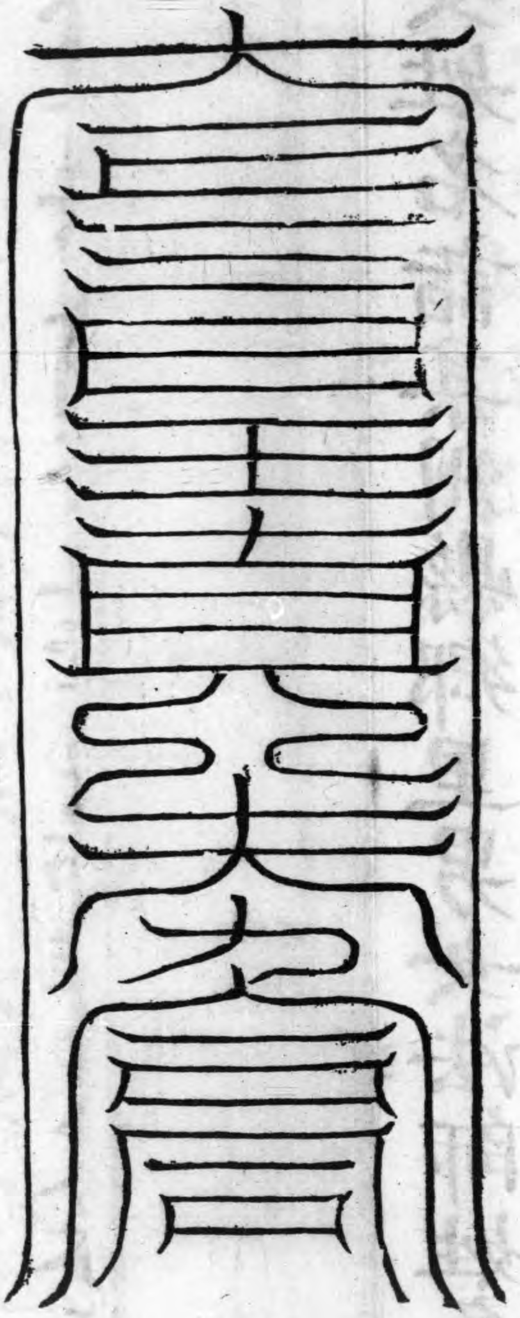
洞神經卷第一　大有籙圖天皇內文
洞神經卷第二　大有籙圖地皇內文
洞神經卷第三　大有籙圖人皇內文
洞神經卷第四　八帝妙精經上
洞神經卷第五　八帝妙精經中

洞神經卷第六　八帝妙精經下
洞神經卷第七　八帝玄變經上
洞神經卷第八　八帝玄變經中
洞神經卷第九　八帝玄變經下
洞神經卷第十　八帝神化經上
洞神經卷第十一　八帝神化經下
洞神經卷第十二　三皇齋儀
洞神經卷第十三　三皇朝儀
洞神經卷第十四　三皇傳授儀
右十四卷今以授某謹誓天神地祇日月星

辰玄妙籙圖大有皇文九天眞仙都大神五
嶽四瀆諸山河源千神萬靈二十五神皆臨
盟輔衛其身神仙符籙小有眞文令其飛昇
五嶽之君受符行事不得妄傳晝一歃丹告
于三官如仙都律令

男女姓名詣某州縣鄉里男女法師姓名於
某處受三皇天文齎信對齋歃丹爲盟某援
道不得二心懷疑皆當承師之誓若不孝不
仁不忠不信妄傳非人口是心非得道之後
背叛本師宣露道眞綺言名道世常聞見是

所寒心身受災殃延及子孫各以手書分符
契令傳必得其人不得妄傳故共畫一為信
某州縣鄉里男女法師姓名於某處受
三皇經券



維某年太歲月朔甲子某州縣鄉里男女道
士姓名如干歲詣某州縣鄉里男女法師姓

名於其處受三皇經券
讀券竟舒置板上師執朱筆上令弟子捉
下共畫一畫一畢放筆師命弟子執刀柄
以刃正置同字上牽刀師推刀破券竟各
卷縱縛之置案上弟子執鐶一雙師執刀
子刻之初刻左呼天皇諱字弟子隨師口
道諱次刻右呼地皇諱字次刻中呼人皇
諱字三刻畢各以一鐶貫券鐶小縱繫之
並置案上此初案無者可用別巾籍置先案左右貫鐶竟弟
子開三皇文伏看之師依音讀授弟子弟

子隨師口道之音在第四卷中臨用事取之讀訖置案上開大

字如皇文法畢卷各納囊中置案上次度黄女三將軍弟

子伏師讀黄女神符後年號至律令次授

三皇將軍依文至後弟子隨師讀訖納囊置案上次授九皇

圖圖中文字師從始至末讀之弟子隨師口臨時取經讀之畢置案上次授

諱諱門中字弟子隨師口讀次祝内精符曰

天皇主氣　地皇主神　人皇主生　萬靈衛身

使我飛仙　得見皇君　上昇仙都　九者之門

弟子亦隨師讀訖劵方一寸納囊中

右縫塞囊口次九天發兵飛騰符無呪直

閑氣向符心存呼三皇諱訖通氣券符納囊中

次授昇天券昇天券有兩文省略者無龍等合同四分理帶者不異初授三皇先分前者此文詰屈離合成章存思感通神眞降授今承師口讀訣如左入山隱居者亦可受後者與前不相妨理佩各依訣耳

昇天籍地何耽仙　靈皇暢我入威天
勿語勿諮備汝身　口口銜受陰風門
雷鳴電吼水發衝　坐起四顧返命根
龍虎吐納精和元　天井開闔玉閣闢
小星出入如芻形　好固分別以求仙

先授東方青文曰

高皇飛皇靈皇祖皇當保延其人神形

次朱文

子欲度厄玉芝地生上功有積必趨人形别

承木德首昇皇庭

次黑文

大道太眞受學勤行天師與其分券三一以

寧太一須門願子越兵請命長久道行身仙

次受券訣師命弟子起揖諸門一拜

一揖次於大赫曜明門外

四拜太一三元四眞也次伏地

師上壇向北拜太階正中經前

朝太帝向北奏青繒章覆奏伏須報應偏受須此青章文如黃表若總授初一黃表不須更用青章然後起徐步不奏章直再禮而起名弟子引入大赫一曰奏炎門南門也門歷巡行一周

太階向北再禮太一上君

次向北六禮三皇君

次轉向東謁帝君再禮

次轉向東朝太清玉帝君皇九君九

禮九揖

次轉向南謁南極太始太昊君再禮

次轉向西謁帝君夫人三師君夫人

各一禮合八禮八揖

次西迴東轉至南面正向北再禮伏聽覆奏重啓徧授時用大謝啓總授大謝啓在後

師自迴案分券受事次謝四真四禮次出門繞壇三周步虚詠讚頌之儀也總授未竟不須

謝四眞出月門步虚等

師執券弟子執刀鋸依師命破之先破日月合同次破天門合同先題東者下帶身金龍隨之以青縱纏龍著券背紫紋囊盛之置案上次題南者下付宅玉虎隨之次

題西者下山中金鈕隨之次題北者

下付河石馬負之題三方亦置案上事郡竟依後文里宅及山沈流水也

次授靈書內文頌曰

上洞百八字　是明元始根　三皇世莽莽

故與獸同羣　化及黃帝初　選出三才賢

標舉八玄輔　倉頡至聖神　四目既聰智

畫迹善書文　文契既始立　劫數劫爲年

用以相教化　劫劫有盟言　漸漸增智慧

各各著名勤　宣之轉恢廓　歷數成法輪

自非仁聖智　焉別三才元　故記賢用傳
漫漫山海津　妙哉神妙哉　孰知仙中仙
右畢納囊中置案上
次授丹書內文曰
三皇八帝　寶此內文　存行無息　長為種民
運去隱淪　變白昇玄　神仙不死　應感則臻
來去是常　知之者明　當識真一　憶諱記名
右畢別受口訣且納囊中置案上
次授八威五勝十三符曰
能知八威　萬兆不衰　五帝之符　坐致行廚

羣神道從　前後走趨　符道自然　效驗斯須
吾告萬兆　體而行之　生自貴道　飛騰可期
萬兆勿疑　勤當得之　五八開用　凡十三符
吾重告子　祕而密修　道授其人　吾亦不尤
篇目玄洞　與吾俱遊

右畢納囊中置案上

次授三皇內諱板讚先讀上板鬼字至律令別有音次讀中板文次讀下板文畢納囊中置案上

次授三一內諱板上一中一下一畢納囊中置案上

次授童子籙總授者不須別刺章直請度如常法讀籙敕符乾坤百姓御制天地錄上真經不得違離神符當行急急如太上老君律令

次約敕度戒臨時取經用文多不重載總受者不須別言功謝恩後自誦戒閱籙

次授九天符契契敕符如前法

次授九天印五香湯浴之真朱粉上即拂令平淨置案上不須別及言功醮等

次授竹使符曰

陰陽百二十官君制百邪見吾身形見吾萬

神中外言爾畢卷符納筒中朱𦁈塞口封印之置案上不別章也

次授傳授板上文如左

紫雲何鬱鬱　散靈飛九天　卯酉正南北

精修攺故形　每令外如枯　内中含清眞

其使黄金景　大中復有天　眞靈唯妙道

幽幽入冥冥

貪生之道和於精　凝靈散氣九孔明

勿令自恣失窈冥

右畢授下板文授文畢以板付弟子納衣

中正安上板青綖合纏兩頭安朱𦁈師執

印印之印字首向外訖弟子捧之

次師敕傳向王叩齒十二通祝曰

天皇上帝主生命地皇上帝拔死籍人皇上帝除罪厄急急如律令

右畢揲傳衣置案上後有病家忠信者教如上法與病家懸在戶上受恩厄退即齎還三日九十日不退亦送歸更齋醮請效也

次說三皇題曰

第一天皇內學字字者志也明天使人仰觀上文心識覺悟捨惡就善內志習勤外不炫曜先覺教後後生遵前前後相隨事入道神

神身相一不死長生也
第二地皇內記經文文者門也內學志明正
而無惑舒以廣濟緣門至極
第三人皇內文明人俯察地理法地則天定
內安外者普度無窮同歸玄門由學所得也

右畢授要戒

洞神三皇七十二君齋方懺儀

忠十二

洞神三皇七十二君齋方懺儀

廣成先生杜光庭删定

東方九天帝君

伏聞一氣凝空九天垂象啓四時而東風出震播五常而仁化行春啓運三光權輿萬有

今皇帝順天行化用道匡時德合陽和明齊景曜謹依科式齎香花燈燭供養之具歸命東方九天帝君歲星木德蒼龍七宿中外諸星官願以是功德降東上九天始陽碧城九氣垂霞來輔

皇帝身於春季三月之中甲乙寅卯辰位有
赤星暗曜地網天羅本命行年元辰衝破一
切災厄咸乞蕩除碧簡題名青宮益筭二儀
交泰七曜貞明風雨以時暄涼應序家隆國
泰遠邇安內外士民同霑善慶得道之後

與天帝合眞

南方九天帝君

伏聞空洞凝華丹天演化運大德而炎精普
照播文明而禮教遐宣高列九重下臨南極
今皇帝稟慶自天臣時降世德兼神武八方

迴向化之心道契淳和萬國賴昭蘇之澤謹
依科式齋香花燈燭供養之具歸命
南方九天帝君熒惑大德朱鳥七宿中外諸
星官以是功德願降南上九天朱光丹臺三
氣懸光來輔
皇帝身於夏季三月之中丙丁巳午恭位有
地網天羅赤星暗曜惡宿衝破本命行年一
切災衰咸蒙釋散南宮注壽丹簡題名永垂
富國之功更耀長生之籍宮闈隆盛遐邇宴
安慶襲山河福霑軍庶得道之後與天帝合

真

西方九天帝君

伏聞清濁分形陰陽定位秋至而九天氣肅
金行而四海風清義定五常功成萬物
令皇帝應運挺生匡時播德化洽而寰瀛向
化功高而天地同功每仰玄科以安邦國謹
依科式齋香花燈燭供養之具歸命
西方九天帝君太白金精白虎七宿中外諸
星官以是功德願降西上九天素華皓闕七
氣流光來輔

皇帝身於秋季三月之中庚辛申酉戌位有
地網天羅赤星暗曜惡宿衝破八卦九宮一
切災衰咸蒙釋散西方列聖題名於七寶金
門高上衆真延壽於三清玉籍八風調暢五
穀熟成福被邦家慶霑軍庶得道之後與天
帝合真

北方九天帝君

伏聞洞陰凝化北極居尊渺渺大羅統諸天
而廣大澄澄妙性播羣品以生成道冠三清
智周萬物

今皇帝名高萬古德被四夷長垂匡救之功
以協昇平之運謹依科式齋香花燈燭供養
之具歸命
北方九天帝君辰星水德玄武七宿中外諸
星官以是功德願降北方九天玄陰蒼玄宮

五氣飛煙來輔
皇帝身於冬季三月之中壬癸亥子丑位有
本命行年元辰衝破赤星暗曜地網天羅一
切災衰咸蒙釋散乞玉京迴鑒金闕垂恩七
寶林中益椿松之壽筭五明宮內降鸞鳳之

禎祥萬化咸安闔宮同慶得道之後與天帝
合眞

東方九地

伏聞大塊分形方輿構極四海之波瀾浩漫
未測其深八紘之境界渺茫難窮其大
令皇帝謹依科式齎香花燈燭供養之具歸
命
東方九土皇君東嶽山川丘陵原阜江海谿
谷一切衆靈懺謝建國已來至于今日或興
居動土掘鑿不時開拓山河廣崇基址驚喧

厚地觸犯皇君切慮釁積坤維災生分野祅
殃未息疾病互興令以一心迴向大道歸依
上帝委命眞皇建三皇寶齋演洞神儀式乞
使風調雨順海晏河清陰陽和而萬化安道
德興而太階靜
皇帝淳和備體金石齊年六腑常調百關咸
暢闔宮眷屬常保利貞内外士民長居善慶
得道之後與皇君合眞

南方九地

伏聞重離設象九地居南流火庭深天池浪

閬蕭丘紫府長生之籍可求絳闕朱陵積善
之名斯在
今皇帝謹依科式齋香花燈燭供養之具歸
命
南方九土皇君南嶽山川丘陵原阜江海谿
谷一切靈官懺謝建國已來至于今日或興
居動土掘鑿不時開拓山河廣崇基址驚喧
厚地觸犯皇君切慮釁積坤維災生分野祅
殃未息疾病互興今以一心迴向大道歸依
上帝委命眞皇建立寶齋備依儀式乞使陰

陽調理疆境晏安麟鳳呈祥龜龍協瑞
皇帝德符山嶽慶雲廣覆於九垓化洽寰區
和氣徧資於萬物閫宮眷屬咸保利貞內外
軍民同霑善慶得道之後與皇君合真

西方九地

伏聞坤元資始厚載權輿高下分形東西列
位振秋風而肅物運陰德以成功鳳嶺流祥
龜山演化
今皇帝謹依科式齋香花燈燭供養之具歸
命

西方九土皇君西嶽山川丘陵原阜江海谿谷一切靈官懺謝建國已來至于今日或興居動土掘鑿不時開拓山河廣崇基址驚喧厚地觸犯皇君切慮釁積坤維災生分野祆孽未息疾病互興今以一心迴向大道歸依

上帝委命眞皇建立寶齋備依儀式伏願大慈廣濟景福遐臨布萬里之祥煙發九重之瑞氣風調雨順歲稔時和

皇帝慶祚延長神明保護浩浩而滄溟比祿峩峩而嵩華齊年皇子王孫天長地久得道

之後與皇君合真

北方九地

伏聞北窮水澤下極風輪一陽生而萬物知
春四氣帀而羣陰復位地數終於四九國界
列於三千山聳羅酆境開崐閬

今皇帝謹依科式齋香花燈燭供養之具歸
命

北方九土皇君北嶽山川丘陵原阜江海谿
谷一切靈官懺謝建國已來至于今日興居
動土掘鑿不時開拓山河廣崇基址驚喧厚

地觸犯皇君切慮豐㬥積坤維災生分野祆殍
未息疾病互興今以一心迴向大道歸依上
帝委命眞皇啓建寶齋備依儀式乞使四時
應序萬物生全風雲長契於禎祥水旱不爲
其災沴

皇帝德符天地道契羲黃福庭下際於八紘
壽域上參於七政家國隆盛遐邇晏安內外
士民同霑善慶得道之後與皇君合眞
北謝太一
伏聞三元祖氣太一尊神剖清濁以立二儀

運陰陽而生萬物普迴靈鑒廣布玄功
今皇帝謹依科式賫香花燈燭供養之具脩
建洞神三皇七十二君寶齋歸命
太一元君九皇玉帝無極境界已得道大聖
衆一切神明普懺前世今生六情三業故誤
之罪咸乞蕩除東華增無盡之年南極注長

生之籍功高萬古位列諸天降真氣於身宮
保太和於性府山河並固金石同堅境域晏
安家邦慶泰得道之後長享自然

洞神三皇七十二君齋方懺儀　共[illegible]

太上洞神太元河圖三元仰謝儀

忠十二

太上洞神太元河圖三元仰謝儀序　忠十二

廣成先生杜光庭修

經曰河圖仰謝之法學道之士常能行之度洪災之劫昇為種民若兵戈水火旱潦螟蝗星辰變怪天地易常山摧川涸日月薄蝕風霜不時雷雹害物妖氣作沴鬼邪惑衆四境不寧猛鷙為暴若帝王國主不安及疾厄災異至於民間危急當告謝天地玄感穹旻乃可解度耳

天道憫物玄聖流慈太上出河洛龜龍之書

青文綠甲之字以授帝王此蓋教民致福謝
過度厄解災之法也行之則上合天道舉無
不應矣三元仰謝齋用壬辰癸巳之日戌亥
之時戌亥爲天門蛇對於樞知變即成龍龍
當其機識化即入道戌亥者天門之津塗辰

巳者龍蛇之樞機也感悟求眞必由斯日故
用辰巳日也壬者陽氣所生太一之位也故
戌亥時昇壇告謝子時陽氣通生之首也道
法執象導物伏鬼制神御天統人以十二辰
爲用立德於子表成於丑愼衰於寅戒敗於

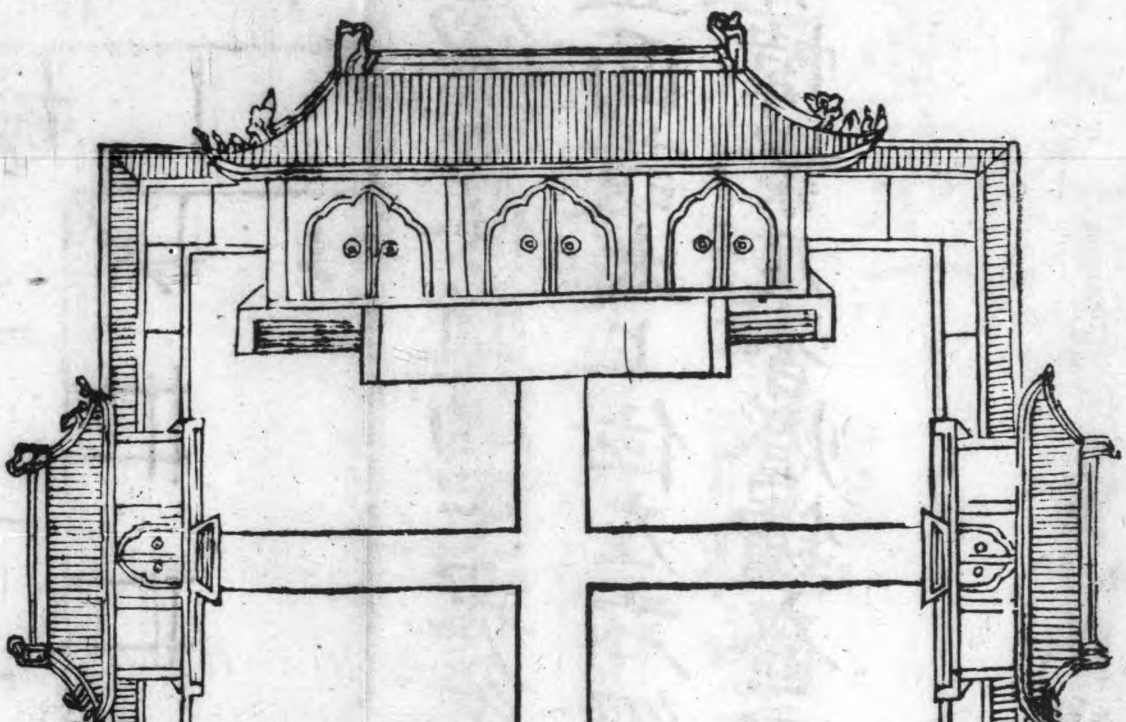
卯運智慮於辰用消息於巳救傾於午即安於未防亂於申開大於酉歸根於戌太平於亥歸根則陰氣盡太平則陽氣昇道運則陽昇水柔則道合故壬癸爲勝順陽合道故也急有祈謝未及壬辰日者寅以慎衰午以救傾戌以歸根此三辰日時急亦可用合天道矣茍能丹苦感徹必契神明者餘日無爽不拘於此矣未齋三日掃灑內外禁絶庶事約飭僚友惟務精嚴一心營備無忘謹敬也

太上洞神太元河圖三元仰謝儀

壇堂第一

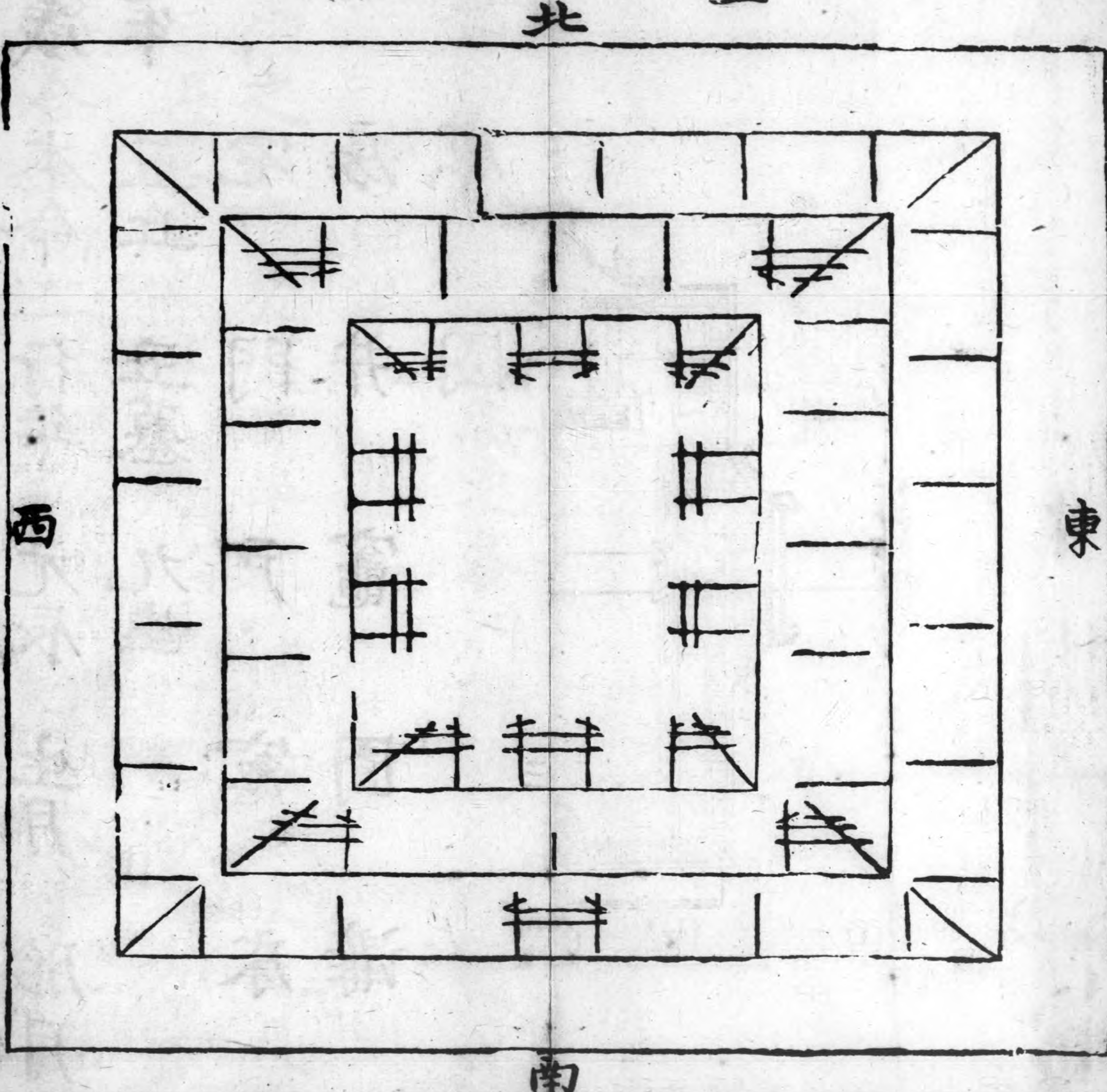
壇堂相近以便法事闊狹豐儉隨處取足賓主房室勿逼適堂墠食屋沐室與圊相遠内外區分愼無敞露若住止迫迮嚴加障理新淨帷幔葦薦蘧篨斷隔牢密勿使煙臭相參也齋堂中正面設太上位左右經寶師尊及講誦之所屛幃案几香燈鑪奩四周舒陳皆令整潔也

堂位



壇圖柱纂詳見黃籙立成儀

壇位



太歲　本命　行年　元辰　生月　胎月
遊年　三丘　五墓　九幽
宮　宅　門　戸　窻　床
堂　房　井　竈　圊　溝
倉　庫　園

右四十燈隨位安之各列牌榜

神位第二

神位之設堂於庭中平地作墠方三丈九尺應三界九壘墠外護淨八尺以繩約之四方方然八燈合三十二燈燈高九尺應九玄三十二天次第二墠

方二丈四尺應四炁二十四方方然七燈合二十八燈燈高五尺應五星二十八宿二十八宿中間正四方方然一燈正中央然一燈又夾二燈並高七尺以應七曜又隔七尺即為天心天心方一丈正中央然十燈又安二燈各高七尺應台斗天心前施一案

不然香以置太羅之策策左又一案然一香策右又一案然四香策之四方各一案然一香壇外正神九十一燈各高五尺太一十二辰二十四炁太歲本命行年元辰生月胎月遊年三丘五墓九幽合六十一燈宮宅門戶窻床堂房

井竈圊溝倉庫園各二燈合三十燈凡一百七十燈

策用槿柏香材竹等長一尺二寸廣四寸四分厚三分符板亦然皆長九寸闊一寸八分厚二分竅其上端絲繩穿之或懸或閣隨便而用

符板六十四枚燈牌二百三枚各長七寸闊一寸厚二分懸之策一枚六十神板亦如之

夫燈以釋暗增明捨陰就陽凡用薦席三周其外步障禁隔悉取精足也所用之物力可堪者悉須置之堪而不置是獲悋財慢法之

罪怠惰之謫雖小不原立功務德勇猛爲上
又不得牽引非已之物及强乞逼借有忤神
明其咎不赦謹而精備者福降無涯自下昇
高階賤成貴積微至著鍊僞入眞解身中宿
根二十八結度陽九百六之災通究上玄保
長生之樂帝王修之可以神明通感陰陽交
泰國安民和無三災水火兵疫之憂矣得不
勉哉
門用長纂八枚門櫓四枚釘鈕懸榜門間短纂二
十枚朱繩六十四尺紵苎爲之門榜四枚廣六寸長五寸

覆翼相稱　西北亥天門（玄書白上）　東南巳地戸（黄書朱上）　西南申月門（白書朱上）　東北寅日門（朱書黑上）

甲子王文卿　乙丑龍季卿　丙寅張仲卿

丁卯司馬卿　戊辰李楚卿　己巳何文昌

庚午馮仲卿　辛未王文章　壬申侯博卿

癸酉孫仲房　甲戌展子江　乙亥龐明公

已上十二神列於北方始於亥訖於丑

丙子邢孫卿　丁丑趙子玉　戊寅虞子卿

己卯石文陽　庚辰尹佳卿　辛巳陽仲公

壬午馬子明　癸未呂威明　甲申扈文長

乙酉孔利公　丙戌車元昇　丁亥張文通

已上十二神列於東方始於寅訖於辰

戊子欒石陽　己丑范和卿　庚寅褚進卿

辛卯郭子良　壬辰武雅卿　癸巳史公來

甲午衞上卿　乙未杜仲陽　丙申朱伯衆

已上十二神列於南方始於巳訖於未

丁酉臧文公　戊戌范少卿　己亥鄧都卿

庚子陽仲叔　辛丑林衞公　壬寅丘孟卿

癸卯蘇他家　甲辰孟非卿　乙巳唐文卿

丙午魏文公　丁未石叔通　戊申范伯陽

己酉成文長　庚戌史子仁　辛亥左子行

已上十二神列於西方始於申訖於戌

壬子宿上卿　癸丑江漢卿　甲寅明文章

乙卯戴公陽　丙辰霍叔英　丁巳崔巨卿

戊午從元光　己未時通卿　庚申華文陽

辛酉邴元玉　壬戌樂進卿　癸亥左石松

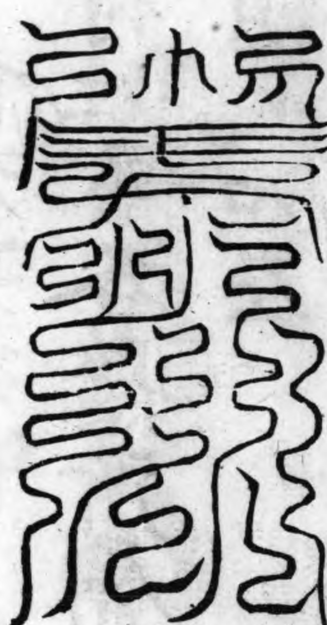
已上十二神列於中央繞方文之外四邊

各三始於申訖於未

右六甲直符姓名各懸所屬之燈書版策

依次書符題天如左

太皇黃曾天



從官九億萬人

太明玉完天

從官九億萬人

清明河童天

從官九億萬人

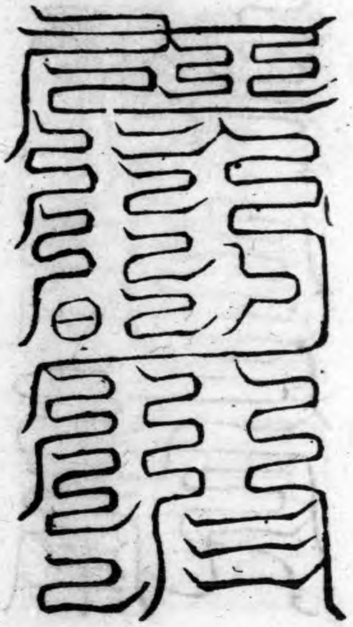
玄胎平育天

從官九億萬人

元明文舉天

從官九億萬人

上明七曜摩夷天

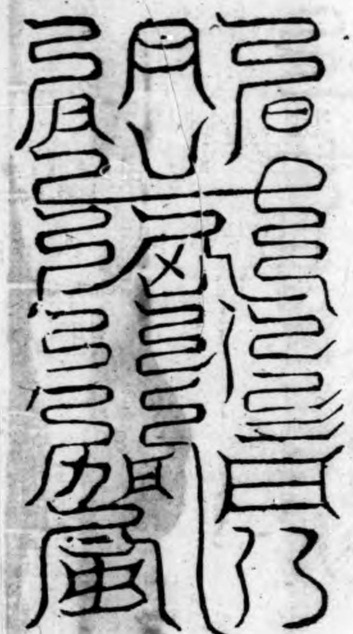


從官九億萬人

虛無越衡天

從官九億萬人

太極濛翳天



從官九億萬人

右八天位屬東方八符朱書青氣生文他倣此八直符黑書

赤明和陽天

從官九億萬人

玄明恭華天

從官五億萬人

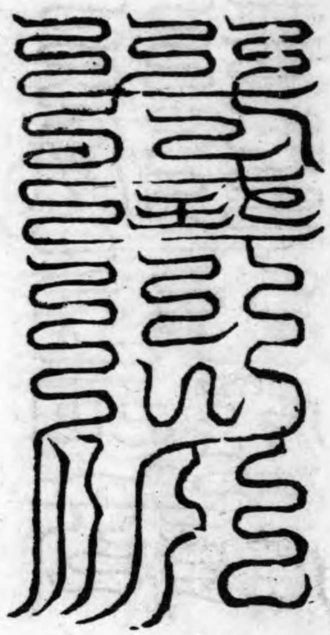
耀明宗飄天

從官五億萬人

竺落皇笳天

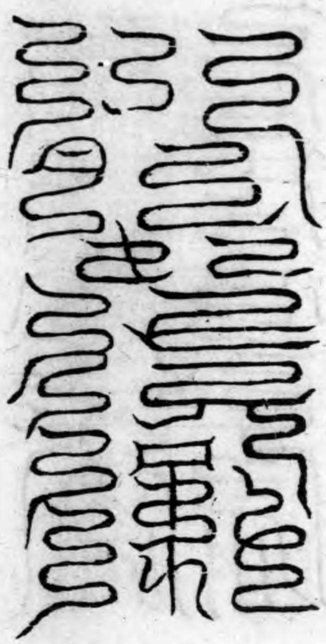
從官十五億萬人

虛明堂曜天



從官九億萬人

觀明端靜天



從官十二億萬人

玄明恭慶天

從官十七億萬人

太煥極瑤天

從官十八億萬人

右八天位屬南方八符 黃素朱書八 直符黑書

元載孔昇天

從官十八億萬人

太安皇崖天

從官七億萬人

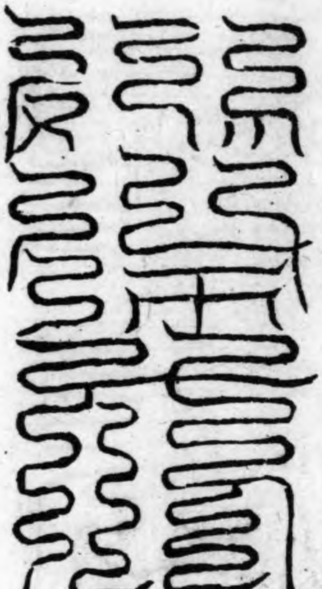
顯定極風天

從官十五億萬人

始皇孝芒天

從官四億萬人

太皇翁重浮容天



從官七億萬人

無思江由天

從官七億萬人

上揲阮樂天

從官七億萬人

無極曇誓天

從官七億萬人

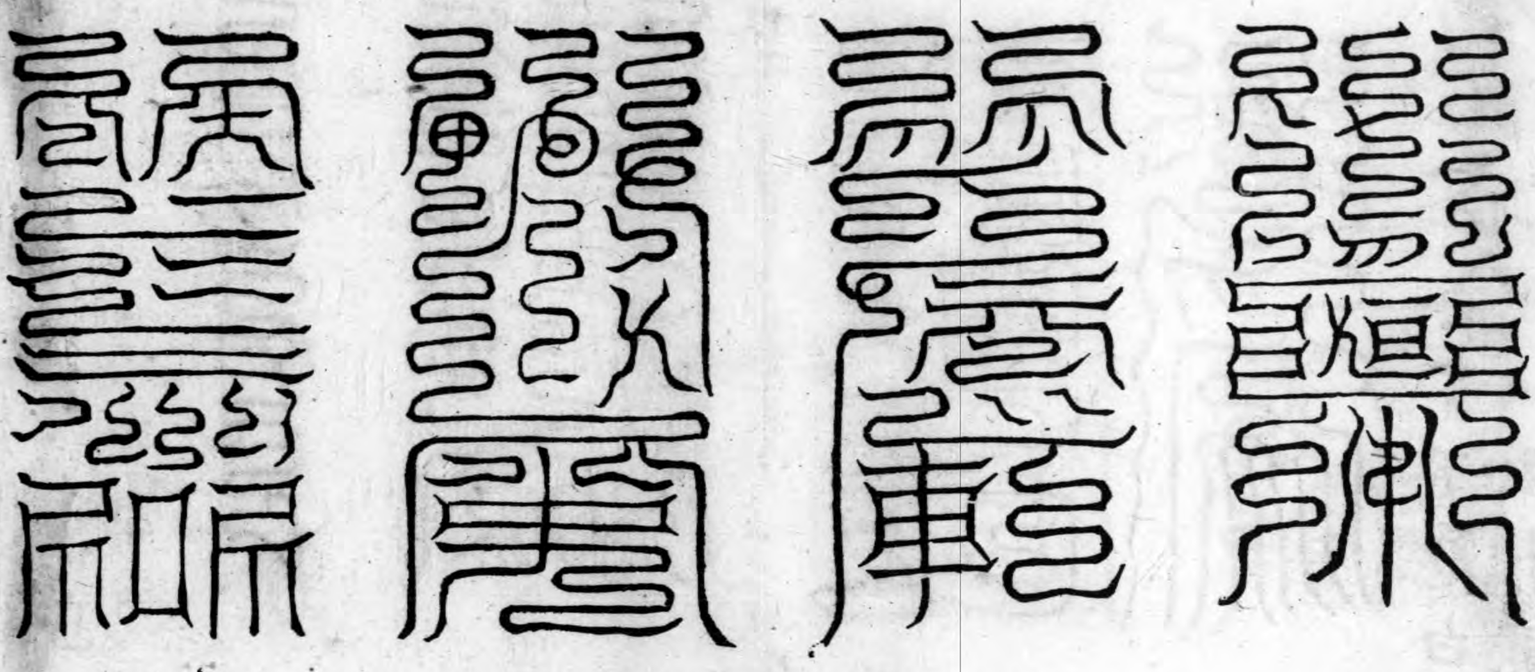
右八天位屬西方八符黑地白書八直符黑書

皓庭霄度天

淵通元洞天

太文翰寵妙成天

太素秀樂禁上天



從官五億萬人

從官五億萬人

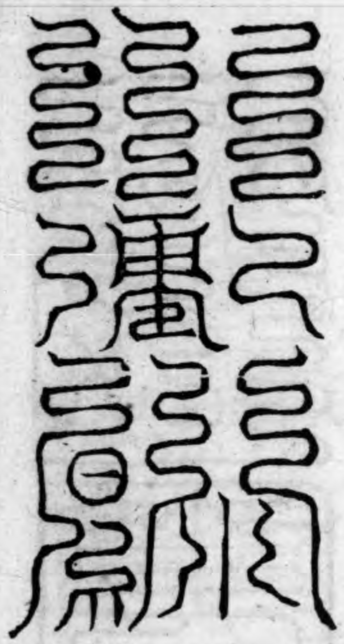
從官五億萬人

從官五億萬人

太虛無上常融天

從官五億萬人

太釋玉隆騰勝天



從官五億萬人

龍變梵度天

從官五億萬人

太極平育賈奕天

從官五億萬人

右八天位屬北方八符青地黑書八直符黑書

大羅策文

太上無極至眞無上無爲大道應感眞精大羅梵氣虛皇玉靈百八十道君無極世界天師至尊道德衆眞已得道無量大聖衆此四十九字紫書

右一策版竹隨時安南方首北正中別案藥及香此名鎮策細書取容題篇策法皆應朱書忽急促無朱用墨鎮策紫書取通皇極無象見則吉昌相生制用內外和同各有其趣愼勿悞換之書天畫符章

次題燈如左

角二　亢四　氐四　房四　心三　尾九

箕四　已上東方七宿始辰訖寅

斗六　牛六　女四　虛三　危三　室二

壁二　已上北方七宿始丑訖亥

奎六　婁三　胃三　昴七　畢八　觜三

參十　已上西方七宿始戌訖申

井八　鬼五　柳八　星七　張六　翼二

十二　軫四　已上南方七宿始未訖巳

右二十八宿各懸所屬之燈

日寅卯之間月酉戌之間歲星卯熒惑星午太白星酉

辰星子鎮星中

右七曜各懸所屬之燈

陽明一　陰精二　眞人三　玄冥四

丹元五　北極六　天關七　輔星八　忠十二　十

弼星九

右北斗九星名各懸所屬之燈

上台虛精　中台六淳　下台曲生北斗九星與此

三台十二燈列於正中懸策居纂之半鑽繩令堅鎮星附之太一壇北正中十

二辰齋所四方二十四炁太一之北太歲隨歲所在本命家主

一人行年同上元辰　生月　胎月　遊年皆以家主

一人年命三丘丑上五墓姓墓九幽合六十一燈宮屋之正中宅

所居正中門　戶　窻有紗錢者床蕩闞正中堂內前外前房側廂

內外井　竈　圊　溝　倉六燈在東庫北方園合三十燈

并前九十一燈園燈隨所在無或遠者置門外之東凡十五名各二燈無亦勿闕

右列燈符東向存思請願等法

甲寅　丙寅　戊寅　庚寅　壬寅

已上列東方之北

乙卯　丁卯　已卯　辛卯　癸卯

已上列東方之中

丙辰　戊辰　庚辰　壬辰　甲辰
已上列東方之南
丁巳　己巳　辛巳　癸巳　乙巳
已上列南方之東
戊午　庚午　壬午　甲午　丙午
已上列南方之中
己未　辛未　癸未　乙未　丁未
已上列南方之西
庚申　壬申　甲申　丙申　戊申
已上列西方之南

辛酉　癸酉　乙酉　丁酉　己酉

已上列西方之中

壬戌　甲戌　丙戌　戊戌　庚戌

已上列西方之北

癸亥　乙亥　丁亥　己亥　辛亥

已上列北方之西

甲子　丙子　戊子　庚子　壬子

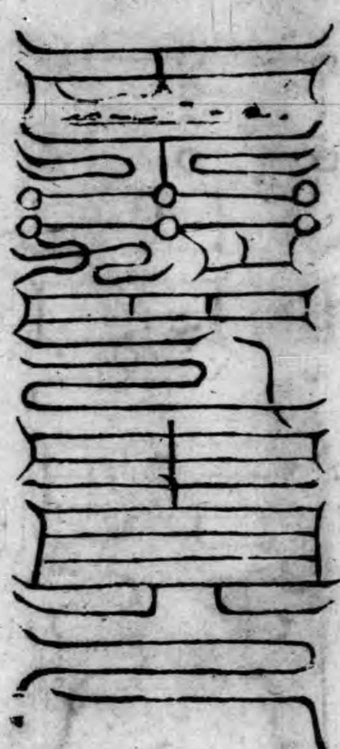
已上列北方之中

乙丑　丁丑　己丑　辛丑　癸丑

已上列北方之東

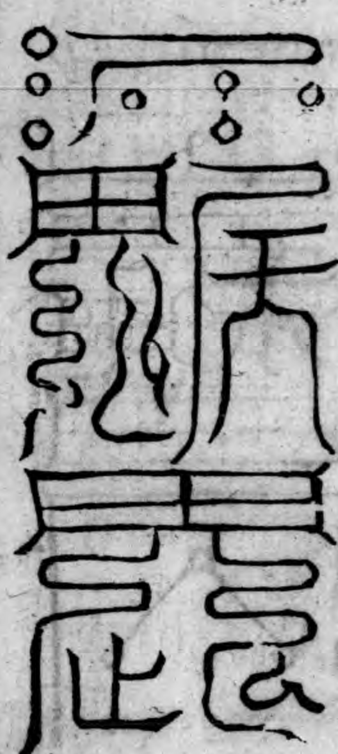
右六甲各五位同所諦識却邪勿妄求正姓名如前簡書之此爲北向存請之法凡燈版符簡彩色裝畫每令膠固雖風雨亦不可收以至竟事或有損汙告眞而修之切在嚴淨可以致福風雨暴至還燈危

南第一太
黃皇曾天



從官九
億萬人

南第二太
明玉完天



從官十六
億萬人

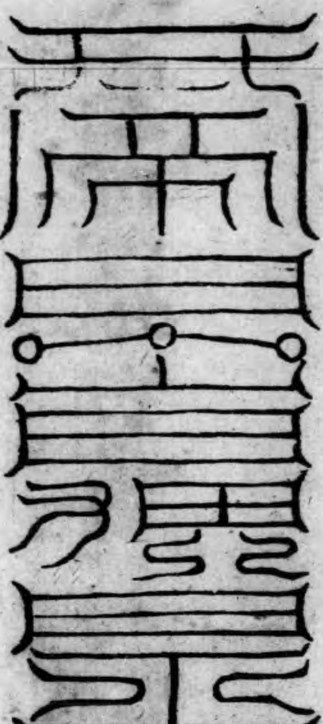
南第三清明何童天

從官十七億萬人

南第四玄胎平育天

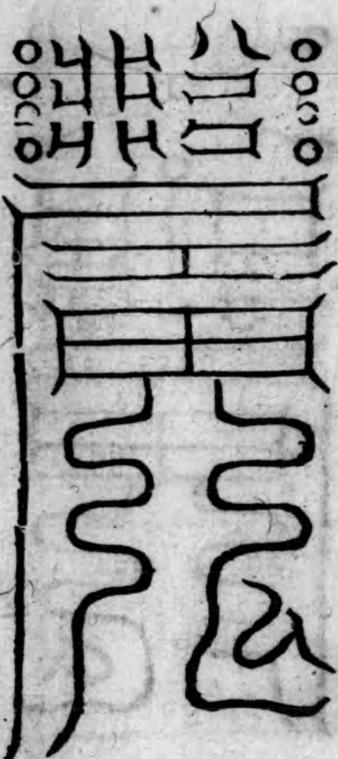
從官十億萬人

南第五元明文舉天



從官十一億萬人

南第六上明七曜摩夷天



從官八億萬人

南第七虛無越衡天

從官二十六億萬人

右北方七宿黑地白書符取生氣他倣此天及識

丹書

西第一太極濛翳天

從官十一億萬人

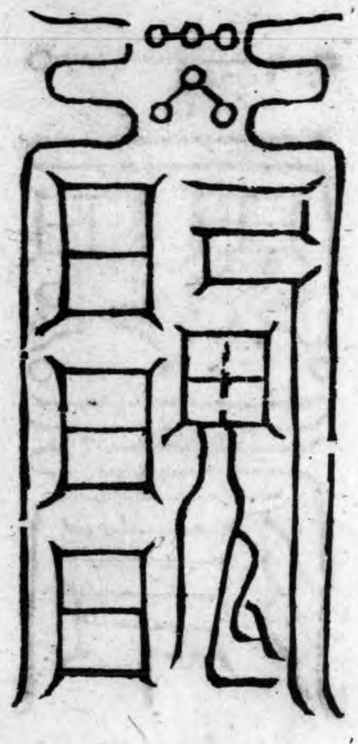
西第二赤明和陽天

從官十八億萬人

西第三玄
明恭華天

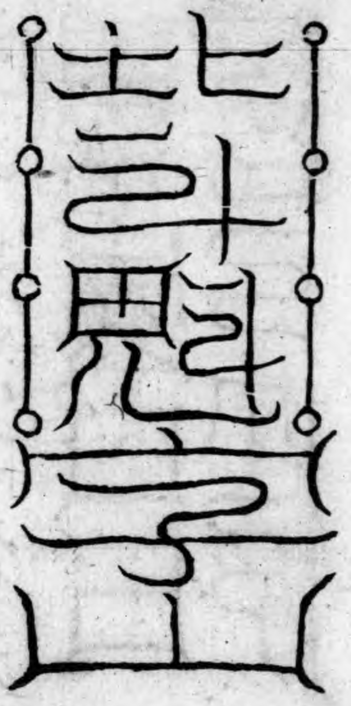
從官五
億萬人

西第四曜
明宗飄天



從官五
億萬人

西第五竺
落皇笳天



從官十五
億萬人

西第六虛
明堂曜天

從官九
億萬人

西第七觀明端靜天

從官十二億萬人

右東方七宿青地黑書符天及識丹書

北第一玄明恭慶天

從官十七億萬人

北第二太煥極瑤天

從官十八億萬人

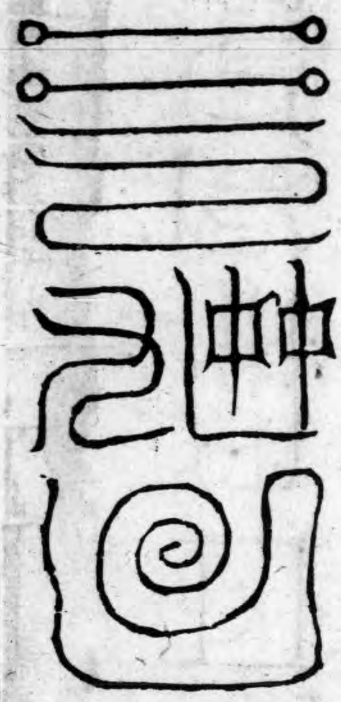
北第三元載孔昇天

從官十八億萬人

北第四太安皇崖天

從官七億萬人

北第五顯定極風天



從官十五億萬人

北第六始皇孝芒天

從官四億萬人

北第七太皇翁重浮容天

從官四十三億萬人

右南方七宿赤地青書符天及識丹書

東第一無思江由天

從官九一億萬人

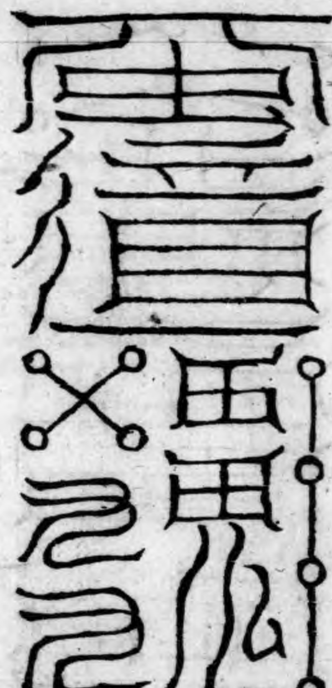
東第二上揲阮樂天

從官三億萬人

忐十二

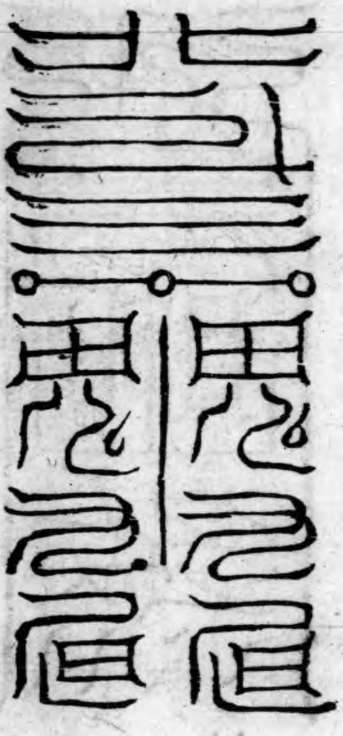
十四

東第三無極曇誓天



從官十六億萬人

東第四皓庭霄度天



從官七十六億萬人

東第五淵
通元洞天

從官十四
億萬人

東第六太文
翰寵妙成天

從官十二
億萬人

東第七太素
秀樂禁上天

從官十六
億萬人

右西方七宿白地黃書符天及讖丹書

太虛無上
常融天

從官八十
億萬人

右西南方黃地朱書符天及讖丹書

太釋玉隆騰勝天

從官八十億萬人

右東北方朱地青書符天及讖丹書

龍變梵度天

從官八十億萬人

右東南方黃地白書符天及讖丹書

太極平育賈奕天

從官八十億萬人

右西北方玄地黃書符天及讖丹書

諸天之氣凝爲星辰結爲山嶽天星通應以
掌人倫故河圖龍文演之以示於世世人知
而修之可以解災致福耳始乎北者拜宿爲
端心注天路逆歷星官依度環同期逢玄祐
凡拜四維
各十二拜
大羅策及符版燈簡諸天位號與東向法並
同所書簡畫符悉當春東夏南秋西冬北向
王潔淨燒香書之書訖當懸策之前師盥漱
向王臨目握固存神列符簡於案上叩齒三
十二通咽液三十二過敕符呪曰

下遊上昇九玄祐黄夾始通神氣覆事竟收符策存神如前又呪曰若風雷之變公私之急暫收符策不須敕呪

行善守玄魂魄正三天降福九君令策中從官人數變化隨時春十夏百秋千冬萬四季同億五化周徧自天子至于庶人可通用億數爲勝其數東九南三西七北五此爲氣數子庚丑辛值七爲金寅戊卯己得三爲火此五行之氣數也故東方九氣青天矣修此齋者經云一者存思定心業也二者祝願習口

業也三者拜禮跤身業也以善易惡惟在至
誠三業旣悛百福斯至可不務哉方壇或墠
使外方五十五尺應羅天大衍之數纂纂高丈
二門廣五尺散纂九尺門榜書處地方三寸
三分四方及中施六十燈各高六尺大約燈
可用二百三十若地狹力貧促令至少亦須
三十二枚不可減矣
詳擇吉辰肅備法物招結道友延請高流皆
須澡浴鮮潔衣裳至齋所前三日却葷汚斷
外事一心清淨以俟修奉雜役之者不得多

人多則諠聒必擇修謹敬慎者周事而已更
直更息不得俱卧侍香芬馥使晝夜不絶侍
燈明徹令達旦揚輝齋官平旦供糜粥正中
蔬食必令素淨甘鮮不得用血腥葷雜之物
可甘自熟之果勿啗向王之菜賓主相率在
於翹勤謙懇爲上此齋無署職宿啓只以朝
中二時如靈寶法禮十方啓告至夕即大謝先
入戶呪曰
三元正氣入我身中通達所啓皆得上聞畢
次華夏讃引入讚頌播節列止壇前出亦如

之

入壇第三

入壇以亥後衆官自齋堂依位庠序讃詠導
引至亥上天門法師呪訖入纂内左巡天外
一周至戌入環三光一周法師於本位立衆
忠十二　十七
官繞三光至南面對北正立都講唱各禮師
存念如法

思神第四

法師鳴法鼓三十二通臨目内觀先存三寶
次存受法三師次存三一次存三萬六千神羅

列内外備衛身心諦念三十三天七十四方想見無極神氣雲彩絪緼與天官地司九府七曜五行六甲土皇洞靈一切眞仙將吏兵士職宰典者直符直事一時雲集滿於空中周繞壇墠齊整肅然願令歸命天尊賓主蒙恩一切存亡咸荷福祐次都講唱鳴法鼓三十二通法師鳴鼓訖咽液三十二過跪上香

上香第五

法師於策案側一案四鑪中上香三十三過一鑪六捻一鑪十六捻一鑪八捻一鑪三捻畢起立衆官二人爲

侍香從地户入取四香鑪一仍出天門於衆
官前行香人各三捻上香竟侍香從天門入
置鑪本處出地户還本位次都講唱各稱名
位次發鑪呪曰

發鑪第六

上清玄都大洞三景弟子無上三洞法師奉
行太玄河圖大謝法事某嶽某帝先生小兆
眞人臣某等謹上請
太上玄元太上無極至眞無上無爲大道應
感眞精大羅虛無自然紫虛妙有無爲無礙

玄青元黃始白祖氣高上大有玉清上清玄
都玉京七寶紫微太清太極洞冥小有三元
四始五重九極紫陽至眞玄精神氣領聖官
君統眞神吏主仙靈司總錄典者左右龍虎
騎侍香飛龍玉童傳言繡衣玉女三界直符
諸天直事諸地幽僚諸水玄職諸土皇執事
諸洞府鄉驛諸日月星宿山嶽谿谷池澤河
海溟漢川濟江淮泗瀆九宮六甲諸方使者
有漏無漏出世在世無量無邊無鞅境界及
此間土地里域眞官正神並出嚴裝又請東

極大夏兵九萬人南極銅頭鐵額兵三萬人
西極金剛敢武力士七萬人北極大項大甲
神兵五萬人中央食鬼鐵面兵十二萬人又
請九聖九眞九仙兵馬各九億萬騎一時齊
集侍衛壇墠臣等克以某元吉之夜欽奉
皇帝詞恍瀝悃勵誠燒香立齋禮謝懺祈謹
以啓聞願蕩滌妖氛請降眞氣流灑玄澤浹
降
皇帝及臣等身中騰臣所啓衆願允遂家國
蒙恩即得上御

太上至眞虛皇玉帝御前

禮三十二天第七

次都講唱曰

臣等至心歸命太黃皇曾天帝君

臣等至心歸命太明玉完天帝君

臣等至心歸命清明何童天帝君

臣等至心歸命玄胎平育天帝君

臣等至心歸命元明文舉天帝君

臣等至心歸命上明七曜摩夷天帝君

臣等至心歸命虛無越衡天帝君

臣等至心歸命太極濛翳天帝君

臣等至心歸命赤明和陽天帝君

臣等至心歸命玄明恭華天帝君

臣等至心歸命耀明宗飄天帝君

臣等至心歸命竺落皇笳天帝君

臣等至心歸命虛明堂耀天帝君

臣等至心歸命觀明端靜天帝君

臣等至心歸命玄明恭慶天帝君

臣等至心歸命太煥極瑤天帝君

臣等至心歸命元載孔昇天帝君

臣等至心歸命太安皇崖天帝君

臣等至心歸命顯定極風天帝君

臣等至心歸命始皇孝芒天帝君

臣等至心歸命太皇翁重浮容天帝君

臣等至心歸命無思江由天帝君

臣等至心歸命上揲阮樂天帝君

臣等至心歸命無極曇誓天帝君

臣等至心歸命皓庭霄度天帝君

臣等至心歸命淵通元洞天帝君

臣等至心歸命太文翰寵妙成天帝君

臣等至心歸命太素秀樂禁上天帝君
臣等至心歸命太虛無上常融天帝君
臣等至心歸命太釋玉隆騰勝天帝君
臣等至心歸命龍變梵度天帝君
臣等至心歸命太極平育賈奕天帝君若請恩從
忠十二　二十
方始者隨宿依度向東始者依方氣數各住之
臣等至心歸命太上無極至真無上無為大
道應感真精大羅梵氣虛皇玉靈一百八十道
君無極世界天師至尊道德眾真已得道無
量大聖眾一切正真諸君聖人一拜

懺告第八

跪伏叩頭唯在精志不用免冠散髮

上清玄都大洞三景弟子無上三洞法師奉

行太玄河圖朝儀法事某嶽某帝先生小兆

眞人臣某等謹同誠上啓

無上無先無爲無極大羅梵氣虛寂玄精至

眞太上無極大道道中之道神明君玉皇上

帝三十二天帝君三十九上眞十方五司王

公丞相上宰輔弼疑丞羅天壘地諸山諸水

諸日月星宿諸土皇洞府天師至尊得道衆

聖應感尊聖過去當來見在得道無量正真
巨億世界無鞅數衆一切神仙諸靈官某等
塵凡賤陋智識昏蒙叨荷宿因躬逢道化早
參眞教獲奉玄經靈貺所覃歡感罔極但以
明科獎善聽許立功爲先佐國度人俾效誠

節未能固棲山之操隆隱世之功常懼運終
受責幽夜負天眞之訓違大道之恩晷景易
遷寸效難立敢緣慈貸之澤誓竭丹心謹與
同志等沐鍊形神束身歸命伏願
至眞衆聖垂哀宥之慈許以自新遂其懺請

況奉辭旨敢不上聞有辭即讀無辭即云秉心回向顧惘所陳
皇帝以祗荷玄休仰應皇運居四大之重握
萬化之機業業兢兢晝乾夕惕竊慮功虧撫
御未洽神明絕塞窮荒莫孚恩信兵戈水火
旱蝗疫毒妖氣鷙暴猶困烝黎宸悼之懷若
履冰炭思傾丹慊上告玄穹具官以積善所
鍾預蒙眞祐而處身濁俗混迹塵機乖五常
修省之儀爽四序保和之妙動貽悔吝累結
尤違不自覺知未嘗懺滌慮積生往世或搆
罪瑕肆意任心或成殃釁凡情罔測神道難

知罪目貫盈而興造不息上不敬天道下不信鬼神違戾陰陽悖亂神理前愆未懺後惡又加輪轉海深重沓山積又五行代謝災福不常三命循環吉凶相倚星辰躔緯有臨照之期晝夜晦明有昇淪之數或前生今世宿有冤仇或陽景陰關猶逢債訟或己身所犯或先遠殃流無量無邊不可憶識臣等擢質太陽處身道運得以塵穢參奉洞真三洞金書九天玉笈鍊景胎元之妙凝神抱一之規鳳氣龍圖迴年駐景朝元復命證聖超凡歷

代所傳萬年所寶師資開悟咸得窺臨地耳
庸襟宜天章之宛與蜉蝣朝菌識椿壽之延
洪餐味至音踊躍忘倦必謂九清三境有朝
拜之期日闕星津有趍騰之望而昏愚積習
識性易迷淪溺罪河漂沈穢海耽染聲利留

滯繁華捨正徇邪搆造諸惡或輕侮聖典疑
毀真靈或竊盗神書傳授非道或規逐財色
貪冒浮榮外假清虛內虧真正或依託三寶
營己奉私受人崇施不修功德侵欺常住誣
誷神明或詐識星文干知凶吉自作一法墮

背典常日積月深永不知覺或內乖存注外
闕秉修瀆亂三宮昏翳八景赤子有淪胥之
痛丹田有蒙塞之悲六氣失和百關或壅是
以愆能招禍德可消災而怨道不慈疑神不
祐捨本逐末曾未懺除渺渺生津追望何及
至有崇修城闕制創池隍經行官任卜宅相
居土木興工幽明觸犯或侵傷土府或摧壞
丘墳或殘毀神墟暴害靈跡穿鑿福地涸竭
泉源穢污江河反違天地或前生累世輪轉
受身億劫以來莫知終始或曾居尊位無道

無慈或爲人臣子不忠不孝或殘害物命以
養己身或故殺誤傷恣爲罪犯或因行討伐
憑公挾私玉石俱焚曾無惻隱賢愚齊殞豈
有矜嗟致使蠢類無依人鬼咸痛以茲前過
流逮此身或九祖七玄先亡眷屬幽冥負責

延累子孫或墳壠不寧魂神悲怨因爲注訟
亦致凶衰況乾坤有刑德之神天地有司察
之吏陰陽有繩非之目曹僚有主過之官善
惡必書纖毫不漏一失壽域永陷罪庭萬劫
不還良可悲念又常情之內暗惑者多見爲

善者致災即謂修善無益不知前世之餘殃未盡殃盡則福來見爲惡者安寧即謂爲惡無損不知前世之餘福未盡福盡即禍隨遂得逞肆胷襟縱橫任意沈於冥夜衆苦備嬰自非大道流光永乖生路伏聞玄經垂訓開首悔之門一句精修則太清却其一刻二時不懈則上清錄其善功三年啓叩則玉清除其衆罪諸天憫世萬聖延恩委曲誘其迷津丁寧示其溺喪躍龍魚以綠圖朱字現龜馬以玄檢青文出謝災遷善之書著度世修生

之詃證之則常樂體之則成眞隆善貸之仁
弘無盡之祚勤行克念必果安全
皇帝仰緣河洛品文玄元聖旨歸依稽首懺
罪希恩普三界以虔祈徧諸天而悔謝華燈
散景遐象星闕香霧騰芬佇逌雲路敷眞文
寶懺列璇極瑶樞布款披心冀迴眞鑒上顧
二儀寧晏三景貽融緯候循常風雨時順宗
祧先聖社稷尊靈承祐無涯與天共永玄黃
分次無乘凌孛蝕之災海嶽封疆無水旱兵
蝗之變三邊澄靜兆庶歡康賊子姦臣悛心

革面夷蠻戎狄航海梯山帝壽延長卜年悠
久聖賢佐理忠孝推誠武偃文興天清地靜
臣弟子其官等明誠上達祈向感通天錫休
祥神資禎貺宿冤蕩釋債訟和平萬惡雲收
千災氷泮幽陰受福玄祖生天恒居道中常

與福會不逢魔惡不墮邊夷水火無侵刀兵
不害常善救物立功佐時舉世太平咸歸道
化心神朗慧壽命延長五帝四司三官九府
天關地域水陸冥曹泰山酆都九幽泉曲落
除罪簡著上生名三業障消十惡根淨死生

受既幽顯蒙恩今故燒香歸身歸神歸命大
道伏地首悔一切罪尤伏願
大羅虛皇無極上聖三尊三寶道德至尊三
十九眞三十二帝日月星宿台斗眞官六甲
五行諸天諸地一切尊聖得道神仙賜赦告
幽明內外寮屬監天司過司命高眞察
皇帝臣等改往之誠獎
皇帝臣等自新之志無邊之舋並賜蕩除法
籙吏兵直符神佐鑒領謄奏立冀感通如願
之辰仰荷

天尊弘慈之澤副
皇帝臣等歸命之誠謹啓以聞
次十大念
臣等一念天地交泰二念日月齊明三念陰
陽順序四念國土安寧五念帝王景祚六念

宰輔忠貞七念萬姓歡樂八念九穀豐盈九
念幽途離苦十念大道興行
復鑪第九
香官使者侍直衆真五帝直符諸天司察臣
等奉爲

皇帝燒香朝謝事訖上願大羅三十二天天帝亘符百八十道君亘事三十九眞使者三元百二十曹職司與今歲月日時將吏七曜五行上下中央四面土地里域眞官正神三界內外一切靈司同記

皇帝臣等自新之誓謕納請願之誠使嘉氣榮光照耀神州壇場之內三元五帝呈瑞宫闕齋靜之中龍馬負圖龜魚表貺朱綈冊出綠字重新

皇帝道德昭彰玄功遐被祚曆延永率土太

平臣及弟子等眾罪蠲消萬善臻集普天受
福幽顯沾恩九祖三師克昇眞果侍香侍燈
玉童玉女三界官屬應感神明奏臣所啓經
御
大羅虛皇玉帝御前

次學仙引出
次巡中燈出地戶繞三光巡天一周
至地戶
次出戶呪曰
六方降眞九天垂祐善神相親功德成就畢

叩齒嚥液各三十二徧

次出還齋所

太上洞神太元河圖三元仰謝儀廿

太上金書玉諜寶章儀

則

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

太上金書玉諜寶章儀　　則一

謝過祈安章

謹出臣某身中五體眞官功曹吏出上仙上靈直使功曹吏官各二人出正一功曹官各二人出左官使者官各二人出右官使者官各二人出陽神決吏官各二人出陰神決吏官各二人出科車赤符吏剛風騎置驛馬上章吏官各二人出出者嚴裝顯服冠帶垂纓齒簿齊執玉版住立臣前銜受臣口中辭語分別關啓此間土地里域眞官風氣注氣社

稷邑主道上二玄三元四始甲子諸官七十
二官君四面方位三元考召君等上啓
太上老君太上丈人天師女師嗣師系師三
師君門下五氣君等臣以頑塞聾瞽視聽不
聰謬爲玄眞所見摽拔授署之日約當輔助
天師宣揚正化敎治百姓料理人鬼凡有告
請不容遏塞今有弟子某頻歲已來家中迍
坎夢想凶惡羣鳥衆鵲繞宅喧啾怪鳥異禽
頻來嘲噪合家惶怖若履冰危無方披訴即
日罄慮澄心詣臣求乞章表臣披師法爲錄

奏某章一通露在案上功曹使者對共平省
必令投達伏聽披文
次祝水度章弟子跪捧進師師披進讀凡
稱名即禮拜勿令香烟中斷
臣謹重勑五體眞官功曹將吏但某積殃累
疊過在彌天奏拜章文恐不御達今重請虛
無直符三十六人虛無直事三十六人泰清
直符三十六人泰清直事三十六人今歲直
符三十六人今歲直事三十六人今月直符
三十六人今月直事三十六人今日直符三

十六人令日直事三十六人令時直符三十
六人令時直事三十六人功曹二十人主簿
四人幹佐一十二人傳書送封吏十二人金
光童子吏十二人并臣身中五體眞官功曹
使者臣謹爲某某奏上某章一通露在案上

乞使上達

聖司玉皇帝前三師門下但臣頑陋肝軀不
賡大訓書字拙弱行列不端文字謬誤顚倒
錯亂不合儀式者事在陰陽二官陰陽決吏
四部案章從事録章書吏傳言書佐習事小

吏隨此章文進對迴左歸右必使正定上達
天府若有下官故炁六天鬼賊道路遏絕邀
截章文不即上達者仰付天曹赤翆北獄依
法治罪令臣章書以時上詣
太上御前左君歷關右吏次啓諸君歷遞乞
事事投達令臣所擊者破所治者差所收者
得所化者信功曹受事尋文分别晷刻勿停
以明
天憲臣拜奏事訖向出仙官功曹將吏還
臣身中從衆妙門而入在左歸左在右歸右

功曹使者主領檢押還復本位須臣後召復
出一如故事
叩齒嚥液三遍微祝曰
功曹使者各歸金堂玉室之中須召復出一
如故事臣某頓首再拜

言功都章

謹出臣某身中五體眞官功曹吏出臣所佩
上仙上靈官消災散禍解厄君吏各十二人
出三天天靈左部騰章功曹官各二人出三
天天靈右部騰章功曹官各二人出三天天

靈都部騰章功曹官各二人出陽天決吏二人出地仙決吏二人出聖典決吏二人出登元決吏二人出騰車決吏二人出起尸決吏二人出太醫決吏二人出上選決吏二人出中選決吏二人出左官使者二人出右官使者二人出科車赤符吏二人出剛風騎置驛馬上章吏各二人出𡴭者嚴裝顯服冠帶垂纓鹵簿住立臣前後左右衛受臣言分别關啓操臣單章上詣

聖司關啓此間某處土地里域眞官注氣監

察考召甲子諸官男官女官男職女職二十
四職左右都候君中宮謁者羌胡氐夷諸營
君上啓
太上老君太上丈人天師女師嗣師系師三
師君門下五氣君等君將吏兵各有所典宜

官歷啓實記言功正月七日七月七日言生
定錄十月五日都章言功又有男官某等奏
信眞誠以先對令條牒臣民戶數所屬州縣
鄉里名籍戶口年紀始上關籍又臣謹以酒
果醪饌俗中供具陳薦丹懇并上紙剌呈啓

奏事言功賞賀乞上官主者監厨直事監察
主司書佐習事一合來下降履醮所主事施
行勿令錯互仙官書佐在臣左右謹披章文
次祝水度章弟子捧跪進於師師接進讀
勿令香烟中斷

謹重勑五體真官三師道主諸君丈人天師
女師嗣師系師三師君等門下五炁君即日
座中飲食勞賞事訖匹帛銅錢聊充酬獻監
厨受事訖各還天曹臣身中功曹使者將吏
兵士在左還左在右還右纏身繞體經緯百

脉恩惟

上官典者原臣身中積行所犯千罪萬過一

乞赦貸不見謫罰所出仙官天靈真吏君將

吏兵書佐習事等隨事主察當局主職削罪

原愆改注死籍列名玉曆長生簿中所保者

全所謄者達所請者下護身將軍護法靈童

隨逐匡扈隨事通覽宣告事訖各還臣身中

從衆妙門而入復於宮室須召又到復出奉

行臣某稽首再拜

保護嬰兒章

謹出臣身中五體真官功曹吏官各二人出上仙上靈上仙上靈二官功曹官各二人出上仙上靈上部功曹騰章吏官各二人出上仙上靈中部功曹騰章吏官各二人出上仙上靈下部功曹騰章吏官各二人出左右官使者陰陽神決吏科車赤符吏各二人出剛風騎置驛馬上章吏各二人出五體真官功曹吏各二人出上明嬰兒解厄使者二人出上真嬰兒度厄使者二人出上生丞中清沅使者二人出上生河中生算使者二人出中真三元度

危使者二人出中真三官臨河使者二人出
中真生官臨江使者二人出中真三官生命
使者二人出下府水官道德使者二人出下
元通候江影使者二人出下明水中許請使
者二人出下生清沅㧞命使者二人出上元
天官赦罪使者二人出中元地官原考使者
二人出下元水官原懲使者二人出三官淮
濟生算使者二人出出着嚴装顯服冠帶垂
纓整其威儀羅列上下扶助奏請移告水官
門下三㵂五湖淮濟曹府江海之中申許天

曹眞尊道主令爲某息兒某受生已來災厄
不息又恐六天縱逸鬼魔尅傷三官不拘三
凶竊逼枉遭外殃內鬼及石下犬子乳母猫
鼠兵獵氣鬼頻爲祟害無方投措合家一意
罄慮洗心歸命

三尊道主太上老君正一眞人河上老子湖
中玉女靈仙監察一切靈官度厄尊神執符
把籍使者詣臣申表披雪殃原臣按先師科
法謹爲錄章申奏露在案上上請天官將吏
兵士營衛扶從逐時傳達在臣左右行立所

在聽臣省閱章文

次祝水度章弟子跪捧上師師接進讀勿令鑪中烟絕稱名再拜

謹重勑真官直使左右書佐習事小吏直符直事日宮月宮星宮主察三河四海八極五湖河中玉女受事仙官臣謹爲某家拜奏嬰兒保護大章一通封置事訖恐日惡時凶所啓不達謬悞顛倒言句差錯乞仙官直使十二書佐主爲修治長毫利筆逐行調治龍鉤書刀尋文割截剩者爲割錯字爲易勿令漏

沒及時徑達
太上御前以明効信但恐其宿業深厚妨及
男女或宿緣惡業害及家門逮及殃鍾延沒
非淺章書漏落不即上達重請虛無直符三
十六人虛無直事三十六人泰清直符三十
六人泰清直事三十六人令歲直符三十六
人令歲直事三十六人令月直符三十六人
令月直事三十六人令日直符三十六人令
日直事三十六人令時直符三十六人令時
直事三十六人圜繞章行必令投達奏章事

訖臣身中功曹使者君將吏兵悉還臣身中
金堂玉室之中在左還左在右還右在前還
前在後還後從衆妙門而入纏身繞體彌綸
天地帀繞四肢經緯百脉須召復出隨事奉
行一如故事臣某頓首頓首再拜

斬惡破鬼章

謹出臣某身中五體眞官功曹吏出無上三
天清微天禹餘天大赤天無上九天赤陽三
五功曹上皇眞人十二高車元神赤氣赤車
使者玄元始氣使者陰陽眞氣使者黃書契

令覆蓋君將吏兵陰陽生氣君應道消災散
禍解厄君吏上天變惑中化神君兵吏中胎
眞人赤松君將中胎眞官赤車兵吏各十二
人出臣身中上仙上靈二官直使功曹官各
二人出秦民二官三部功曹官各二人出正
一功曹故録吏官各二人出上部功曹收惡
録惡吏官各二人出中部功曹收惡録惡吏
官各二人出下部功曹收害録害吏官各二
人出促氣功曹收害録逆吏官各二人出上
部使者收惡逆外殃收魂録魄吏官各二人

出中部使者收魂録魄吏官各二人出下部
使者的頭反縛吏官各二人出絞手截頭吏
官各二人出赤車使者監殺露出都市吏官
各二人出高車使者官各二人出髡頭截耳
吏官各二人出監殺外殃使者官各二人出
監殺搊案吏官各二人出監殺長刀截頭吏
官各二人出剛風騎置執法收逆斬殺吏官
各二人出功曹使者嚴裝冠帶垂纓鹵簿衛
受臣言分别關奏謹有其詞言款到求乞收
捕外殃其鬼等前後累來干犯臣謹依天師

眞科好生惡殺賞善罰惡宣揚法化爲肉人
告訴情懇臣輒按師法露出明星之下拜上
赤章一通牒奏外殍某鬼等乞此間某處土
地眞官注氣監察眞官里域邑主所請天官
將吏兵士同心併力收捕惡逆之鬼鉤肝押
耳抽腸拔肺將向都市拔舌鉗咽左右走使
擒捕吏倚住左右懸頭髡截斬首吏等倚立
臣前後受臣驅使聽臣宣讀章文
次祝水度章弟子跪捧上師師接進讀上
香勿令烟絕

臣謹重勑五體眞官功曹將士書佐小吏天
師女師嗣師系師三師門下五氣君等臣謹
爲其拜上消災解害斬馘惡逆收殃破鬼章
一通上詣
聖司三天門下主遣臣身中五體眞官三五
小吏十二書佐功曹使者頭戴通天之冠夜
光之璧齊著五色之綬齊執玉版嚴裝事訖
磨硯點筆及時來下主爲其家注定章文上
詣天曹收捕妖殃若有下官故氣鬼賊遮賊
道路遏絶臣章不使上達者

謹重請今時直符直事三十六人今日直符直事三十六人今月直符直事三十六人今歲直符直事三十六人四時直符直事各三十六人陰陽直符陰陽直事各三十六人星宿直符星宿直事各三十六人五帝直符五帝直事各三十六人六甲直符六甲直事各三十六人三五直符三五直事各三十六人天一直符天一直事各三十六人太虛直符太虛直事各三十六人太玄直符太玄直事各三十六人太始直符太始直事各三十六

人泰清直符泰清直事各三十六人功曹二
人主簿四人幹佐十二人小吏十二人金光
童子十二人五宮六人雲中扶章督郵吏二
人從事二人案章二人賫章二人左社右稷
扶護臣章上詣
太上無極大道太上老君文人新出老
君泰清玄元無上三天無上大道無上天尊
太上丈人玉皇案上付省章玉女通達詣上
若有謬誤脫漏文字不端言句倒錯不知次
第者委功曹使者案章四部從事傳言書佐

習事小吏龍頭書刀長者爲剔短者爲益剩
者爲除隨時上達功曹使者銜毫利筆即爲
正定勿令上官典者有所譴却若有下官故
氣遮遏斷截者仰收付天一北獄之中依法
治罪以明天憲閉口銜氣徑上

太上御前愼勿稽停左君歷關右吏次啓諸
君歷遞分別次第必使投達所請者至所召
者到所押者伏所消者滅伏待告報上章事
訖所出身中三五功曹君將吏兵從衆妙門
而入案其次第直使功曹差次檢録在左歸

左在右歸右纏身繞體經緯百脉須召又到
復出奉行一如故事臣某頓首再拜

科要

餅果五十盤　鹿脯二觔　魚脯一觔　清酒一斗　真香三兩
鎮綵五段　錢一千二百文　鎮信絹一疋　弓一張　箭五隻　命
米一斗二升　銀環一雙　則一　線五色二十四尺　刀一十口
於江岸作壇置高座施安五方香火奏章
說天門上燓之畫鬼形像函盛矴沉水底
千萬不出如不就江河須清水三斗依法
沉之筆一管墨一鋌紙一百幅須一一虔

潔書章紙香上熏過露於像前三日不被
飄落鼠汙然可堪用

太上金書玉諜寶章儀終

天心正法修真道場設醮儀

則一

天心正法脩真道場設醮儀

法事如式

都講舉各禮師存念如法

高功宣五方衛靈呪

東方

九炁青天　明星大神　煥照東鄉　洞暎九門
轉燭陽光　掃穢除氛　開明童子　備衛我軒
收魔縛祅　上對帝君　奉神正道　赤書玉文
九天符命　攝龍驛傳　普天安鎮　臣得飛仙

南方

南方丹天　三炁流光　熒星轉燭　洞照太陽
上有赤精　開明靈童　總御火兵　備守三宮
斬邪束袄　剪截魔王　北帝所承　風火八衝
流鈴交煥　敢有不從　正道流行　我享上功
保天長存　億劫無終

西方

七炁之天　太白流精　光耀金門　洞照太冥
中有素皇　號曰帝靈　保神安鎮　衛我身形
斷截邪源　玉道正明　宮殿整肅　三景齊并
道合自然　飛昇紫庭　靈寶符命　普惠萬生

功加一切　天地咸寧

北方

北方玄天　五炁徘徊　辰星煥爛　光耀太微
黑靈尊神　飛仙羽衣　備守五門　檢精捕非
敢有干試　豁落斬摧　玉符所告　神振八威
邪門閉塞　正道明開　映照臣身　三光同輝
策空駕浮　舉形仙飛

中央

黄中理炁　總統元真　鎮星吐暉　流煥九天
開明童子　一十二人　元炁陽精　炎上朱烟

洞照天下　及臣等身　百邪摧落　攝鬼萬千
中山神呪　普天使然　五靈安鎮　身飛上仙
次都講舉唱鳴法鼓二十四通
次高功法師發鑪
無上三天玄元始三炁太上老君召出臣等
身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍
騎吏侍香金童傳言散花玉女五帝直符直
日香官各三十六人出出者嚴裝關啓此間
土地里域正神臣令正爾燒香奉爲某人於
某處爲某事開建某齋若干晝夜罷散日修

設清醮一座若干分位意者普告十方闡盟
三界祈恩謝過請福禳災保族安家延年益
算願得
太上十方正眞生炁降流入臣等身中令臣
所啓速達逕御
至眞無極大道昊天玉皇上帝御前
次高功法師云衆官各長跪
次高功法師出受經籙治職
謹出臣身中五體眞官功曹吏出上三天執
法開化陰陽功曹度道消災散禍解厄君吏

各十二人出臣所受法籙治中建節監功大
將軍前部効功後部効殺驛庭令驛庭丞四
部監功謁者上仙上靈直使功曹左右官使
者陰陽神決吏各二人出出者嚴裝顯服冠
帶垂纓鞶其威儀弁朱陽之幘冠通天之冠

衣皂紈單衣腰帶龍頭之劒操持謁簿使者
弁玄陰之幘冠九德之冠衣絳章單衣腰帶
虎符齋執玉版直使功曹住立四方正一功
曹住立中央治病功曹營衛臣身左官使者
建節在前右官使者持幢在後陽神決吏立

左陰神決吏立右上部功曹住立上方中部功曹住立身中促氣功曹催促十方上部使者遠望上天中部使者遠瞻八方都官使者帀繞臣身郎吏虎賁察姧鉤騎都官僕射天丁力士治正執正吏收神食神吏收鬼食鬼吏收炁食炁吏收毒食毒吏收精食精吏收邪食邪吏誅符破廟吏剛風騎置吏驛馬上章吏飛龍騎吏等並屯住臣左右前後受臣詞語分別關啓此間土地里域眞官正神監察考召左右都平君天師所布下二十八治

三十六靖廬七十二福地三百六十名山崑崙上宮洞天海嶽三元四始二十四炁十二司神太歲太陰甲子諸官君眞元正炁三萬六千神在時受命章中從事東夷南蠻西戎北狄中央三秦五老神君山川溪谷靈官將吏同誠上啓

虛無自然元始天尊無極大道太上道君太上老君上德皇帝太上開天執符御曆含眞體道昊天至尊玉皇上帝聖祖上靈高道九天司命保生天尊大帝紫微天皇大帝紫微

北極大帝承天効法厚德光大后土皇地祇
元天大聖后三十二天帝東華南極西靈北
眞仙都玉京金闕七寶瓊臺紫微上宮靈寶
至眞明皇道君三皇五帝十一曜星君南辰
北斗尊星天地水三官二十八宿星君玄中
大法師三天大法師天樞院相公北極驅邪
院衆聖靈寶三師四聖眞君天曹四司五嶽
帝君齋主法師建生星斗君本命元辰眞官
歲德尊神一切眞仙三界官屬臣以宿命因
緣叨行法教告盟之日約以行持祇奉道眞

欽崇法會俟監觀於至懇垂濟度之殊恩伏
願昭錫靈休誕膺
聖眷脫塵寰之濡滯俾道炁以充盈施利濟
於無窮屏袄邪於不測唯期聖造俯納虔祈
臣某誠惶誠恐頓首激切之至謹啓以聞
次都講舉唱各稱法位道衆默稱受道經籙治職
具高功法師受經籙法位臣某等謹同誠上
啓
虛無自然元始天尊無極大道太上道君太
上老君混元上德皇帝太上開天執符御曆

含真體道昊天玉皇上帝聖祖上靈高道九
天司命保生天尊大帝紫微天皇大帝紫微
北極大帝承天効法厚德光大后土皇地祇
元天大聖后日月星宿天地四司斗中帝座
三府三官天樞院北極驅邪院聖衆太上妙
籙北帝法籙中真仙五嶽四瀆洞天福地三
界神仙十方衆聖臣聞生天生地肇興象帝
之先無眹無聲混合希夷之上含靈所主大
道攸宗宏敷濟物之慈高著祈恩之法太上
弟子綦虔傾精意俯爲微驅眞旆靈旛肅設

瑤壇之禮飈輪㸌嶲顧回
金闕之遊既懷惕惕之心以俟穰穰之福仰
瞻紫宙欽佇
景輿顧賜降臨俯歆蠲潔臣與太上弟子等
無任祈求激切之至稽首再拜奉請

次道士執神號請聖
次上香　上茶　上酒
次知磬奏初獻法事旋繞
次知磬詠步虛詞
稽首禮太上　燒香歸虛無　流明隨我回

法輪亦三周　玄願四大興　靈慶及王侯
七祖生天堂　煌煌耀景敷　嘯歌觀太漢
天樂適我娛　齊馨無上德　下仙不與儔
妙相朗元覺　詵詵巡虛遊
次都講舉唱各稱名位道衆默稱所受經籙治職
具高功法師受經籙法位臣某與太上弟子
某等同誠上啓
三清上聖四帝高真金闕帝君清都上宰圓
穹星宿厚地神仙三界威靈十方衆聖臣聞
戴天履地荷大道之生成食德飲和繫衆神

之造化凡處幅員之內盡雲亭毒之恩仳仳
無知冥冥何報太上弟子某傳度云宿依道
蔭獲覩文條願親清淨之門誓掇元眞之職
仰荷眷懷之造益增尊奉之心是以特於某
處爲某事謹依科式廣啓薰修建立壇場恭
祈眞位庶流貺施永保燕安伏願
上聖回光靈仙垂鑒暫迂飈馭俯察精衷載
惟懇禱之誠寔整歸依之素太上弟子詞文
謹當宣奏
次宣詞引正一法師上

太上弟子詞文已申啓奏恭承聽覽少賜矜
容特垂至大之恩允集無窮之福臣聞
三清杳邈萬聖尊崇非視聽之可求豈名言
之能述今太上弟子祇奉
上穹歸投大道法眞詮之密語體玄教以修
身尚慮宿愆自貽陰譴今則特依科式大啓
醮筵迓三境之高眞延
九天之列聖恭陳蠲潔希降仙靈伏願道心
純一世累消融保玆幻化之身得遂修眞之
教然後長生久視行滿功成恩普及於存亡

福永綏於師保臣與太上弟子等無任激切
之至謹稽首再拜
次上香　獻酒
次知磬奏亞獻法事
次知磬舉大學仙讚

學仙絶華念　念念相因積　去來亂我神
神躁靡不歷　滅念停虛閑　蕭蕭入空寂
請經若飢渴　持志如金石　保子飛仙路
五靈度符籍
臣謹重誠上啓

北辰帝座日月皇君五星四曜尊星北斗南
辰大聖三官主宰五帝眞君二十八宿星辰
天樞院衆聖玄中大法師三天大法師靈寶
經籍度三師北極驅邪院衆聖闔座眞靈同
天列象伏以清都上宰翼張玄化之功紫府
大神佐佑無私之德秉時出震體物施仁恭
拜首以陳情冀垂慈而降鑒切念太上弟子
臣早依眞教忝稱治官志在修持心存利濟
推行科法叅佩靈符仰遵
上帝之仁普救下民之苦是以肅陳瑶席延

降雲車所望恩休廣霑動植伏願道心堅正
法力興隆保眞氣於一身消罪愆於宿劫功
加師保恩被生靈仰期炤鑒之功式恊祈求
之望臣與太上弟子等無任激切之至謹稽
首再拜

次三上香　獻酒　獻湯
次知磬舉三獻法事
次知磬舉出堂頌
道以齋爲先　勤行登金闕　故設大法橋
普度諸人物　宿世恩德報　道心超然豁

身飛升仙都　七祖咸解脫
臣謹重誠上啓
五嶽帝主四海龍神名山洞天靖廬福地十洲三島四瀆百川治職仙官昇真大聖天司官屬地府天神仙曹將吏法籙靈官幽冥主

執水陸正神三界威靈十方至聖伏以維天作屏巍乎四望之尊因地成形歸若五方之鎮共承帝眷分董人寰恭致懃懇以陳情冀垂慈而作證太上弟子傳度云夙欽道妙誓佩真符欲成濟物之功須藉修真之術是以廣

陳蠲潔式薦馨香特啓壇場恭修醮禮伏願
天心助順神理親人祅邪咸殄於九幽威德
普加於萬類然後民臣安泰共欣戴於堯天
道法興隆助綿長於周曆臣與太上弟子無
任激切之至謹稽首再拜宣傳度科式獻錢馬則於此宣奏

次遍啓

臣謹重誠上啓
三清上帝十極眞仙海嶽神靈天地仙衆三
界官屬一切威靈今已禮周三獻詞不再陳
延佇眞靈稽停儀衛惟憂浣瀆大賚兢惶伏

願上界真靈各還瑤闕下方列聖盡復仙曹
傾光既盻於醮筵降福必從於吉夕臣與太
上弟子等無任攀戀禱祝望恩之至謹稽首
再拜奉送

次知磬舉送神頌

迴軿五雲輿　騰駕九章歌　倏欻冲天遠
醮筵香炁多　玄恩覃宇宙　福禄遍山河
緬想神仙路　逍遥上大羅

次高功法師復官

臣奏醮事訖向來所出功曹使者並還臣身

從衆妙門而入在左還左在右還右直使功
曹主領撿押還復本位無令差互後召即到
一如故事
次高功法師復鑪
香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令設
醮之所自然生金液丹碧芝英百靈衆真交
會在此香火鑪前伏願太上弟子受福臣等
蒙恩十方仙童玉女侍衛香烟傳奏向來所
啓之誠速達徑御
至真無極大道昊天玉皇上帝御前

次知磬舉詠華夏讚
次引至焚詞所序立
次引上香度詞奠酒拜退
次知磬舉詠回向讚
上來設醮功德伏願志上弟子某及臣等同
賴善功成無上道一切信禮
次高功法師回向念善云
奉爲太上弟子某人祈恩謝過集福消災念
大聖元始天尊無極大道靈寶天尊太上老
君紫清降福天尊延壽益算天尊長生保命

天尊八卦護身天尊九宮捍厄天尊十方靈
寶天尊日蓋大慈眞人月靜大悲眞人南昌
延壽眞人三清玉藏眞人玉京山中一切仙
聖不可思議功德
次知磬舉醮事畢弟子退位

太上三洞傳授道德經紫虛籙拜表儀

則三

太上三洞傳授道德經紫虛籙拜表儀

廣成先生杜光庭集

弟子聽師戒約起謝訖

次起左旋行誦通玄讚八首

至道常虛寂　玄化應真精　分神通一切

凝景在三清　恍惚生有象　沖寞見無形

遂運開緣會　因機說妙經　修之登景漢

慢之墮幽冥　天女散金華　神童唱玉聲

十華迴寶蓋　九鳳遏雲營　若能弘至賾

家國悉安寧

五億諸天界　三千道境中　是非更有待
生死互無窮　妄起貪瞋獄　虛成殺害宮
謬言人我異　安知彼此同　六骸俱不實
萬法悉歸空　體隨煩惱盡　心與色塵終
未能求解脫　常只處樊籠　若欲常自在
稽首至道宗

天堂與地獄　凡夫及聖人　悉從方寸起
非復有餘因　悟則聰明友　迷爲愚聾隣
苦寃猶有識　罪魄亦含神　何爲沈惱難
良由不信眞　棄此身上寶　染彼世間塵

旣依流浪海　還沒死生津　若欲度此苦
安坐自觀身
善哉元始尊　慈悲度一切　德出虛空表
功滿塵沙界　廣說大乘經　發生無上慧
輪迴周億劫　教化通三世　精貫有形中
妙窮無色際　迹遍方方域　道應天天帝
權實度天人　機緣隨巨細　神用難可窮
方圓無不制
罪福猶鏡象　生死若輪迴　但觀明裏去
誰識暗中來　未慕三天闕　唯愁五苦臺

罷竈隨運盡　幽魄應緣開　精氣空浮奕
形骸久化灰　且甘爲鬼質　誰念入仙胎
徒願青書録　終悲黑簿催　法輪難再觀
長夜足堪哀
我身良可惜　宜各修生道　孰云白玉芝
則三　二
多蒔黃金草　結志行六度　專心樂三寶
白元來降接　赤子常携抱　朽年懃曉學
壯歲須及早　知足自逍遥　貪榮更憂惱
坐觀環堵大　靜覺乾坤小　守一若無移
終天豈云老

三千分世界　五億化諸天　一一開淨域
方方有勝緣　九光生院草　七寶滿池蓮
行館排朱日　飛臺映紫泉　燒香皆玉女
說法盡神仙　梵引九嘯鳳　鑪飄五色烟
稽首虛皇闕　歌詠太上前　慎莫忽宿命
當須信福田
道化三元布　神凝萬象分　龍漢開玄籙
天書下赤渾　應期鏗法鼓　隨方啓妙門
太上垂至賾　威德被乾坤　神經三一侍
妙理五千文　字列金華府　名傳玉帝君

心中生寶日　身上起羅雲　十仙何足友

載劫乃長存

次吟授經讚或示遞通玄讚八符即以此讚續第二首

飄飄太虛嶺　流景在上玄　經始無終劫

常保天地人　國主學理世　道士誦得仙

賢者今奉受　依法以相傳　時無至德子

保祕不妄宣　宗之昇太清　棄之墮九泉

我說無爲道　沖寂得自然

次師還本位弟子就南方面北各跪

降五靈衛官一一稱名受

臣今爲弟子某官某授度道德尊經紫虛寶
籙告事謹請下東方九炁天中天眞官屬九
夷蒼老君青腰玉女青華玉童東極諸靈官
從甲乙官將歲星眞炁東嶽仙官神仙兵馬
九萬人入弟子某身中紫微宮營衛眞經永
昇道果某某受
請下南方三炁天中天眞官屬八蠻越老君
絳宮玉女丹靈玉童南極諸靈官從丙丁官
將熒惑眞炁南嶽仙官神仙兵馬三萬人入
弟子某身中太一絳宮營侍寶經永昇道果

某受
請下中央一炁天中天真官屬三秦傖老君
黃庭玉女戊己真人九靈黃童中極諸靈官
從戊己官將鎮星真氣中岳仙官神仙兵馬
一十二億萬人入弟子某身中玉堂宮侍衛
尊經永昇道果某受
請下西方七炁天中天真官屬六戎氐老君
官將太素玉女素靈玉童西極諸靈官從庚
辛官將太白真炁西嶽仙官神仙兵馬七億
萬衆入弟子某身華蓋宮中侍衛真經永昇

道果某受

請下北方五炁天中天眞官屬五狄羲老君官將太玄玉女太玄玉童北極諸靈官從壬癸官將艮星眞炁北嶽仙官神仙兵馬五億萬衆入弟子某身太倉宮中侍衛寶經永昇

道果某受

請下太極典經仙官太玄道德侍衛與天地玉童玉女三一侍經官屬入弟子某身三元宮中營侍尊經永昇道果某受

唱訖弟子再禮

次唱十方

至心歸命東方無極太上道德天尊一禮
至心歸命南方無極太上道德天尊一禮
至心歸命西方無極太上道德天尊一禮
至心歸命北方無極太上道德天尊一禮
至心歸命東北方無極太上道德天尊一禮
至心歸命東南方無極太上道德天尊一禮
至心歸命西南方無極太上道德天尊一禮
至心歸命西北方無極太上道德天尊一禮
至心歸命上方無極太上道德天尊一禮

至心歸命下方無極太上道德天尊一禮

次懺悔

上清玄都大洞三景弟子奉行道德傳授法
事某嶽某帝先生小兆眞人臣某上啓
太上無形無名虛無自然至眞大道無上天
尊太上太道君太上老君無極太道道德衆
聖至極天尊三十六部尊經玄中大法師高
上老君無上眞人文始先生河上眞人太極
眞人太極左仙公玄一三眞人天師嗣師系
師三師君三界十方一切衆聖隨機宣化應

感眞靈臣以至愚叨承妙化弘持大法轉賛
三尊而志在立功廣加開度使棲心慕教之
士咸入法門既佩靈文不敢閑絶凡有祈向
難以抑違弟子某等慊切明誠翹慕修奉唯
進忘退勇猛精勤心神並丹詞色俱懇輙以
依科付授盟告上玄三界眞靈克賜監證伏
惟
至眞上聖道德天尊五帝四司三官衆聖垂
祐護之福降感應之慈原赦弟子某九世七
玄億曾萬祖三師眷屬爰及已身積劫以來

未悟眞道陰罪陽過生死愆瑕後債前冤宿新釁業無邊無量並賜蕩除賜令九祖生天六親同福三途長夜普及冤親秉此勝緣盡蒙開度削落地簡刊紀仙名道行超昇學業速就門戶隆盛災厄銷平國祚延洪道風遐扇臣等傳經授道動靜拜科萬罪千尤咸乞原赦預聞大法凡厥有心惠力所覃幽明俱泰稽首禮謝十方歸命正眞三寶

次起旋行誦光明讚一首眞人讚六首

立功須及早　學道亦當時　晝夜宜勤苦
發意莫狐疑　燒香常禮拜　誦經恒奉師
勇猛加精進　專誠無想思　四等將六度
三奔與五雌　洗塵入空寂　虛心將自持
唯期不轉退　豈為人所嗤　若能如是者
朝夕自仙飛

大道雖無心　可以有情求　佇駕空洞中
迴眄翳滄流　淨明三界外　蕭蕭玉京遊
自無玄挺運　誰能悟冥趣　落落天漢澄
俯仰即虛柔　七玄散幽夜　返胎順沈浮

冥期苟潛凝　陽九無虞憂　覩此去來會
時復爲淹留　外身而身存　眞仙會良儔
亹亹玄中趣　湛湛清漢波　代謝若旋璪
椿木不朽柯　静心念至眞　隨運順離羅
感應理常通　神適逺自徂　滄遼初無際
繁想洞九遐　飛根散玄葉　理返非有他
常能誦玉章　玄音徹霄霞　甲庚洪災至
控翮王母家　永享無終紀　豈知年劫多
玄都七寶林　十華並彌羅　紫烟冠靈暉
雲京秀玉阿　上有福德堂　宮室互參差

皆是清信士　眞仙飛天家　三界通玄路
五道清不邪　善緣應根生　累功享福多
牽對相尋續　大法諒不虛　無有萬年人
皆與劫同祖　依依歡樂世　發言成詠歌
此世歡無極　當奈來運何

八觀因緣門　罪福從中生　時見有心者
思悟感天靈　吾今為是故　闡說眞妙經
如從經中言　憶劫皆受榮　習道行勸戒
以經度我形　思念宿命根　洗拔先身嬰
超越過三羅　入難於是冥

黿返入定質　神操從是榮　滅度如蜕胞
曠朗觀八清　轉輪得神仙　由我改心精
受報無窮量　志定入福庭　七十二相好
皆從身中明　項負七寶光　照耀諸天形
雲迅入景輿　風迴匡緑軿　昇入玄玄門

期樂樂未央
妙通轉我神　弘普無量功　道成天地初
輪化發九重　滅度歷生死　緣對各有宗
孰悟去來苦　形黿無始終　積善隆福基
身拔五難鋒　脱離三惡道　蕭蕭入閑堂

念度無邊境　思定感神通　法輪三度迴
輔我高仙功　迴我大椿步　飄昇太極宮
右每章讚畢衆官唱善禮一拜
次師復位謝恩口啓言功謝過章
上清玄都大洞三景弟子無上三洞法師奉
行道德紫虛傳授法事某嶽某帝先生小兆
眞人臣某稽首再禮上啓
太上無極至眞無上無爲大道道德天尊三
十六部尊經玄中大法師高上老君河上眞
人文始先生十方已得道大聖衆至眞三界

內外一切諸天真君臣以福善所鍾遭值明
運三洞垂化濟度天人叨荷師真授傳祕妙
救人佐國行教立功常懼任重力微弗克負
荷思傳後學弘紹法門弟子某等信向翹勤
情旨丹切列詞奉信志在稟修謙懇之誠理
難抑絕即以某日依三洞科典敷啓壇場露
表告真對齋祈請真靈降鑒障難不生既合
天儀似可傳度以今某時傳授事訖自始及
末勞歷仙官內外吏兵一切官屬關達奏御
營衛有功各依太真之科校功酬賞臣以愚

昧玄理難明進正犯違千愆萬罪特乞赦宥
許以自新衆官門人咸賜福祐善稱三界福
滅九陰道氣扶持眞靈接助學道成就克獲
神仙七祖生天亡存蒙澤若居世上福祿日
增爲天人師弘道利物臣及弟子某等身中
所佩三五眞官受功事竟各還宮府恩惟
太上道德衆尊省納臣口啓即時上御廣加
閶宥候須告報臣某誠惶誠恐稽首再拜以
聞

次納吏兵

臣傳度經法事訖前後所出身中仙官吏兵
功曹使者主領撿押還復宮室無令錯互須
召又到一如故事 畢叩齒咽夜各三止

·次復鑪

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令臣
傳授之所自然生金液丹碧芝英百靈衆真
交會在此香火御前十方仙童玉女侍衛香
烟傳臣向來所啓徑達
至真無極玉皇尊帝御前 各三禮

次吟奉戒讚

奉戒爲身寶　永劫享靈期　虛心會虛寂
精感在精思　九鸞陪玉軑　八鳳薦金芝
青童歌妙曲　玄女唱清詞　神尊示光景
太上湛希夷　天華雜香起　法雨散靈滋
勤苦修生道　翹想作仙基　精誠如不怠
鶴駕自當之

次十二願

次學仙讚

次出戶呪

次辭三師

次讚引至玄師前散如常儀
衆官弟子各禮謝復位
弟子受道三日外相率自拜謝恩表
弟子未慣法事科式監保師一人代
爲行之如左
具法服陳香火澡漱讚引至地戶
次入戶呪向戶左叩齒三通呪曰
四明功曹通眞使者傳言玉童侍靖玉女爲
我通達道室正神上元生氣入我身中畢便
以左足前進右足隨之昇壇

次上御案香呪曰

香乃玉華散景九炁凝烟香雲密羅徑冲九天真靈下盼仙佩臨軒侍香金童傳言玉女傳此信香上聞

帝前令臣所啓咸賜如言

次各就本位立存神

弟子衆官各瞑目存見玄都十山三尊太上十方真人十方天尊三十六部尊經居天尊座左玄中大法師居座之右老君河上真人尹先生居虛無之中左青龍右白虎前朱雀

後玄武衛壇四方三十六師子在壇前羅列
已身頭巾七星五藏生五氣羅文覆身上三
一侍經各千乘萬騎天地各有萬八千玉童
玉女衛身分明羅列訖

次鳴法鼓三十六

次發鑪

太上玄元五老神真太玄玉童太玄玉女左
右侍香龍虎衆官關啓無上至真大羅天中
太玄都玉京玄司臣今以佩受道德尊經紫
虛寶籙三日限滿拜表謝恩願得自然正真

之氣浹降臣等身中所啓上達徑御
無極大道玉皇尊帝御前　各禮三拜
次長跪鳴法鼓三十六通出官如法
謹出臣身中五體眞官功曹吏出臣身中三
天執法開化陰陽功曹度道消災散禍解厄
君吏各十二人出臣身中治職君吏某治建
節監功大將軍前部効功後部効殺驛亭令
驛亭丞四部監功謁者臣身中上仙上靈直
使正一功曹左右官使者陰陽神決吏科車
直符吏剛風騎置吏驛馬上章吏官各二人

出出者嚴裝顯服冠帶垂纓整其威儀直使
功曹戴通天之冠衣皂紈單衣正一功曹冠
朱陽之幘絳章單衣使者冠九德之冠五色
壽命單衣腰帶虎符齋執玉版直使功曹住
立上方正一功曹住立中央理病功曹營衛
臣身左官使者建節在前右官使者持幢在
後陽神決吏立左陰神決吏立右上部功曹
住立上方中部功曹住立臣身中促氣功曹
催促十方上部使者遠望上天中部使者遠
瞻八方都官使者帀繞臣身中郎吏虎賁察

斬鉤騎都官傑射天鄉甲卒天丁力士收氣
食氣吏收神食神吏收鬼食鬼吏收邪食邪
吏收精食精吏收毒食毒吏誅符破廟吏科
車赤符吏剛風騎置吏驛馬上章吏飛龍騎
吏等屯注臣前後左右功曹使者嚴裝事竟
羅列鹵簿關啓太玄道德五千文官屬領仙
監齋君吏天師所布下二十四治三十六靖
盧七十二福地三百六十名山崑崙等上宮
三萬六千神日月星宿璇璣玉衡天地五帝
三界官屬君將吏兵及道上二玄三元四始

四面方位風炁注炁甲子諸官君將吏考召
君東九夷南八蠻西六戎北五狄中三秦胡
越氐羗傖等君五嶽四瀆丘沼君諸廟神祇
所在髙山山川溪谷山林孟長十二溪女根
原本始土地之主社稷將吏一時嚴裝與臣
等身中功曹使者飛龍騎吏等上啓

太上無極至眞無上無爲大道道德天尊三
十六部尊經玄中大法師髙上老君河上眞
人文始先生三界十方一切已得道大聖衆
天地表裏無量正神臣等億劫福緣生值道

化眞經御運正法度人惟善是從不陋微賤
而臣等已參初法修奉護持今年某月某日
蒙師某君於某宫觀傳授道德青絲金紐紫
虛寶籙及眞經上下河上公章句想爾要戒
存圖傳訣朝儀齋法三日限畢拜謝恩朱表
一通上聞九天功曹使者飛龍騎吏以時騰
奏請省表文
次開函取表
新授太上道德高玄高上紫虛弟子臣某等
稽首再禮上言

太上玄元老君高上老子玄中大法師河上
眞人文始先生無上眞人玉案下臣等下土
至愚塵微冗賤億劫緣會獲奉法門而妙道
度人太上垂化唯善是與無棄於人頃歲已
來叅受正法今蒙眞師某嶽先生某授以青

絲金紐道德尊經高上紫虛天書祕籙河上
公章句想爾要戒存圖傳訣西昇上品妙眞
玄經六甲存圖歷藏玉曆朝儀齋法畢盡付
授自惟糞土凡穢非天挺之才實懼修奉未
精弗任負荷拊心省已戰汗交襟唯勵丹誠

永期尊奉伏惟

至眞衆聖道德高尊三洞威神三寶官屬降

以眞氣賜以光靈使存注感通功行圓備魔

精摧伏道化隆昌佐國立功濟人度物眞靈

覆祐存殁沾榮九祖七玄三途六趣神功所

被咸享福緣謹以三日限畢拜謝

恩朱表一通上詣

太上曹伏須告報臣某等誠惶誠恐死罪死

罪稽首再拜以

聞

次呼齒三通遣表

臣重因衆眞上官功曹使者飛龍騎吏分別
關奏操臣新受經法三日限滿依法拜謝恩
黃繒朱表一通上聞
天曹臣謬叅治籙耳目閉塞檢校不聰所上
表文恐有錯誤行列不端文字不整脫漏顚
倒音句不屬將前作後以左爲右事任陰陽
神決吏傳言書佐習字小吏隨表進對龍頭
書刀尋文削治長毫利筆依儀證定毋令上
官典者有所遣却閉炁昇表逕達

太上太清金闕玉陛御前左歷歷闕右吏歷啓諸官君歷第以次分别闕啓當令臣所請者下所召者到所濟者度所奏者達若有下官故炁邪精鬼賊在雲路之中遏截表文使不上達者録付近獄依律治罪以明

則三 十四

天憲臣伏在案左恭候玄恩報應

謄章進表仙官 此呪默念

靈寶天帝 勑下九天 玉帝命令 勑震乾罡
統攝北部 掌執鬼仙 千千萬萬 隊仗擁前
旌旗閉目 烈火衝天 敢有午酉 擲視吾前

收斬見帝　永送羅酆　官一小吏　五體神仙
各隨章表　直造帝前　違吾之命　當奏三天
逼遏鬼羣　束送魔遷　四靈衛護　不許離前
掃蕩魔賊　功果周圓　齋事告畢　言功紫顏
急急如律令

靈无混太極　大道以無窮　神兵受詞語
飛攝入太空

操伏　焚表記　起身　納官

臣上表事竟所出臣身中功曹使者一切靈
童官吏各從衆妙門而入在左還左在右還

右直使功曹主領撿押復於宮室毋令差互
後召復到一如故事

十二願

復鑪

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令臣
傳捘之所自然生金液丹碧芝英百靈衆真
交會在此香火御前十方仙童玉女侍衞香
烟傳臣向來所啓逕達
至真無極玉皇尊帝御前

出堂

太上三洞傳授道德經紫虛籙拜表儀

太上三五傍救醮五帝斷瘟儀

則四

太上三五傍救醮五帝斷瘟儀　則四

夫人家忽逢天災厄難家口瘻疛經一日五日者此是宅舍前後五帝神祇不衛於人及有四方隣里忽被染剔皆是天行疫鬼雲中李子遨張元伯劉元達烏丸鬼等病患人家但是人家若患天行時疫三年內皆再發一度可於醮曆撿定良日求一道士延請就宅若辦得修神呪齋一日兩夜三日三夜若不辦只請一人醮五帝所須色目具列如後

真乳頭香一兩半(六爐)案六面筆五管墨五錠五方綵各一段(隨方色)手巾五條(各長四尺二寸)命祿米五盤(每盤一斗二升)酒一斗(盞子四十隻)信錢五分(每分一百二十文)紙一束(五帖作錢財五帖鎮座)醮盤四十分(餅餤胡桃乾棗乾魚鹿脯時新菓子)茅香湯一桅燈十二盞桃牌六枚(則四)(各長一尺一寸闊二寸)

師位居北叩齒三十六通了入壇解穢

次禁鬼門

次衞靈呪

次發爐

弟子裝束冠帶如法於齋壇前虔誠告祝
設拜捻香以俟通感
維其年其月其朔其日洞淵弟子臣某等謹
爲弟子某甲上啓

上請東方青帝靈威仰勾芒君青帝夫人降
下
上請南方赤帝熛努祝融君赤帝夫人降下
上請西方白帝招矩少昊君白帝夫人降下
上請北方黑帝叶光紀玄冥君黑帝夫人降

下
上請中央黃帝含樞紐軒轅君黃帝夫人降
下
上請五帝之子五帝之孫典籍功曹司命司
錄好生司馬大神解穢主者左右尚書前後
僕射延壽玉女長吏司空注年博士上下大
夫虛無小吏削死定生君解衰脫厄君保命
益算君治病下藥君浮雲使者君雷師電師
君四州九谷君河上仙官江湖玉女君吞魔
食鬼君收殟食鬼君斬鬼破鬼君掃蕩不祥

安隱六腑君移名定籍君各各諸座歆饗微
禮符告上下關啓天地大神五帝仙官并及
此間土地眞官九江水帝十二溪女河伯水
官地下七神土地之主五嶽四瀆護人長吏
加算主者左右傳吏解罪之君一切神靈各
各執持玉板聽臣口中詞語今有弟子某家
累年已來居止不利人口瘿疔死亡非一經
營不遂官職不遷所願不從災厄妄生卜決
憂忌皆見八方四面並有下官故炁疫癘鬼
兵八部魔邪異暴害良善門門唯聞哭屍之響

不聞雅樂之音大小哀哉枉遭者衆耳聵目
見非是吉祥某等日夜驚惶無方投趣伏闕
老君設教授與仙眞下傳凡俗大解妙法殺
鬼生人令於當處結壇奉獻酒脯祠五帝之
具占得九章令日吉良宿得天倉明如日月

比於三光百味雜饌不敢先嘗清酒淨脯甘
美甚香帝君受饗賜福無量七祖生天解釋
禍殃逍遙雅樂位等仙王生人富貴子孫滿
堂三十六代及以先亡昇入南宮長樂福鄉
去離三塗免墮鑊湯長辭劒樹寒冰鐵床不

見銅柱牛頭阿傍瘟疫疾病萬代消亡收攝
百鬼施於大陽災害解散永保吉昌五帝之
主萬神之王消滅惡業知其柔剛暉生枯榮
言成雪霜能使官災消散疾病去床能使春
秋冬夏上下玄黃能使四時節烝天圓地方
動作自然五色玄黃三明六律七柔八剛造
作人形無暗無明不照不光北斗七星布置
諸宿角亢氐房心尾箕配屬東方井鬼柳星
張翼軫配屬南方奎婁胃昴畢觜參配屬西
方斗牛女虛危室壁配屬北方魁魒魋魓魖

魑魍配屬中央五行推節寒熱温凉使金剋
木木自折傷使木剋土土自潛藏使土剋水
水不流行使水剋火火自無光使火剋金金
自消亡打考戮鬼鬼走遠方療治疾病立即
自康覲覓求官宜奉公王使神安宅宅如金

剛使符指鬼鬼即滅亡使神斬邪邪自破傷
使神治病病人去床使神防衛行者吉昌使
神安墓子孫滿堂使神耕種五穀滿倉使神
斷病來者不當天有九章人有惡業棄與八
荒蕩除街巷村陌并及弟子某宅内瘟疫斑

黃自家親之外速去遠方屯營百鬼之帥捉
搦付與鑊湯吞噉精魅五體消亡老君口勑
誅斬不祥何神能住何鬼敢當帝君降下萬
歲吉昌行來出入五神扶匡宮災解散鬼賊
潛藏弟子再拜

次上香　上茶　上酒

謹啓五帝君等若有邪精五殟鬼炁或復藏
形隱影變化百端盤停不去者
上請五噉大將軍降下放大威力口吐神火
燒鬼頭破煞鬼身形滅其根種急急一如女

青詔書律令某七代已來逮及今身所造故
違無數重罪賜乞原除某上祖父母生存所
犯東方十惡五逆之罪不蒙解釋者
上請角亢氐房心尾箕甲乙寅卯辰君主爲
某甲解釋悉令原除某生存所犯南方十惡五
逆重罪不蒙解釋者
上請井鬼柳星張翼軫巳午未丙丁君主爲
某甲解釋悉令原除某生存所犯西方十惡五
逆重罪不蒙解解釋者
上請奎婁胃昴畢觜參申酉戌庚辛君主爲

某甲解釋悉令原赦某生存所犯北方十惡五逆重罪不蒙解釋者

上請斗牛女虛危室壁亥子丑壬癸君主爲

某甲解釋悉令原除某生存所犯中央十惡五逆重罪不蒙解釋者

上請中斗七星魁魁魓魓魒魓魕主爲弟子

某甲解釋悉令原赦若春之三月有青殟青疫行病之鬼因木王相欲行毒藥傷害良善者

上請西方白帝君主爲弟子斬殺之不得妄行毒害若夏之三月有赤殟赤疫行病之鬼

因火王相欲行毒藥傷害良善者
上請北方黑帝君斬殺之不得妄行毒害若
秋之三月有白殟白疫行病之鬼因金王相
欲行毒藥傷害良善者
上請南方赤帝君斬殺之不得妄行毒害若
冬之三月有黑殟黑疫行病之鬼因水王相
欲行毒藥傷害良善者
上請中央黃帝君斬殺之不得妄行毒害若
四季之月有黃殟黃疫行病之鬼因土王相
欲行毒藥傷害良善者

上請東方青帝君斬殺之不得妄行忤犯斷
除一切群邪悉令伏匿方得天下太平鬼神
不起風調雨順萬民安樂仰被重恩弟子再
拜

次上香　上酒

上啓五帝君等弟子叩頭稽顙賜乞一生一
活一度一脫所有深重災厄至于某甲邊願爲
度災安竈定魄防衛性命救治疾病唯願肉
人闔家大小等身或受年窮算盡之厄橫因
上計願爲解除轉更注年延生保命若有天

羅地網纏繞軀體未蒙解脱各請帝君速爲
斬截一切邪精願令消滅若有百鬼妄生拘
録肉人家口男女冤神不安者重請五方斗
中延命君安生君去死君來生君迎冤附魄
悉爲扶拔冤神將附身體之中調和六府東
斗請爲延算西斗請爲記名北斗請爲落死
南斗請爲上生主爲安冤司命更賜益算延
壽星官請爲消除死籌定上生名若有天上
地下凶逆之鬼滯在某家村中巷陌門前戶
後窺求血食欲行凶傷

上請三五大將軍官吏將十萬人收魔食鬼

唯願降下

上請三五收殟食殟大將軍官將十萬人降

下

上請三五收瘕大將軍官將十萬人具官降

下

上請三五收注大將軍官將十萬人具官降

下

上請收精食精大將軍官將十萬人具官降

下

上請收邪食邪大將軍官將十萬人具官降
下
上請收毒食毒大將軍官將十萬人具官降
下
上請收魅食魅大將軍官將十萬人具官降
下
上請收凶食凶大將軍官將十萬人具官降
下
上請五方五帝斬鬼大將軍官將十萬人降
下
下主為某甲家同心併力收攝村中巷陌家中

宅内行客魍魎之鬼伏屍刑殺之鬼次收門戶井竈之鬼次收五虛六耗凶吹惡逆之鬼次收童男童女之鬼次收殃殍土長之鬼次收獨歌自舞喜笑之鬼次收蠱毒野道之鬼次收山精崖石百魅之鬼次收八部行病之鬼次收喚人魂魄之鬼次收各有名字之鬼次收明公石矸之鬼次收無名脫籍之鬼次收樹下犬子之鬼次收夜行凶逆之鬼次收山林社稷惡逆淫祠之鬼次收天下四鎮死將之鬼次收刀兵軍陣無頭無手之鬼次收

吳王子胥之鬼次收赤眉盜賊之鬼次收三王五霸敗軍死將之鬼次收下痢瞋腫之鬼次收魯丁斑黃轉筋謦咳吐逆之鬼次收雲中李子遨千精萬魅之鬼次收搖鈴吹角呼喚之鬼次收縊死之鬼次收落水之鬼次收羌獠之鬼次收六夷之鬼次收胡狄蠻戎之鬼次收東方青注之鬼次收南方赤注之鬼次收西方白注之鬼次收北方黑注之鬼次收中央黃注之鬼次收絕戶之鬼次收異病卒死之鬼次收白禿癩病之鬼次收瘡膿臭

穢之鬼次收市死斬頭絞刑之鬼次收烏鵲
亂鳴惡音之鬼次收飢寒凍死之鬼次收藏
形隱影之鬼次收口舌妄語之鬼次收六畜
之鬼次收厭人鬼魄之鬼次收白骨不塟之
鬼次收新死破射取人之鬼次收鼠頭人身
之鬼次收牛頭人身之鬼次收虎頭人身之
鬼次收兔頭人身之鬼次收龍頭人身之鬼
次收蛇頭人身之鬼次收馬頭人身之鬼次
收羊頭人身之鬼次收猴頭人身之鬼次收
狗頭人身之鬼次收猪頭人身之鬼

右此鬼不承大道盟威禁律之命專在人間
行其惡毒令人遭官遇禍疾病死亡非所道
理非五帝之君天官一一仰憑次收討反縛
逆鬼付與都市一切絞刑滅其根種願令天
下清寧萬民安樂五穀滋盛闔家大小童魄

或閉在天地水三官百鬼牢獄之中不蒙解
脫者或爲百鬼縶繫者請五方五帝七星之
君壽命君延命君解厄治病君却死來生君
保命衛護君主爲甲某安竟定魄司命延年益
算七星消除死籍

東方青色衰厄從今消滅青殟鬼炁應時斷絕

南方赤色衰厄從今消滅赤殟鬼炁應時斷絕

西方白色衰厄從今消滅白殟鬼炁應時斷絕

北方黑色衰厄從今消滅黑殟鬼炁應時斷絕

中央黃色衰厄從今消滅黃殟鬼炁應時斷絕

今日值建所請依願福慶巍巍更無所恨
今日值除請福之後災禍消除鬼賊殄滅福
慶有餘
今日值滿與帝爲伴任意從容萬事欣喜
今日值平福有餘慶神來降駕所願皆成
今日值定天地同慶神靈飽滿合家無病
今日值執百福臻集富貴忻歡無有猒息
今日值破却除罪過神來降福消災却禍靈
祇降駕福禄更多
今日值危永保無爲祈恩已後所願皆遂

今日值成男女長生錢財聚集五穀豐盈
今日值收戶戶無憂黃金入宅代代不休
今日值開仙官並來貞炁覆蔭不見禍災
今日值閉百鬼消滅住宅清寧鬼神伏歆
次上酒　行香
重啓五帝七星君等臣所請仙官及同侍從
當預坐者普願歆饗降福重於太山消災迅
如電散福逐神來天神降重應感斯須拜謝
既周行觴已畢詞不再陳言無所重龍車整
轡神馬急備來如雲奔去如風雨迎神千里

送神不起自東自西各還宮府後有祈請別
賜垂臨臣及弟子誠惶誠恐稽首再禮奉辭

次送神讚

次十二願

次學仙讚散如常儀

太上三五傍救醮五帝斷瘟儀

太上消災祈福醮儀

則五

太上消災祈福醮儀　　　　　　則五

先奏告關牒禁壇祝如常式

次啓堂頌

次各禮師存念如法

次宣五方衛靈神呪

東方

九炁青天明星大神煥照東鄉洞映九門

轉燭陽光掃穢除氛開明童子備守我軒

收魔束妖上對帝君奉承正道赤書玉文

九天符命攝龍驛傳普天安鎮我得飛仙

南方

南方丹天三炁流光熒星轉燭洞照太陽
上有赤精開明靈童總御火兵備守三宮
斬邪束妖剪截魔兇北帝所承風火八衝
流鈴交煥敢有不從正道流行我身上功
保天長存億劫無終

西方

七炁之天太白流精光耀金門洞照太冥
中有素皇號曰帝靈保神安鎮衛我身形
斷截邪源正道開明宮殿整肅三景齊并

道合自然飛升紫庭靈寶符命普惠萬生
功加一切天地咸寧

北方

北方玄天五炁徘徊辰星煥爛光耀太微
黑靈尊神飛仙羽衣備衛五門檢精捕非
敢有干試豁落斷摧玉符所告神振八威
邪門閉塞正道明開映照我身三光同輝
策空駕浮舉形仙飛

中央

黄中理炁總統玄眞鎭星吐輝流煥九天

開光童子一十二人元炁陽精炎上朱烟
洞照天下及臣等身百邪摧落殺鬼萬千
中山神呪普天使然五靈安鎮身飛上仙

次都講唱鳴法鼓二十四通

次發爐

則五

無上眞玄五靈老君當召功曹使者左右龍虎君捧香使者三炁正神急上關啓三天眞元道君臣今正爾燒香修齋設醮謹奉爲醮主弟子臣某爲齋意其餘誠懇具載青詞顧得

太上十方正真生炁降流入臣等身中令臣
所啓速達逕御
至真無極大道三清上聖昊天玉皇上帝御前
次衆官各長跪出官
謹出臣身中五體真官功曹吏出上三天執
法開化陰陽功曹度道消災散禍解厄君吏
各十二人出臣所受法籙治中建節監功大
將軍前部効功後部効殺驛廷令驛廷丞四
部監功謁者上仙上靈直使功曹左右官使
者陰陽神決吏官各二人出出者嚴裝顯服

冠帶垂纓整其威儀功曹弁朱陽之幘冠通
天之冠衣皂紈單衣腰帶龍頭之劒捧持謁
簿使者弁玄陰之幘冠九德之冠衣絳章單
衣腰帶虎符齊執玉版直事功曹住立四方
正一功曹住立中央治病功曹營衛臣身左

官使者建節在前右官使者持幢在後陽神
決吏立左陰神決吏立右上部功曹住立上
方中部功曹住立身中促炁功曹催促十方
上部使者遠望上天中部使者遠瞻八方都
官使者帀繞臣身即吏虎賁察姦鉤騎都官

僕射天丁力士治正執正吏收神食神吏收
鬼食鬼吏收炁食炁吏收毒食毒吏收精食
精吏收邪食邪吏誅符破廟吏剛風騎置吏
驛馬上章吏飛龍騎吏等並皆屯住臣左右
前後受臣詞語關啓此間土地里社正神監

察考召甲子諸官君將吏謹同誠上啓
太上無極大道太上老君太上丈人九老仙
都君九炁丈人百千萬重道炁千二百官君
太清玉陛下恭以天人交感在祈祐以所符
陟降中潛非至誠之不格唯精專之內控御

元鑒之有門刻藥笈之眞詮廓靈科而示教
璇穹大象霄景神輝有躔次以下臨有休祥
之外繫今醮主某爲某事肅嚴壇供仰駐神
遊庶伸蘋藻之誠以竢監觀之應詞言通感
不負効心伏乞功曹使者將吏靈官速上奏
陳應時感降所祈獲遂所願協從臣與醮主
誠惶誠恐稽首再拜以
聞
次各稱名位
具法位臣某等謹同誠上啓

虛無自然元始天尊無極大道太上道君太
上老君混元上德皇帝太上開天執符御曆
含眞體道昊天玉皇上帝紫微天皇大帝紫
微北極大帝南極注生大帝斗中天尊玉帝
星君十神太一眞君十一曜星君北斗七元
星君左右輔弼星君南斗六司星君天地水

三官二十八宿星君九天儲福定命眞君九
天應元保運眞君九天司命司錄眞君九天
掌籍掌算眞君九天監生延生大神玄中大
法師正一眞人三天輔玄大法師天曹太皇

萬福眞君天曹定名玉曆眞君天曹延生保命眞君天曹扶衰度厄眞君天曹掌籍掌算眞君天曹財庫祿籍眞君天曹司命司錄眞君天曹司非司危眞君天曹門下引進眞官天曹門下上章直日典者洞淵水府福地靈曹見生星斗眞君本命元辰眞官城隍里社土地眞官三界官屬一切威靈臣聞玉天嚴遠難陞浩劫之家金洞渺清徒仰素靈之館粤帝尊而在上握化紀以居中啓十方之無礙心應物而動號三界之大慈父視人如殤

俯仰欝羅之臺卷舒投芥之劫迴瞻萬兆悲
晉晷於蜉蝣俯眄九壘嗟漢宮於螻蟻永惟
下俗本絶眞階蓋憑開度之科許釐精微之
懇今鼎主弟子某爲某事嚴持信幣密欵仙
庭冀天睨以臨觀庶人心而專達伏望
三清併執離曲密之華房十極流軿從飛虛
之法駕百億天帝後鑾丹飈十二官君前迎
翠節擲火萬里下呼陽而召陰旋香三輪上
出日而入月極東浮於熾水盡西景於虞淵
南造朱陵之宮中盤黃炁之府朔陰之館北

盡於夜城丘寒之泉下彈於神谷至於會稱
教父由太極之從行西號釋尊自延眞而密
侍元始符命疇敢不秖輒布菲詞仰披雲望
叩碧天而祀事稱聖號以降神伏願曲鑒凡
情允垂飈駕臣與醮主等謹稽首再拜上請

次請聖位　上香　上茶　獻酒

次奏初獻法事

次重稱法名

具位臣某等謹同誠上啓
三清上聖十極高真醮位靈仙三界主宰臣

聞一眞布景本無高下之基萬兆肖形盡毓清和之炁既生死而寖遠遂好惡以森繁穢身縱溺於沉迷大道尚垂於營救或罪根之彌甚始陰責以潛加苟悟百非即消萬禍令醮主弟子某識神冥滯營魄振驚由浩劫以淪昏併元靈而奔躁不趨覺路樂登陟於迷途不聰眞庭甘犇馳於世網念迴還於先日歷勞苦於至艱爰至今身命亦危於晝電再思積行功未半於秋毫或反道而欺天或黷尊而犯上或漏慢經法或凌侮父師或治家

失孝悌之歡或臨事濫公私之節或殗穢於
眞館或犯突於上靈或冒大禁於三光或墮
嚴禋於七世或傷殘物命或淫祀鬼神或沉
湎酒醪或昏迷聲色或積財於不義或運智
於多歧或狠愎自賢或饕餮無狀或奉道虧

立功之行或居家迷開訓之儀或禀人倫或
沉女弱共論五欲已劇千生迪惟高聖之宣
慈大庇含生而開度醮主某請道自首祈天
慱容伏乞
璇極上眞玉虛大帝垂恩枯骨錫命行尸解

片體之陰愆除億曾之冥考閱罪先期於冰釋逆釐次訏於雲臻俯伏對敭屏營待報欲陳詞意仰進丹闈臣雖已考詳尚虞踳駮謹冒天禁戰悸宣聞

次宣青詞

具如詞旨備極精虔冀伸欽訏之心用謝生成之賜醮主弟子伏願齋功紀籍道果資身增壽禄於將來保年齡於向去仰荷眞靈之德惟蘄福祐之恩臣與醮主等不任激切之至謹稽首再拜

次爵上香獻酒

次奏亞獻法事

臣謹重誠上啓

三清上聖十極威靈臣聞玉帝鑒觀金真洞察感羣生而布欵采庶品以流恩上士希仙即萬仙而衆就善人徼福乃百福以妙嚴理貴精微事符歆答今醮主弟子某伏為某事

騰詞清夜馳意紫閣夙啓蘭科仰膺靈貺伏願醮主弟子某落除世綱進補仙階許映金家俱入華陽之洞劉綱盡室並昇丹緑之軿

陰陽之數已逃生死之根永謝或干祿仕冀
登踐於崇高或計貲儲俾豐盈於貨殖尊卑
福履中外欣昌幽冥息人鬼之非出處有亨
嘉之會慶均嗣續庇及親踈水火兵賊之災
虞無侵里閈日月星辰之否厄不犯形軀長
講百昌永逃九厄臣與醮主等不任祈祝之
至所獻錢馬都狀之儀恭對醮筵謹當敷奏

次奏錢馬三上香獻酒

次奏終獻法事

臣謹重誠上啓

三清上帝十極高真三界官屬醮席真靈臣
聞瀆則不告聖人垂簡易之文天且弗違大
道順披陳之素醮主某密形至懇仰叩靈恩
敢不盡畏丹心動防司殺奉明科而視履約
仙禁以踐言一日告盟百身無斁伏况法事

粗悉鑾寶目於鴻儀夜如何其落銀河於清
漢鳳冠燈焰將暗於九光鵲尾鑪香欲殘於
百和洞章八闋玉酒三終燎朱火於天錢即
歸空際促瓊鍾於仙籟將返霄閒絳節逶迤
紫旂容與還玉京者無極之尊帝復金闕者

太上之眞皇衆靈咸從於丹轅列聖皆驂於紫策傍飛月鳳指洞室以分驅俯控雲龍瞰滄溟而下邁神司復位將吏還天委禧福以充庭瞥靈光而在目至於生生萬品皆均樂育之私寂寂九幽盡被超升之澤臣與醮主等凝瞻法從結想太空泣恨塵岐難留聖蹕臣等不勝攀戀禱祝望恩之至謹稽首再拜

奉送

次送神頌

次遣官還位

臣醮奏事訖向來所出功曹使者各從衆妙
門而入在左還左在右還右直使功曹主領
檢押復安金堂玉室須召即到一如故事

次復爐

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令醮
奏之所自然生金液丹碧芝英百靈衆真交
會在此香火鑪前伏願醮主受福闔家蒙恩
十方仙童玉女侍衛香烟傳奏向來所啓之
言速達逕御
至真無極大道三清上聖昊天玉皇上帝
御前

太上消災祈福醮儀

則五

九

太上金櫃玉鏡延生洞玄燭幽懺

太上金櫃玉鏡延生洞玄燭幽懺

虛一真人序

夫清濁未分無間昏曉太極肇判二儀迺分皆本道之一炁而化著也當龍漢延康之先道炁莽莽質象未定無復形器但氤氳勃勃而已至赤明之初陽精始輝迴運莫測所謂非化而化自然而然龍漢之初三千億萬九百五十一年

玉清交運正度太初流化萬象纏結道炁

上清變化七十九億萬三十九年大丹成形

始有日月五星道機沉蓄微露化端
太清纏鍊五十億萬一十二年萬天綦布神
化洞明造化發泄景象列分高玄明豁大道
行焉
元始天尊於清微天神霄玉清妙境傳教

道君玄一眞經靈寶金誥無量妙訣自開化
已來迄于茲世
道君凡萬有一千五百二十度降世今當陽
九運終天地交變民物夭傷道君慈憫敷宣
此經三卷遣左玄眞人齎付蓬萊宮宮中眞

人刻書玉笥日習誦詠令見兆民受諸苦難
漂沉塗趣難復人身玉晨道旨令降于世傳
付清信之人護身保命尊重不信之人勿示
窺笑輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官勉而行
之祕而慎焉此經凡有三名一曰金櫃玉鏡

眞經二曰洞玄燭幽三曰神寶祕章敷明
妙紀開悟有緣修而進之可以召靈炁於三
關蘊寶華於九戶功滿德就名書玉庭孝
之士報先化根宗遵奉禮誦雖億曾之遠萬
祖之衆寃繫幽苦者承是功德皆即受度上

登朱陵在世之人年災月厄非横纏綿禮誦修崇則上消天災下禳毒害保寧家國與善因緣修眞之士究而悟之則殃罪解於冥塗靈眞備於純德洞合妙道身得神仙更能立行立功濟人及物上超億祖慶延子孫世世昌榮生賢出聖此道尊妙功德無邊敬奉修持無所不至矣

凡禮誦此經先香湯沐浴齋戒七日於淨室中面東正坐叩齒三十六通閉目靜思身坐青黄紫三色雲炁之中存北斗覆頭

罡星指前離己七尺次存青龍白虎朱雀
玄武各從本藏出羅列左右前後次存自
己眉後兩小穴中日從左出紫赤九芒月
從右出黃白十芒各離己九尺光霞滿室
次存前日月光芒灌于鼻中入腦後四寸
金華宮令項後生出圓象大如車輪光明
炳然如此分明密念開經玄蘊呪畢然後
焚香開經跪拜禮念
天尊聖號自有護法神兵營護其人志誠
禮念其功不可具悉

開經玄蘊呪

天眞丹華宮　清靈玉室中　翠玄都六一
元臺關帝公　素念生精烝　高虛飛駕從
心經隱三舍　薰鬱長生房　紫堂通絳闕
赤城妙田倉　神門正理觀　潔然道慧香
性命守虛無　懷珠抱玉陽　迴神本國富
明登紫壽方

太上金櫃玉鏡延生洞玄燭幽懺

太上老君於大清天上玄都山中坐七寶臺
會諸天仙衆燒自然栴檀眞香告諸仙曰下

方衆生皆父母寄胎誕育而得生身受命於
天成形於地以日爲魂以月爲魄靈備萬物
唯人是稱初生之時皆受天地清寧之炁本
來清靜與天長久朴散之後染着愛欲背眞
失性逐物隨情妄僞欺貪婬狠殺盜惡口兩
舌嗔癡嫉妬不忠不孝背義忘恩毀道謗眞
造諸罪業流輪三塗無期出離或凌犯星辰
干冒天地遂致兵災水旱疫毒流行蟲蛇虎
狼精邪蠱魅疾病官刑諸禍並起絶滅家門
漂流苦海時與會中有一眞人名曰普救即

從座起稽首禮拜瞻仰尊顏長跪告曰如是
衆生受諸惡報作何因緣得免苦難願垂玄
造廣度沉淪
太上曰復坐靜念爲汝敷宣清信男女有諸
災厄横事縈牽無處解謝者如法齋沐謹於
三清像前清靜身心用異花珍果淨水名香
燈燭醴獻虔心瞻敬作懺悔言弟子某甲於
曠劫以來至于今日不信經教唯罪是修興
十惡心迷五毒行三業所造無邊之罪惡惡
相牽多招災難今日幸聞眞教肖悔前非懇

禱至誠一心懺悔伏願
聖慈盡除往罪志心敬禮
志心敬禮虛無自然元始天尊
志心敬禮太上大道玉晨道君
志心敬禮太上玄元聖祖老君

志心敬禮長生保命護身天尊
志心敬禮長生保命無上天尊
志心敬禮消災除病無上天尊
志心敬禮監生注祿延壽天尊
志心敬禮定命檢簿靈寶天尊

志心敬禮昊天勑下演法眞人
志心敬禮降世大慈救苦眞人
志心敬禮慈悲度厄眞人
志心敬禮尋聲救苦眞人
志心敬禮濟生度死眞人
志心敬禮萬福護身眞人
志心敬禮蓬莱扶教法師
志心敬禮蓬莱通天法師
於是聖號宜加敬禮每日持念七七遍乃至
百遍即有護法神兵救苦眞人常隨護衛克

免災免危萬禍潛消增延祿壽若有衆生聞是
聖號恭敬頂禮與前功德無異禮竟虔誠復
當懺悔弟子臣某甲自從無始以來至于今
日不忠君主不奉尊親不敬師徒不友兄弟
諂上虐下背親向疎聽妻妾語違父母訓或

爲婦人性行不貞違背父母不孝翁婆撓亂
六親輕賤夫婿拋擲五穀非理裁剪盜竊傭
讒鬬舌隣里常行妬忌懷挾外心如此罪愆
必招苦報生遭人憎死墮地獄恭對
聖眞咸悉懺悔弟子臣某甲自從無始已來

至于今日非義而動背理而行富貴勢豪貧
竊凶暴以惡爲能見殺加怒殺人取財傾人
取位誅降戮服凌孤逼寡撓亂國政輕蔑天
民妬賢嫉能掩善揚惡教人爲惡自罪引他
射飛逐走發蟄驚棲填穴毀巢傷胎破卵偷
盜邪婬妄言綺語飲酒食肉惡罵兩舌慳貪
瞋恚狠戾愚癡巧僞欺謾陰賊殘害知過不
改知善不爲諸惡罪緣無不備作今茲發露
不敢覆藏恭對
聖眞咸乞原赦弟子臣某甲自從無始已來

至于今日不識正道多犯罪愆恨天怨地呵風罵雨憎嫌寒暑厭惡三光訕謗聖賢侵凌道德輕誹聖典魔障善緣拒遏上真污毀廟像久視日月輒指三光指虹唾星混穢井竈呪誓呼神違願犯戒妄解聖論輕泄天機今茲首露不敢復爲恭對

聖真咸乞原赦懺已虔誠志心朝禮

志心敬禮虛無自然元始天尊

志心敬禮太上大道玉晨道君

志心敬禮太上玄元聖祖老君

志心敬禮昊天玉皇上帝

志心敬禮紫微天皇大帝

志心敬禮紫微北極大帝

志心敬禮南極注生大帝

志心敬禮日宮太陽帝君

志心敬禮月宮太陰皇君

志心敬禮木德歲星君

志心敬禮火德熒惑星君

志心敬禮金德太白星君

志心敬禮水德辰星君

志心敬禮土德鎮星君
志心敬禮神首羅睺星君
志心敬禮神尾計都星君
志心敬禮天一紫炁星君
志心敬禮太一月孛星君

禮竟處誠復當懺悔弟子臣某甲自從無始
已來至于今日多迷真道廣造罪根覆乾坤
而寧知覆載瞻日月而曾感照臨五常素昧
於內修六染難逃於後患或有今生宿世積
疊餘殃故殺悞傷之尤害物傷人之罪或則

破齋犯戒違願欺心意有愛憎心生爼倿對星辰而設誓向神眞而惡言負債辜恩貪婪不悉千頭營運一向謀生豈分善惡之䂓莫曉存亡之度今則退思補過具述首陳謹發虔誠願垂慈宥敢盡愆尤之懇遥祈寥廓之

尊伏願少迴靈旣俯鑒卑衷咸除黑簿之愆延注丹臺之善神解災羅運消迍滯禍沉往劫福降今辰一切之中常沐道蔭臣無任惶懼虔祝之至稽首

無上正眞三寶

老君曰凡禮是經皆當香湯沐浴齋戒必獲感通功德無量普救曰齋沐之法敢告指導老君曰香湯者五香湯也法取青木香白檀香茅香沉香薰陸香多少隨宜取淨水一石先以桃白皮竹葉下煎數沸漉去滓次下五香多少隨宜若在山林幽棲貧薄無力止以桃竹爲善先以沐髮取木杓以柄指月建思五色雲炁滿室三辰光照盆上以杓左行攪香水三十六度視香湯呪曰

太玄眞液　鍊炁生雲　沐澤蒼華　誦詠洞經

七祖飛仙　我騰上清　凡七遍次就榻解衣而呪曰

五斗配衣　龍虎侍眞　開明三景　上登玉晨

解帶成仙　使我長生　次解髻就沐呪曰

神宮振天　黑雲散開　流金火鈴　煥擲無邊

使我通眞　遊行諸天　無量度人　招靈命仙

次沐髮竟攝髻戴冠呪曰

雲層碧玄　鍊嶽瑤京　冠髻召仙　五炁攝眞

神華發光　上昇帝庭　次入浴執杓取五方炁色入湯中攪三十六遍畢執杓向王方呪曰

靈池玉泉　灌我身形　内鍊五藏　外通九門
使炁開通　尸穢蕩清　萬遍保舉　入登帝庭
次存三辰入湯中良久就浴訖別取淨者五香湯飲之一杯即凝神默想内外貞白而乃呪曰
黄神守關　青帝護蒐　天騶咆哮　萬魔喪睛

尸血盡滌　青蟲滅形　七魄鍊化　紫雲自生
遊宴太無　高真併襟　次還着衣呪曰
神童侍衣　玉女燒香　登拜經寶　玉音琳琅
度我七祖　除滅禍殃　延年長壽　寶粲雲粮
齋者　内齋其心　外齋其形　戒著　内持其志

外持其行　設醮奏章　亦依是式　無災不滅
無願不成　修眞之人　謹宜遵慎

道言德莫大於好生功莫大於修成凡處塵域之內蠢動含生禀受雖殊性命惟一見人疾病官刑飢貧困厄或水陸或飛走陷於難地若能方便慇救是謂好生之德復有男女喜捨財物修建宮殿繪塑眞儀印寫經典讀誦教人製作旛花施設燈燭作諸布施供養乃至平治道路修疊橋彴栽種樹木補理隄渠是謂修成之功若有衆生恣縱愚昧輕誹

經典損生毀成當知是人罪根難滅命沉六趣永失人身劫劫生生無由出離信男善女戒而慎之

老君曰此經是

道君金口所宣吾今授汝傳教世間誦之聲叅紫極響聞諸天

太上欣唱衆真敬禮故能拯死苦於三塗超形神於上清億曾萬祖皆即受度見存利益福禄增延更廣好生之德修成之功孝養尊親敬奉師友濟恤貧困洗雪寃沉如此功德

愈於玆矣導遵依是經生成兼備吾遣察命童
子之行奏上玉清名摽金格隨行深淺得爲
眞人值遇是經宜加勉力於是普救受得眞
經歡躍非常而說偈曰

玄哉元老君　衆生慈父母　演敎不思議
普救無邊苦　若能志心持　存亡皆濟度
功德貴生成　隨行登仙路

爾時普救說是偈已諸天仙衆同聲稱善稽
首再拜
至尊敬禮而退

太上金櫃玉鏡延生洞玄燭幽懺

太上瑤臺益算寶籍延年懺

則七

太上瑤臺益算寶籍延年懺　則七

恭以玉京御號金闕靈文奉之則可以永保遐齡禮之則可以常資上壽於是爐凝翠靄燭映紅蕖課靈寶之妙音瞻虛無之至聖遂乃三元集福八節祈恩月殿登時天寶之璚鍾靜扣星壇朝處瑤池之玉磬輕敲將揭法音哦飄仙梵

禮一百五十　天尊睿號

應百千萬重　雲漢宸聰

睿力潛臻九轉之金丹益算玄慈廣運三清

之玉籍上生伏惟紫府高皇清都至聖續以椿松之盛比其蘭桂之芳握赤斧於掌中覆白光於頂上眞仙集慶延年之祕籙護身龍虎垂休保命之靈符捍厄壽增五嶽福起十方謹當虔誠歸依朝禮

志心歸命 每位先稱志心歸命次念天尊聖號

志心歸命玄穹上帝天尊

志心歸命太極高皇天尊

志心歸命金輝紫殿天尊

志心歸命瓊寶丹臺天尊

志心歸命廣明德道天尊

志心歸命溥度人寰天尊

志心歸命福星垂祐天尊

志心歸命惠日回光天尊

志心歸命九宮益算天尊

志心歸命八卦延年天尊

志心歸命清微大帝天尊

志心歸命紫極元皇天尊

志心歸命浮羅翠袖天尊

志心歸命鬱察寶山天尊

志心歸命壽崇五嶽天尊
志心歸命福廣四瀆天尊
志心歸命常臻鳳曆天尊
志心歸命克保龜齡天尊
志心歸命九天集福天尊

至心歸命十極垂休天尊
至心歸命虛無鳳闕天尊
至心歸命浩渺龜臺天尊
至心歸命能增百福天尊
至心歸命克納千祥天尊

志心歸命亭山受命天尊
志心歸命嵩嶽昇眞天尊
志心歸命玉光照室天尊
志心歸命寶炬浮空天尊
志心歸命九靈消禍天尊
志心歸命二炁延生天尊
志心歸命九清聖德天尊
志心歸命八景虛眞天尊
志心歸命壽星朗耀天尊
志心歸命福海澄清天尊

志心歸命飛昇十洞天尊
志心歸命應現三皇天尊
志心歸命常滋萬善天尊
志心歸命永協千靈天尊
志心歸命拜山得道天尊

志心歸命禮樹登仙天尊
志心歸命金天垂像天尊
志心歸命玉坐端明天尊
志心歸命咸孚睿化天尊
志心歸命普洽真風天尊

志心歸命玄素妙道天尊

志心歸命青玉靈文天尊

志心歸命丹臺益算天尊

志心歸命寶籍上生天尊

志心歸命九天常樂天尊

志心歸命萬炁長存天尊

志心歸命七明鸞蓋天尊

志心歸命九色龍輿天尊

志心歸命飛騰八極天尊

志心歸命鑒映十方天尊

志心歸命感夢瑞相天尊

志心歸命顯現靈蹤天尊

志心歸命長增壽域天尊

志心歸命廣注福源天尊

志心歸命祛災捍厄天尊

志心歸命保命延年天尊

志心歸命玉虛洞闕天尊

志心歸命金華上宮天尊

志心歸命萬天師道天尊

志心歸命三界祭玄天尊

志心歸命西城感聖天尊
志心歸命南極通靈天尊
志心歸命功成虎壽天尊
志心歸命道契龍威天尊
志心歸命常臻萬福天尊

志心歸命克固千齡天尊
志心歸命玄龍法駕天尊
志心歸命素虎雲軿天尊
志心歸命光明月相天尊
志心歸命竒彩天儀天尊

志心歸命翱翔八景天尊
志心歸命絳綬九華天尊
志心歸命莊嚴殊勝天尊
志心歸命微妙洪因天尊
志心歸命嵩山成道天尊
志心歸命華嶽延齡天尊
志心歸命千春紫殿天尊
志心歸命七寶華林天尊
志心歸命金堂永壽天尊
志心歸命玉洞長春天尊

志心歸命萬靈集瑞天尊

志心歸命百福呈祥天尊

志心歸命昇平國土天尊

志心歸命化洽人天天尊

志心歸命應願至力天尊

志心歸命隨念遂心天尊

志心歸命百寶瓊殿天尊

志心歸命七映玉臺天尊

志心歸命九光鶴蓋天尊

志心歸命八景鑾輿天尊

志心歸命玄風廣洽天尊
志心歸命聖德高明天尊
志心歸命景榆恒盛天尊
志心歸命應念克就天尊
志心歸命保鎮長存天尊
志心歸命月桂常春天尊
志心歸命至極妙道天尊
志心歸命無上太虛天尊
志心歸命紫金仙界天尊
志心歸命黃玉玄堂天尊

志心歸命龍成自在天尊
志心歸命鑾閣長生天尊
志心歸命白光瑞彩天尊
志心歸命赤斧眞文天尊
志心歸命廣臻福祉天尊

志心歸命恒集禎祺天尊
志心歸命翔鸞雲閣天尊
志心歸命迴龍寶闕天尊
志心歸命玉堂長慶天尊
志心歸命金殿常明天尊

志心歸命圓通莫測天尊
志心歸命慧愛無邊天尊
志心歸命遨遊玉洞天尊
志心歸命繽紛雨化天尊
志心歸命咸承膺祉天尊

志心歸命永益道緣天尊
志心歸命玉清上聖天尊
志心歸命金闕至真天尊
志心歸命九天集慶天尊
志心歸命十洞上生天尊

志心歸命蓬萊輕舉天尊
志心歸命崑閬冲昇天尊
志心歸命泓澄福海天尊
志心歸命嵯峩壽山天尊
志心歸命隨處安樂天尊
志心歸命所在太平天尊
志心歸命上清至道天尊
志心歸命虛闕高眞天尊
志心歸命碧霞金殿天尊
志心歸命紫炁玉樓天尊

志心歸命廣施睿化天尊

志心歸命普洽天慈天尊

志心歸命咸臻百福天尊

志心歸命常續長年天尊

志心歸命功成淵備天尊

志心歸命道契玄虛天尊

志心歸命大清洞闕天尊

志心歸命上境雲宮天尊

志心歸命九虛玉觀天尊

志心歸命四明金闕天尊

志心歸命常臻廣福天尊
志心歸命永保長生天尊
志心歸命壽星永曜天尊
志心歸命福海無窮天尊
志心歸命赤城壽命天尊
志心歸命華嶽成仙天尊
志心歸命長生益算紫極真人
志心歸命廣福延年碧落真人
志心歸命玉符保命絳闕真人
志心歸命金籙護命丹霄真人

禮畢資脩敬伸祈謝
竊以廣深崇奉特罄精嚴將求延續之殊因
俯仗玄元之道化遂則仰瞻聖像躬對靈慈
是知壽算能資神仙可學切希睿澤神明誕
降於禎祥仰托洪鈞造化潛垂於衛祐香爇

氛氳之翠靄燈然燦爛之紅蕖用啓修崇獲
伸朝禮一擊蓬壺之磬遍聞秀洞之臺伏願
秉虹節而降道場從霓旌而臨寳界顯是人
閒甲子鳳曆長新密期壺裏光陰龜齡永固
授以九宮之要傳其六甲之文盡令四海八

方咸得長生久視稽首

虛皇無上正真三寶

太上瑤臺益算寶籍延年懺

太上正一朝天三八謝罪法懺

則

太上正一朝天三八謝罪法懺　則八

開啓如儀

切以玄皇闡教廣開度於冥迷正一垂科俾懺陳於罪垢人孰無過法許自新奉

道臣某以今焚香百拜奏啓

三清上聖十極高真昊天玉皇大天尊玄穹高上帝天地水府三官大帝祖師三天扶教輔元大法師正一沖玄神化靜應顯佑真君正一女師嗣師系師真君王趙二真人五帝六宫四司九署法籙官將三界神祇城隍祀

典應感眞靈咸望垂光鑒今懺悔伏念臣某
自從無始以至有生縱一念以冥行六根纏
結恣三業而罔覺十惡積增惟知馳騖於紅
塵豈慮記標於黑簿捫心知懼撫己若驚以
今恭值某節謹遵天師科教百拜朝天一誠

悔過仰望高眞哀愍大道慈憐念彼愚蒙曲
垂原赦蠲其宿業之籍免玄祖拘滯於幽關
開以遷善之門俾方寸通明於眞性玄功克
備道行圓融動止和平眷緣享泰臣某下情
無任瞻天望聖激切屏營之至虔運一誠至

恭三禮

至心朝禮

太上無極大道

三十六部尊經

玄中大法師

太上正一朝天三八謝罪法懺

昔祖天師居于閬州雲臺山上歲在丙申永壽三年九月九日

太上遣使授以玉册賜三天扶教輔元大法師正一眞人之號詔昇舉期亭午之際朱衣

持版綃衣捧函二十四仙龍虎鹿鶴青幢絳節綵雲紫霧天香芬馥仙樂徘徊玉女二人引天師眞人與夫人雍氏上登寶輦昇舉雲霄至太玄都省其時從學弟子三千六百餘人攀慕無階悲喜交切口誦師號求度仙名

天師惟許王趙仙子宿業清淨功者行成同登天闕乃以太上所授符籙印劒三洞衆經謝罪超度科式傳付嗣師嗣師於是嗣師隱習先業謝過修功光和二年正月十五日于陽平山奉詔上昇乃以是眞科付度系師隱系師

學道仙子求度雖專尚多宿累修有勤墮道無親疎所以流轉三界五輪爲有六根結成十惡積習從尤在於曩劫障迷道業在於今生一曰眼根二曰耳根三曰鼻根四曰舌狠五曰身根六曰意根因此六根遂生諸業猶如草木抽枝播葉生花結實展轉滋蔓有能修之得以正定六根諸罪自然清淨復次身三惡業殺盜邪淫身根結成心三惡業貪瞋愚癡意根結成口四惡業兩舌惡罵綺言妄語舌根結成因此三業遂生十惡猶如蛇蝎

搖毒自防觸必傷人展轉熾盛有能修之得
以智慧十惡諸罪自然清淨昔祖天師特修
太上修眞謝罪超度玄祖科式眞文故得宿
業頓消道功成就先靈受度身乃飛昇況今
世入澆浮人多過犯欲使形神合道須得障
累頓消當依三八謝罪之儀懺述先世積生
釁咎一誠悔過百拜朝天至心皈命
玉皇大天尊玄穹高上帝各發誓願以日爲
年三毒十惡之罪誓願斷絕一千三百之善
誓願進修庶幾漸入仙宗次第亦昇於天路

汝宜遞相授受勉而行之大道慈悲隨心應
感懺悔罪滅修福福生今故歸依至心朝禮

志心歸命禮

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕
太微玉清宮無極無上聖無無無光明寂寂
浩無宗玄範總十方湛寂真常道恢漠大神
通玉皇大天尊玄穹高上帝　十拜
臣等至心皈神皈身皈命百拜朝天一誠悔
過重念臣其爰從宿世逮及今生三毒業深
十惡障重身業大罪第一殺生稟性兇殘恣

行殺戮酷刑虐政害物傷生仰射飛禽俯逐
走獸傾巢發蟄湯潑火焚損子墮胎烹雞破
卵資給口腹諂祭邪神謀殺教殺故殺誤殺
展轉輪迴互相殺害從今懺悔並冀赦原願
與一切衆生俱入慈濟門永斷殺生業凭靈

受度永免倒懸屠割報緣弟子蒙恩天上人
間願得久視長生福果形神俱妙與道合眞
今故皈依至心朝禮　玉誥如前十拜
臣等至心皈神皈身皈命百拜朝天一誠悔
過重念臣某爰從宿世逮及今生三毒妄業深

十惡障重身業大罪第二竊盜懷奸設計偷
掠穿窬背公循私明瞞暗騙或盜父母財物
君王財物三寶財物五姓財物駸駸不已蠢
蠢無知侵攘劫奪不恤恩義不懼神明不以
失者爲憂但以得之爲喜從今懺悔並冀赦
除願與一切衆生俱入廉節門永斷竊盜業
先靈受度永免金鎚鐵杖報緣弟子蒙恩天
上人間願得富貴崇高福果形神俱妙與道
合真今故歸依至心朝禮　玉誥十拜
臣等至心皈神皈身皈命百拜朝天一誠悔

過重念臣其爰從宿世逮及今生三毒業深
十惡障重身業大罪第三邪淫性濁情淫躭
淫嗜欲愛憎嫉妒黷亂禮經不避親疎故違
禁戒邪思妄想氣衝神狂恣縱無明逸樂無
度誘惑一切裸露三光男不忠良女不貞潔
濫遊邪徑迷失正途沉溺愛河流趨欲海從
今懺悔並冀赦除願與一切衆生俱入清淨
門永斷邪淫業先靈受度永免氷戟霜刃報
緣弟子蒙恩天上人間願得隨意具足福果
形神俱妙與道合真今故皈依至心朝禮

玉誥十拜

臣等至心皈神皈身皈命百拜朝天一誠悔過重念臣其爰從宿世逮及今生三毒業深十惡障重心業大罪第一曰貪貪毒驅馳慳貪靳恡貪取忘義貪愛無猒智取巧求異術左道損他益己害物傷生過索倍徵強侵冒占一如溪壑百計經營借貸不還寄托推失倚恃聲勢抗拒奸欺負命負財負恩負義從今懺悔並冀赦除願與一切衆生俱入施捨門永斷慳貪業先靈受度永免鐵牀銅柱報緣

弟子蒙恩天上人間願得快樂安榮福果形神俱妙與道合眞令故皈依至心朝禮

王誥十拜

臣等志心皈神皈身皈命百拜朝天一誠悔過重念臣等曩爰從宿世逺及今生三毒業深十惡障重心業大罪第二曰嗔嗔火熾炎業風飄蕩恃强凌弱鼓衆暴寡傲上慢下妬賢疾能或對日月星辰恣行瞋怒或對父母師長恣行嗔怒枉役奴婢恣行瞋怒小失便宜恣行瞋怒口毒毒過於蜂蠆心險利於風刀外結

冤懵內懷忿怒從今懺悔並冀赦除願與一
切衆生俱入歡喜門永斷瞋怒業先靈受度
永免飛戈飄戟報緣弟子蒙恩天上人間願
得體相端嚴福果形神俱妙與道合真令故
皈依至心朝禮　王誥十拜

臣等志心皈神皈身皈命百拜朝天一誠悔
過重念臣某爰從宿世逮及今生三毒業深
十惡障重心業大罪第三愚癡不孝不忠不
仁不義傲誕三寶輕慢三光公肆欺詐陰懷
賊害違天犯地背理恣驕瀆亂典常荒淫汙

染明明造罪故故爲非外忘廉謹之儀內懷
暴虐之志褻狎邪穢蔑視宗親顛倒猖狂狠
戾妖幻從今懺悔並冀赦除願與一切衆生
俱入智慧門永斷愚癡業先靈受度永免刀
山劒樹報緣弟子蒙恩天上人間願得聰明
智慧福果形神俱妙與道合眞今故皈依志
心朝禮　　玊誥十拜
臣等志心皈神皈身皈命百拜朝天一誠悔
過重念臣其爰從宿世逮及今生三毒業深
十惡障重口業大罪第一兩舌言辭悖戾謗

議善良誑惑多端强辯逆理嗔喝三寶訾毀
大乘咨暑怨寒呵風罵雨妝喙詞訟破壞規
模說誘勾索鬬合爭競面譽背毀口是心非
誇己之能揚人之醜間諜宗黨起發風波邪
行邪言無忠無信從今懺悔並冀赦除願與
一切衆生俱入三乘門永斷兩舌業先靈受
度永免吞火食炭報緣弟子蒙恩天上人間
願得吉祥清慶福果形神俱妙與道合眞今
故皈依至心朝禮　玉誥十拜
臣等至心皈神皈身皈命百拜朝天一誠悔

過重念臣某爰從宿世逮及今生三毒業深
十惡障重口業大罪第二惡罵久淪畜趣作
入人身臭語腥羶熏穢天地穢聲毒惡觸突
真靈惱亂人民恐脇渟弱悖慢尊長凌辱平
人恣醉佯狂躭嗜香味害物害命資充啗食

倡打倡殺曾不慈憐廣結寃讎恣加濁辱從
今懺悔並冀赦除願與一切衆生俱入方便
門永斷惡罵業先靈受度永免燒炙焦爛報
緣弟子蒙恩天上人間願得福祿壽安福果
形神俱妙與道合真今故皈依至心朝禮

王誥十拜

臣等至心皈神皈身皈命百拜朝天一誠悔過重念臣某爰從宿世逮及今生三毒業深十惡障重口業大罪第三綺語言乖禮法行習輕浮令色足恭華音麗韻淫辭褻瀆緣飾風情宛轉謳歌起人邪念變白爲黑抑是爲非虛妝繡綺之談幻惑愚迷之聽自昧陰騭不覺不知廣積衍愆瑕無邊無量從今懺悔並冀赦除願與一切衆生俱入讚歎門永斷綺語業先靈受度永免鑊湯鑪炭報緣弟子蒙

恩天上人間願得度品上仙福果形神俱妙
與道合真今故皈依至心朝禮　玉誥十拜
臣等至心皈神皈身皈命百拜朝天一誠悔
過重念臣某爰從宿世逮及今生三毒業深
十惡障重口業大罪第四妄言越禮飾辭昧
心巧舌不尊君父師友不敬天地神明架說
鑿空更相誑惑故起摇撼護短抑長以奸為
計以妄為常指誓證他自欺方寸呪咀求直
弗顧幽冥擅逞浮華猜嫌情實先賢善訓大
道經書罔克誦持每加貶辟從今懺悔並冀

赦除願與一切衆生俱入頓覺門永斷妄言
業先靈受度永免穿腸耕舌報緣弟子蒙恩
天上人間願得復本自然福果形神俱妙與
道合眞今故皈依志心朝禮　玉誥十拜
爾時糸師復告學道仙子曰人處塵凡動成
愆過無邊無量難述難殫百拜朝天悉已發
露十惡大罪復竟披陳一念改修頓歸清淨
猶如明鑑塵垢蒙蔽忽遇良工用藥磨洗塵
垢淨盡還復光明罪滅福生亦復如是諸天
上聖立教眞仙常勸世人勤修懺悔懺者不

敢隱於往咎悔者不再犯於前非口旣懺陳
身能拜跪心須悔責改過遷善即有十天善
神同垂保舉三界衆眞共作護持其或不省
不悛不懺不悔漸至罪根纒結日積月深即
有陰陽曹局考較究邪鬼魅侵凌疾病不痊
災難競起公私多滯魔障多端若有來世人
民遇修此道當感三官五帝九府四司察志
觀勤紀功宥過疾病得愈道業得成仕官得
遷羈囚得脫一切苦厄所不能加壽命延永
身心安逸若爲亡歿懺悔追修即得譴劄黑

書竈昇紫府若凶荒饑饉水火旱蝗瘟疫復
連兵戈刼掠能依科法懺禮消禳即得國土
清平民物昌熾若婦人懷孕生育艱難或鬼
怪興妖家門多變能修香火懺禮禱祈即得
母子全安身位寧靜若復有人常勤懺禮學

道成道求仙得仙若復有人因事懺禮所願
者合所爲者成天上人間他生見世獲福無
量證果非虛由是系師棄官精煉紹襲仙宗
政始六年八月一日亦於陽平山奉詔上昇
以此真科流傳後世有緣緣會自度度他願

與含生同臻福慶稽首禮謝

無上虛皇正真三寶

太上正一朝天三八謝罪法懺

真武靈應護世消災滅罪寶懺

則九

眞武靈應護世消災滅罪寶懺　則九

爾時天尊告妙行眞人曰常念衆生處於三毒十惡之世被六天魔王五府瘟曹不以尊卑枉致傷害或老或少或男或女未盡天年遽違人世故演伏魔經法普救衆生及以符圖神呪付諸法學乃勑北方眞武神將躬詣諸天遍爲巡察凡遇邪氣及有妖星逆次流躔速須戮剪又下人間録善伐惡輔正除邪濟拔人天祛妖攝毒救護一切無有枉橫然下元末世淺薄人心破壞五情雜亂更相疑

惑所爲不實惟用邪行背眞就僞不義不仁違天逆地攻根伐株不忠不孝無愛無慈欺罔萬民酷虐百姓殺戮衆生殘害物命結諸罪釁冤對無邊是致動見患難或爲刧賊之所傷命或爲惡鬼之所滅身或被蚖蛇虎狼百蟲毒螫之所加害官司口舌無故横生繫閉牢獄鞭杖徒刑或復家遭瘟疫身染毒氣大小疾病人口死亡六親斷絶財物耗散諸如等苦並是六天故氣北酆帝王八部鬼帥人間死將五嶽之神遍行天下乘其罪釁致

其毒氣以殺惡人從年竟月有遭不少更相
牽連以致死亡所在人民無能免者甚可痛
傷吾遣威神分布世間按行救度人豈知之
今重告汝眞武大神將救護之法不可思議
克感靈應眞人稱言大慈大悲能爲衆生願
垂開示
天尊言常以三元八節甲子庚申每月三七
日下降之辰此諸等日不食辛肰葷穢制斷
六情不生念想即乃清淨燒香持齋念道歸
命北方四十九位靈應天尊首謝己身發露

懺悔消諸罪戾免受厄難水火刀兵虎狼毒
獸邪精異爽永不干犯今辰運心仰佩玄言
當須精心禮諸化身尊號願是功德廣救衆
生普度一切某甲生身在世無量劫來沉淪
罪苦未得解脫今日伏爲某事禮此懺文五

體投地一心發念稽首眞容敬禮尊號
志心朝禮壬癸至靈天尊
志心朝禮金闕化身天尊
志心朝禮日光瑞應天尊
志心朝禮太陰神化天尊

志心朝禮武曲昭靈天尊
志心朝禮虛危孕秀天尊
志心朝禮真相具足天尊
志心朝禮端嚴威力天尊
志心朝禮誓斷妖魔天尊
志心朝禮輔助玉帝天尊
志心朝禮冲和淨樂天尊
志心朝禮積功成聖天尊
志心朝禮神靈妙見天尊
志心朝禮慈惠助順天尊

志心朝禮威容感應天尊
志心朝禮最聖妙行天尊
志心朝禮功高龍漢天尊
志心朝禮顯靈上國天尊
志心朝禮威加九地天尊

志心朝禮德摧五嶽天尊
志心朝禮不言善應天尊
志心朝禮神力無礙天尊
志心朝禮威鎮六洞天尊
志心朝禮肅清寰宇天尊

志心朝禮協贊中興天尊

志心朝禮化育黎兆天尊

志心朝禮蔵揚妙化天尊

志心朝禮常住護世天尊

志心朝禮化行六合天尊

志心朝禮恩霑萬彙天尊

志心朝禮威權自在天尊

志心朝禮威顯神力天尊

志心朝禮清寧國土天尊

志心朝禮降魔戒生天尊

志心朝禮代天演法天尊
志心朝禮延壽護身天尊
志心朝禮遣鬼滅祟天尊
志心朝禮法雲流潤天尊
志心朝禮普慈護國天尊

志心朝禮延福保神天尊
志心朝禮解寃濟苦天尊
志心朝禮常念救物天尊
志心朝禮削除罪犯天尊
志心朝禮救生起死天尊

志心朝禮護寃慈救天尊
志心朝禮保家安國天尊
志心朝禮威德無量天尊
志心朝禮自然真極天尊
志心朝禮消災降福天尊 一

則九　四

志心朝禮玄天一切聖衆 一
臣某志心歸神歸身歸命 一
北方大道四十九位靈應天尊一切聖衆原
夫人身難得遇正法以尤希天道貴生全本
年而甚少念六根之未悟惟五福以常虧凡

居覆燾之中盡出鈞陶之下或貧窮而多子
或富貴而絶兒方當受用而忽喪天年未曉
修行而已終祿運或兵戈而暴骨或孕育以
傷身或邪鬼之欺誣或上天之譴責般般果
報種種因緣但知逐利以貪名豈顧欺天而
罔地不修戒行殊乏陰功臨期嗟歎以徒勞
遇事告投而無許某切慮一生之内三世以
來不孝不忠行淫行盜貪瞋業重殺戮罪多
言語失真癡頑染性五逆在巳兩舌謗人恐
地獄之相仍慮天曹之具錄生死受拷陰籍

難除仰憑上聖之恩庥盡赦多生之罪障次
冀寃魂解散人鬼分離過去超生見存獲慶
九幽息對天下和平一切含靈悉蒙救度俱
登道岸證入無爲臣等志心稽首禮謝
無上虛皇正眞三寶

眞武靈應護世消災滅罪寶懺

北極真武普慈度世法懺卷一之二

則十

北極眞武普慈度世法懺卷之一 二卷同 則十

爾時無上赤文帝君金闕化身天尊於龍漢元年中元之日在北極玄天紫微之殿會集諸天上聖十方至眞飛天神王無極仙衆考校三界之內大千國土之中修學功過年命脩短十方世界男女罪福考限之期生死報對宿命因緣時有眞人名曰妙行越班而出稽首上言末世凡夫不明修學貪瞋癡愛口是心非無明煩惱積稔罪愆或身遭疾病牢獄拘囚運用乖違所作不順命没之後墮諸

地獄報對因緣何由救免
天尊曰善哉言乎吾昔於龍漢劫初爲太始眞人中三皇時爲太初眞人下三皇時爲太素眞人開皇劫下生人世乃玄元聖祖第八十二次應化玄天修眞成道憫念凡愚積惡

造罪無由冀仙嘗爲演說修眞十戒以度兆民令得遵奉妙訓離諸報對於是妙行啓請而言十戒靈文可得見授宣告人天普獲修持日有所益於是
天尊慈顏憫諭靈關廓開出十品戒文謂曰

偉哉妙行能爲衆生作是妙因夫身爲患本
過逐心生道乃法舟懺之可度積如山岳隨
念即消若能終始受持仙階可冀第一戒者
不得陰賊潛謀害物利己二者不得殺害含
生以充滋味三者不得滛邪敗眞穢慢靈炁
四者不得敗人成功析交離親五者不得露
才揚己讒毀善良六者不得飲酒過差食肉
違禁七者不得貪婪無猒積財不散八者不
得交游非賢居處雜穢九者不得不忠不孝
不信不仁十者不得輕忽言笑舉動乖眞能

依吾教秉心無二即得見世安樂免遭困苦
若能於三元五臘甲子庚申三會十直之辰
於諸宮觀或在家庭備列香花虔心懺禮誓
依吾教改往修來即得譴削黒書名標丹籍
見存獲慶過世超昇於是妙行稽首瞻仰永

誓皈依散布人間流傳懺禮志心敬禮人各
恭信

起敬讚　三皈依

歎坐讚　一心皈命敬禮

虛無自然元始天尊

玉宸道君靈寳天尊
太上老君道德天尊
步虛　　太極分高厚
爾時妙行眞人告諸仙曰昔我祖師萬劫應
化眞元教主太平金闕前聖虛皇大道君乃
大道之玄祖三才之本根太極之先寥廓何
有道源肇啓炁母混成湏洞溟涬兆眹胚腪
中有眞精自然而生是謂神明强名虛皇潛
司玄化道運御世一炁分三爲玄元始三炁
混合氤氳漸著爲萬象之端爲萬化之本莫

知其先強名曰元莫知其初強名曰始故曰
元始天尊三炁相生九炁混合化生諸天成
就三界莫知其大強目曰太莫知其高強目
曰上首出無極仰之曰老宰之無我主之曰
君浩劫開化普度天人洪惟

教主北極鎮天佑聖助順眞武靈應福德眞
君玉虛師相玄天上帝神靈異禀成功夙著
於巍巍造化既分令德已形於顯顯忘尊貴
於淨樂國鍊眞純於武當山八十一化號爲
老君四十二年修爲玄武列虛危之宿按水

火之精尊居壬癸之方助有甲庚之將歷巡
遊於下界肅號令於上穹迹屢表於至神記
具陳於啓聖希夷莫測渺漠無窮在昔飛昇
弘開誓願謂衆生之善惡莫不齊身欲天下
之操修同登妙果保疾而能認猷療明而使
識薪降粟濟飢施符消疫驅除妖魅解釋冤
憎現海救危錫棗得後嗣昌見報而戒殺元
晏悟化而放生遊爽授搶以却凶蠻天罡帶
箭而誅叛寇誠事者無求不應忠告者轉危
爲安臣等闡事仙宗實深慶幸恭披寶蘊仰

奉靈光稽首皈依一心敬禮

志心朝禮法主玉虛師相玄天上帝

志心朝禮聖父明真大帝

志心朝禮聖母瓊真上仙

志心朝禮聖師豐乾大帝

志心朝禮西國紫玄元君

志心朝禮金闕化身天尊

志心朝禮玄元顯應天尊

志心朝禮太清靈變天尊

志心朝禮高上玉真天尊

志心朝禮日光開瑞天尊
志心朝禮武曲應化天尊
志心朝禮虛星應化天尊
志心朝禮危星應化天尊
志心朝禮天一應化天尊

志心朝禮太一應化天尊
志心朝禮辰星應化天尊

臣等志心皈身皈神皈命

玄帝顯靈應化諸天上聖切念下民居于塵
網莫知先業罕究前因自世遠於鴻荒眞淳

遽泯逺俗逾於鹿野矯偽迭興險詐暗設於
機關殺物密投於陷穽逐邪敗正掩是徇非
矜衒而侮老成沉湎而食獸穢貪婪縱欲交
處多愚五常汨而名分浸虧一性昏而施爲
實謬擾擾七情之競起紛紛十業之增添銖
較萬分輪迴億劫所受蓋原於所積其來由
肇於其因若不際遇於善縁安得懺隙於宿
障臣等恭承經寶垂訓曰禍福無門唯人自
召善惡之報如影隨形謹按修眞第一戒云
不得陰賊潛謀害物利已切慮弟子其先世

以來今生之內詭能求勝挾數藏機面從而退有言色溫而潛懷狠私衷毒虐積恨從尤輕天民君剪菅茅亂國政而浸隳綱紀賞于非義刑及無辜窺伺錢粮默寓攘奪之意覬覦名位暗生傾險之心諂佞富榮欺壓卑賤舉諸枉而措諸直匿其是而較其非推過認恩嫁禍賣惡上來往業見在世中多招怨謗橫起乖屯死墮地獄長劫受苦苦盡復生遂入惡道報盡復還生於茲世以前業報尚有餘殃受報未已今則聞經所說大可驚惶仰

對聖前恭投懺悔人各恭敬志心朝禮

志心朝禮太始無形天尊

志心朝禮太虛無極天尊

志心朝禮太玄溟寂天尊

志心朝禮太元守樸天尊

志心朝禮太空自然天尊

志心朝禮太易混成天尊

志心朝禮太象可凝天尊

志心朝禮太古可名天尊

志心朝禮太有常道天尊

志心朝禮太靈空洞天尊
志心朝禮太清無爲天尊
志心朝禮太眞演教天尊
志心朝禮太漠流神天尊
志心朝禮太華顯慶天尊
志心朝禮太曦圓照天尊
志心朝禮太霄輪彩天尊
志心朝禮太宸立極天尊
志心朝禮太微廣化天尊
志心朝禮太本流迹天尊

志心朝禮太理開教天尊

志心朝禮太智悟境天尊

志心朝禮太定凝神天尊

志心朝禮太白明素天尊

志心朝禮太老廣義天尊

志心朝禮太光廣德天尊

志心朝禮太朴致理天尊

志心朝禮太華混夷天尊

志心朝禮太學致奧天尊

志心朝禮太權啓迪天尊

志心朝禮太平萬化天尊
志心朝禮太幽抱一天尊
志心朝禮太機變運天尊
志心朝禮太曦鬱華天尊
志心朝禮太神清漢天尊
志心朝禮太清神漢天尊
志心朝禮太祝廣壽天尊
志心朝禮太皇廣成天尊
志心朝禮太帝赤精天尊
志心朝禮太和鬱圖天尊

志心朝禮太和務合天尊

志心朝禮太德允壽天尊

志心朝禮太行眞妙天尊

志心朝禮太極傳教天尊

天尊上聖禮念旣周再竭一心遥瞻

神府皈命

紫皇天一眞慶宮元和遷校府北極佑聖院

諸眞仙衆今日道場大衆虔叩

教主北極鎮天佑聖助順眞武靈應福德眞

君玉虛師相玄天上帝伏願光淨丹闕瑞應

碧空洞照塵寰丕覃恩貺令爲某求懺上來
所犯第一品戒陰賊潛謀害物利已之罪先
世今生遺殃往劫上延祖考下逮宗親或起
倖傷生或含威戕物或動違正理諂用邪謀
或嫉賢妬能虧人益已外視雍容而可慕中
存乖惡以堪憂送之治廩以捐階擠之入井
而下石欺凌孤寡酷虐懦庸笑裏藏刀眼中
暗箭罪將條列惡已貫盈撓亂靈司糾錄不
已今憑懺力願賜赦原顯望上眞宣恩人世
勑下元和遷校府北極佑聖院三元九府諸

宮諸司仙曹案掾天官仙官靈官眞宰佐巡
僚吏廣行慈憫並賜赦原求懺弟子某同法
衆等遵奉玄科入道登眞戒當行無爲精進
修行誓從今去端懷忠節退守恭謙愛物憐
生視人猶已虛心實腹敢懷狼顧之思屏氣

存神擬效雀啣之報即斯發露徑此懺陳伏
願天官錫紀算之名地簡列蠲非之字身安
命泰志暢神清七祖亡魂永臻福果三生障
惱悉殄惡因常奉正眞永依玄教以斯利益
遍悉莊嚴嶽鎭浸隆蘿圖永固萬姓襟裾而

向慕百蠻冠帶以來朝壽比南山咸仰
一人之有慶星朝北極鼎臻四海以無虞一
切有情俱登
道岸

北極眞武普慈度世法懺卷之一

北極眞武普慈度世法懺卷之二

步虛

爾時妙行眞人告諸仙曰謹按洞眞本行經
云玉帝者乃元炁之祖造化之根靜而聖即
元始天尊動而神即玉皇上帝居玉清宮通

明殿統御萬天化育羣品萬彙之主造化之
原在天爲衆聖之尊在世爲萬教之主而若
君者道之應形名號無邊洞眞極聖本無常
形消則爲氣息則爲人或於太虛之中凝爲
眞容體大無邊相好備足上無所攀下無所
躡或在雲華之上身如金色高眞侍衛百靈
宗奉或坐蓮花之内建七曜玲瓏之冠披九
色離羅之帔項負圓光照耀天地處寶臺金
殿珠玉帷帳萬帝朝禮神兵衛軒或金容玉
姿黄裳繡帔或素服玄冠乘朱鬃白馬或下

治十天封掌兆民居紫微勾陳垣為天皇大帝或春夏秋冬變化無量此則返金闕之烝更受煉飛玄通神之精也故化身為真武其神通自在隨感則現能白能黑能方能圓能屈能伸能脩能短能老能少能一能萬縱橫

反覆厥體靡常亘古窮今歷代演教接引九界濟度無邊臣等歷世多緣幸親至教詳明經典與善因緣欽奉上真知歸有自一心發念皈依敬禮

志心朝禮虛無自然元始天尊

志心朝禮玉宸道君靈寶天尊
志心朝禮太上老君道德天尊
志心朝禮玉虛師相玄天上帝
志心朝禮聖父明真大帝
志心朝禮聖母瓊真上仙
志心朝禮聖師豐乾大帝
志心朝禮西國紫玄元君
志心朝禮金闕化身天尊
志心朝禮玄元顯應天尊
志心朝禮太清靈變天尊

志心朝禮高上玉真天尊
志心朝禮日光開瑞天尊
志心朝禮武曲應化天尊
志心朝禮虛星應化天尊
志心朝禮危星應化天尊

志心朝禮天一應化天尊
志心朝禮太一應化天尊
志心朝禮辰星應化天尊
臣等志心皈身皈神皈命
玄帝顯靈應化諸尊上聖臣恭承太上垂訓

曰夫人生天地之間善惡不同各自先身業
緣所致修善善至修福福來如影隨形如聲
應響悟則見道迷則居塵有如寶珠照鑑隨
物又如明鏡黑白自彰若修十善克感天神
扶護世族克昌後世衣食自然無窮壽量若
修十惡凶神降附苦病切身輪轉受生應諸

則十　十

惡報謹按修真第二戒云不得殺害含生以
充滋味切慮弟子某一真乖本百念俱非求
適口之肥鮮稱快心之爽美捕獵投林之獸
搜邏飛野之禽挾弓馳射於山間設網低沉

於水底託合藥祀神之故及佞官媚貴之爲
羹宰烹炮燖煿炙烙豈念輪迴於惡道安知
人物之一途或眷屬以業報而改形或姻親
以罪緣而受果反飡其肉欲潤爾身不復識
知未能傷愍殺害愈甚舉動成愆上來諸業
見在世中疾體纏綿壽命夭促死墮地獄長
劫受苦苦盡復生遂入惡道報盡復還生於
茲世以前業報尚有餘殃受報未巳今則聞
經所說深可憂惶仰對聖前恭投懺悔皈命
一心虔誠信禮

志心朝禮上通無始天尊

志心朝禮上極無窮天尊

志心朝禮上及無間天尊

志心朝禮上象宗無天尊

志心朝禮上契太元天尊

志心朝禮上炁通和天尊

志心朝禮上理存虛天尊

志心朝禮上造無違天尊

志心朝禮上達至理天尊

志心朝禮上教不言天尊

志心朝禮上清理炁天尊
志心朝禮上繼元迹天尊
志心朝禮上奉至柔天尊
志心朝禮上明嗣寂天尊
志心朝禮上宗無間天尊
志心朝禮上光有益天尊
志心朝禮上宗四白天尊
志心朝禮上洞元靈天尊
志心朝禮上靈高妙天尊
志心朝禮上文演法天尊

志心朝禮上元陽照天尊
志心朝禮上寶紫微天尊
志心朝禮上致希夷天尊
志心朝禮上證五果天尊
志心朝禮上登無極天尊

志心朝禮上妙通神天尊
志心朝禮上興法理天尊
志心朝禮上致不殆天尊
志心朝禮上慕大成天尊
志心朝禮上惠不窮天尊

志心朝禮上好清樂天尊
志心朝禮上學日益天尊
志心朝禮上澄無累天尊
志心朝禮上無攝有天尊
志心朝禮上建廣德天尊

志心朝禮上隆教法天尊
志心朝禮上行正法天尊
志心朝禮上化無迹天尊
志心朝禮上教去有天尊
志心朝禮上德無盡天尊

天尊上聖禮念既周再竭一心遥瞻
神府皈命
紫皇眞一天慶宫元和遷校府北極佑聖院
諸眞仙衆今日道場大衆虔叩
教主北極鎮天助順眞武靈應福德眞君玉
虚師相玄天上帝 伏願垂象鳴鸞驂龍馭鳳
洞昭感格普救生靈奉爲弟子某求懺上來
所犯第二品戒殺害含生以充滋味之罪或
先世今生遺殃徃劫上延祖考下逮宗親或
處口傳言殺或延賓養已殺或手搡脚踏殺

或目擊耳聞動作殺或故殺誤殺狠戾有毒
殘害無辜求取膏粱貪嘗筋血罪將條列惡
已貫盈撓亂靈司糾録不已今憑懺力願賜
寬原顯望上眞宣恩勑下所部考官考吏考
兵考士一切玄司曹椽主者廣行慈憫願賜
赦原求懺弟子某幷法衆等遵奉玄科入道
登眞戒當行陰德廣濟羣生誓從今去心懷
慈惠志務善修剖析藩籬解除羅網痛憐衆
命常存救援之思愛同一身不恣殺傷之欲
即斯發露徑此懺陳伏願金書錫賚衞之休

玉簡賜安寧之慶削故殺誤傷之罪拔積寃
理對之仇變化人身脫離業障償報之愆盡
滌顯幽之際俱安常奉至真永依玄教以斯
利益遍悉莊嚴上願
寶鼎尊隆金枝蕃衍公侯効勤而盡瘁官僚
秉節以輸忠任以無私論道經邦而無異施
於有政安民濟衆之有餘一切有情同登
道岸

北極真武普慈度世法懺卷之二

北極真武普慈度世法懺卷三之四

則十一

北極眞武普慈度世法懺卷之三 四同卷 則十一

步虛

爾時妙行眞人告諸仙曰夫三寶大有金書一炁分形三清出號太初溟涬玄極洪濛中有虛皇分置五劫曰龍漢曰赤明曰上皇曰延康曰開皇當斯時也天光未分清濁未判則知三老各布始炁化生四靈以定四隅周環六合日月運乎其中推成萬物明知玄武乃天一之炁五靈老君太陰天一之化混沌赤文載惟玄帝乃元始化身太極別體上三

皇時下降爲太始眞人中三皇時下降爲太
初眞人下三皇時下降爲太素眞人至黃帝
時下降正上天開皇劫初下世紫雲元年歲
當甲辰三月戊辰三日甲寅庚午時符太陽
之精託胎化生淨樂國善勝皇后之腹孕秀
一十四月即太上八十二化也淨樂國乃奎
婁星之下海外仙國上應龍變梵度天玄帝
產母左脇當生之時異香瑞雲地皆金色七
歲俯察仰觀靡所不通潛心念道志契太虛
願事上天溥福兆民十五歲辭父母受紫玄

君無極上道越東海歷翼軫星下於武當山
修道四十二年功成果滿白日上昇玉帝封
爲玄武五百歲後攝坎离眞精歸根復命上
爲三境輔臣下作十天大聖方得顯名億劫
與天地日月齊并是其果滿矣臣等知因識
果感德蒙恩先地先天劫終劫始長勞造化
仰俟裁成敢効葵傾尊崇向一心發念
稽首高眞志心敬禮

志心朝禮虛無自然元始天尊

志心朝禮玉宸道君靈寶天尊

志心朝禮太上老君道德天尊
志心朝禮玉虛師相玄天上帝
志心朝禮聖父明眞大帝
志心朝禮聖母瓊眞上仙
志心朝禮聖師豐乾大帝

志心朝禮西國紫玄元君
志心朝禮金闕化身天尊
志心朝禮玄元顯應天尊
志心朝禮太清靈變天尊
志心朝禮高上玉眞天尊

志心朝禮日光開瑞天尊

志心朝禮武曲應化天尊

志心朝禮虛星應化天尊

志心朝禮危星應化天尊

志心朝禮天一應化天尊

志心朝禮太一應化天尊

志心朝禮辰星應化天尊

臣等志心皈身皈神皈命

玄天顯靈應化諸尊上聖臣聞太上垂訓曰

凡世衆生自從有命善心因被外色侵凌躭

諸愛欲遂乃障蔽善事積習惡緣若能攝動
歸閑存心内覺悟空非色色想即空不作淫
欲之愆悟我六炁之道當常檢身心每虞過
失見諸經戒常懷畏慎毋入魔界自墜惡道
謹按修眞第三戒云不得淫邪敗眞穢慢靈

氣以令弟子其心猨縱欲意馬奔馳耳管絃
鼓樂之音欣欣有喜目珠翠金瑰之色念念
無忘悦遇紛華愛貪奇麗諠華淫佚居中不
囿於閨庭醉舞歌吟樂外惟遊於里巷閭念
精神之凋耗窮筋力以疲勞葉脱根枯灰

飛烟滅致疾縈纏於喘促傳尸枉逝於伏連
人道乖離鬼關淪没殆難超度空極吁嗟上
來往業見在世中行巳災屯受人獸棄死墮
地獄長劫受苦苦盡復生遂入惡道報盡復
還生於茲世以前業故尚有餘殃受報未巳
今則聞經所説心切驚惶仰對聖前恭投懺
悔一心致敬皈命信禮
志心朝禮至道集虚天尊
志心朝禮至神合無天尊
志心朝禮至清澄寂天尊

志心朝禮至元造化天尊

志心朝禮至寧含靜天尊

志心朝禮至寶吐虛天尊

志心朝禮至音冠漠天尊

志心朝禮至無應變天尊

志心朝禮至柔無間天尊

志心朝禮至靈無待天尊

志心朝禮至靈若昧天尊

志心朝禮至强不息天尊

志心朝禮至盈若冲天尊

志心朝禮至和達常天尊

志心朝禮至常發明天尊

志心朝禮至公治事天尊

志心朝禮至深固本天尊

志心朝禮至慈施行天尊

志心朝禮至美流言天尊

志心朝禮至仁進善天尊

志心朝禮至惟布化天尊

志心朝禮至大圖難天尊

志心朝禮至安持和天尊

志心朝禮至誠不動天尊
志心朝禮至學過衆天尊
志心朝禮至公輔物天尊
志心朝禮至智多治天尊
志心朝禮至式深遠天尊
志心朝禮至順反物天尊
志心朝禮至善不爭天尊
志心朝禮至化不辭天尊
志心朝禮至微幾聖天尊
志心朝禮至名不去天尊

志心朝禮至見無欲天尊
志心朝禮至聖覃恩天尊
志心朝禮至德太玄天尊
志心朝禮至眞長樂天尊
天尊上聖禮念既周再竭一心遥瞻

神府皈命
紫皇天一眞慶宫元和遷校府北極佑聖院
諸眞仙衆今日道場大衆虔叩
教主北極鎮天佑聖助順眞武靈應福德眞
君玉虛師相玄天上帝伏願寶劒横空旌旗

擁駕恢弘有願救度無邊今為弟子某求懺
上來所犯第三品戒淫邪敗眞穢慢靈炁之
罪先世今生遺殃往刼上延祖考下逮宗姻
或見美質屬意貪汙或凌貧素捉人殘害或
間喋母子攘奪男女或隔斷親踈眩惑賢良
裸露三光穢觸諸聖背馳正道妄起邪謀眞
炁消磨靈姿昏濁罪將條列惡已貫盈撓亂
靈司糾録不已今憑懺力顒望宣恩勑下考
校眞司廵按府署司非執罰典録大神廣行
慈憫並賜赦原求懺弟子某同法衆等遵奉

玄科入道登眞戒當行柔弱勿爲邪佞誓從
今去內無愛想外絕妄爲視已同於視人好
德甚於好色保存元炁一毫不敢以懷欺淨
綸眞心萬慮悉消而自守即斯發露徑此懺
陳伏願天地水府之霽威上中下尸之釋罪

身康氣定志得願從妙化弘敷永錫綿洪之
祉至靈不昧庶全覆佑之休常奉至眞永依
玄教以斯利益遍悉莊嚴國底蕃昌民臻泰
定坐蔑抗衡之變行占奠枕之歡樂業安居
寧有詐祖之習祈天永壽曾何駭馬之虞一

切有情同登道岸

北極真武普慈度世法懺卷之三

北極真武普慈度世法懺卷之四

步虛

爾時妙行真人告諸仙曰在昔元始天尊生於太無之先稟自然之炁沖虛凝邈莫知其極天地淪壞劫數終盡而天尊之體常存不

滅或在玉京之上或在窮桑之野授以祕道謂之開劫度人然開劫非一度矣原夫太上以龍漢元年分身降於中央大福堂國出眞文赤書以化國民人皆長生又於南極赤明之國出火煉眞文故號洞陽之庭有流火之池凡煉其形皆成金色上立朱陵之館以主生成又於東極碧落之天浮黎之國書眞文於空青之林遂成紫字其林風度成音鳥食其葉身生文彩人得其羽即能飛行其民長生安樂無爲又於西極衛羅世界西那

玉國出眞文於浮羅之嶽以度國人玉池自
生金精流映人挹其水身生金光與天相遍
又於北方鬱單之國出眞文於洞靈之觀以
度兆民其下寒池靈津自然流澳人得飲之
無有終極五土之内皆稟太上靈寶之教以
得長生因命五老上帝以鎮五方行道立教
和寧羣品臣等恭聞
天尊上聖垂大慈之化造立天地剖判三才
令得受生人中莫知所自仰披典誥實深負
荷之恩傾向虔誠五體投地稽首

高真皈依敬禮

志心朝禮虛無自然元始天尊

志心朝禮玉宸道君靈寶天尊

志心朝禮太上老君道德天尊

志心朝禮玉虛師相玄天上帝

志心朝禮聖父明真大帝

志心朝禮聖母瓊真上仙

志心朝禮聖師豐乾大帝

志心朝禮西國紫玄元君

志心朝禮金闕化身天尊

志心朝禮玄元顯應天尊
志心朝禮太清靈變天尊
志心朝禮高上玉真天尊
志心朝禮日光開瑞天尊
志心朝禮武曲應化天尊
志心朝禮虛星應化天尊
志心朝禮危星應化天尊
志心朝禮天乙應化天尊
志心朝禮太乙應化天尊
志心朝禮辰星應化天尊

臣等志心皈身皈神皈命
玄天應靈顯化諸尊上聖臣恭承太上垂訓
曰道有悟迷言有淳偽凡人三業內則在心
外則因口心間所有惡業若口不能談其惡
亦不彰心間雖無其事口中妄有巧言其業
漸深皆因惡口鬬諜良善譏譖愚癡曲說華

詞妄談謬誤不省正教不誦仙經裝飾非言
是名敗壞若能口不作罪意集希言不言於
惡口之中回向於讚詠之上即得常近經教
讚一善以報謹按脩真第四品戒不得敗人

成功析交離親以今弟子其竊恐受性以來
至于今日多起嫌疑默懷嫉妬秖為利己奚
恤危人孽其短而棄其長旁覘有過怨彼成
而喜彼敗深訶無功誘引姻眷於燕齊遊說
朋儕於吳越巧言令色但面是而背非謀為
不忠徒心傳而口授道聽而塗說隙窺而墻
從將有為無架虛作實不及者妄加訾毀多
能者曲肆損虧隔絕往還結成怨惡上來往
業見在世中艱辛一己憂慮百端死墮地獄
長劫受苦苦盡復生生於茲世以前業報禍

有餘殃受報未已今則聞經所説大可驚惶
仰對聖前恭投懺悔人各運誠虔心朝禮
志心朝禮一元混成天尊
志心朝禮一生有始天尊
志心朝禮一行柔慈天尊

志心朝禮一約儉約天尊
志心朝禮一持謙讓天尊
志心朝禮一致無為天尊
志心朝禮一名可論天尊
志心朝禮一常三復天尊

志心朝禮一性無常天尊
志心朝禮一靈悟境天尊
志心朝禮一能攝善天尊
志心朝禮一形成勢天尊
志心朝禮一器畜物天尊
志心朝禮一智明守天尊
志心朝禮一利濟動天尊
志心朝禮一已襲常天尊
志心朝禮一眞賦體天尊
志心朝禮一善潤家天尊

志心朝禮一慶資鄉天尊
志心朝禮一政護國天尊
志心朝禮一言善應天尊
志心朝禮一施不恃天尊
志心朝禮一切不覆天尊
志心朝禮一棄三絕天尊
志心朝禮一事從容天尊
志心朝禮一中有信天尊
志心朝禮一為品式天尊
志心朝禮一合符冲天尊

志心朝禮一敎獨立天尊
志心朝禮一居四大天尊
志心朝禮一含四法天尊
志心朝禮一知三守天尊
志心朝禮一善五果天尊

志心朝禮一宗四具天尊
志心朝禮一居七善天尊
志心朝禮一存四身天尊
志心朝禮一利三能天尊
志心朝禮一無不活天尊

志心朝禮一舍萬象天尊

天尊上聖禮念既周再竭一心遥瞻

神府皈命

紫皇天一真慶宫元和遷校府北極佑聖院

諸真仙衆今日道場大衆虔叩

教主北極鎮天佑聖助順真武靈應福德真

君玉虚師相玄天上帝伏願神寵命駕瑞鶴

臨軒極濟凡庸騈臻釐福今為弟子某求懺

上來所犯第四品戒敗人成功析交離親之

罪先世今生遺殃往劫上延祖考下逮宗親

見利忘義而敗壞功勞背恩絕愛而隔斷親
友暗生巇嶮潛設機關或交合妄起於紛爭
或諂佞橫生於間越遞傳虛語矯飾詐情惟
務圖謀是名障礙罪將條列惡已貫盈撓亂
靈司糾録不已今憑懺力顒望宣恩勑下上

天庭地四時五行六律七星司功考過一切
神司仙曹主吏廣行慈憫並賜赦原求懺弟
子某同法衆等遵奉玄科入道登真戒當行
無妄勿爲諂詐誓從今去言無口過行務已
修視人猶己之非殊推功讓能而不伐上和

下睦俾成勛績之隆内撫外寧肯使親蹂之間即斯斯發露徑此懺陳伏願玉音宣布於皇休金闕旋頒於睿旨庸覺非而悔過俾解厄以消災隱顯和同俯仰庶期於無愧幽冥超度沾濡均濟於有緣常奉至眞永依玄㦯以斯利益遍悉莊嚴星曜順躔雨暘應候穫秀穎嘉禾之瑞無飛霜隕草之虞與時皆行無旱乾而水溢極天所覆俾道泰以人和一切有情俱登道岸

北極真武普慈度世法懺卷之四

北極真武普慈度世法懺卷五之六

則十二

北極眞武普慈度世法懺卷之五 六同卷 則十三

步虛

爾時妙行眞人告諸仙曰夫三洞寳經皆三清之上道也故老君曰吾昔受之於元始天尊于今七億萬劫天地成壞萬品生滅唯吾道獨在今猶修之於景雲之上嘗以玉清玄簡出傳眞公於無量壽天又傳於青童大君依九天品格萬劫一出自開皇以來傳授後學應爲眞者九千年聽傳三人或四十年或九年中遇有其人聽傳之今末代澆薄梱

濟尤切皆以齋戒爲先陰功爲務以拔九祖之罪以度羣品之厄後及已身立功布德上遵天憲以期超度故有二十七等齋科三十六品醮法夫二籙者曰金籙齋調和陰陽保鎮國祚曰玉籙者昌國化民保安兆姓曰黃籙者拔度九玄七祖永辭長夜之苦七品齋者一曰明眞齋超度幽爽解諸宽對二曰自然齋普爲衆生謝罪消災學仙修行三曰三元齋自謝犯戒之罪解考三官四曰八節齋謝玄祖及已身黑簿之罪五曰洞神齋以清

潔守素爲貴救疾禳災爲功六曰塗炭齋以
苦節爲功悔過請福七曰指教齋上則以清
虛簡寂爲用次則以吐納服御爲階下則以
洗心悔過爲宗普則以後已先人爲要功滿
三千白日昇天臣等欣逢聖壽得遇眞風未
能剋志奉行惟當竭心崇嚮一心發念五體
投誠稽首皈依志心朝禮

志心朝禮虛無自然元始天尊

志心朝禮王宸道君靈寶天尊

志心朝禮太上老君道德天尊

志心朝禮玉虛師相玄天上帝
志心朝禮聖父明真大帝
志心朝禮聖母瓊真上仙
志心朝禮聖師豐乾大帝
志心朝禮西國紫玄元君

志心朝禮金闕化身天尊
志心朝禮玄元顯應天尊
志心朝禮太清靈變天尊
志心朝禮高上玉真天尊
志心朝禮日光開瑞天尊

志心朝禮武曲應化天尊

志心朝禮虛星應化天尊

志心朝禮危星應化天尊

志心朝禮天一應化天尊

志心朝禮太一應化天尊

志心朝禮辰星應化天尊

臣等志心皈身皈神皈命

玄天顯靈應化諸尊上帝臣等恭承太上垂

訓曰凡世衆生不悟宿因不修善果無明所

覆有礙所通不假儀陳何由悟解且夫天與

世雖異其境界同聖與人雖殊其義理等三
清道境十方天尊亦在人修皆與聖合人之
墮於惡道皆由在世三業最大作惡造業顯
揚於外若能內滅惡心外忘惡口不談彼短
不衒己長見人過愆誓不傳說惜聲閉口愛

氣希言忘心於綺麗之中回懺於敬信之上
在世即得身貴名高一善之報履踐世間人
神安妥謹按修真第五品戒云不得露才揚
己譏毀善良以令弟子某等切恐誠心弗粹
浩氣至剛恃己多謀抑人未悟圭璋河漢誇

文海之波瀾黼黻雲烟輝事功於山嶽俊力
俯欺於庸懦妙齡強壓於老成萋菲巨賢笑
談至善勢多強悍性匪柔和賤踰貴卑襲尊
小陵大下犯上驕驕自言於得志囂囂不務
於檢身浸潤之譖愈萌毀譽之私迭起上来
往業見在世中遭人詬責觸事迍邅死墮地
獄長劫受苦苦盡復生遂入惡道報盡復還
生於茲世以前業故尚有餘殃受報未已今
則聞經所說大可驚惶仰對聖前恭投懺悔
志心朝禮人各恭敬

志心朝禮無始可元天尊
志心朝禮無爲可任天尊
志心朝禮無法可說天尊
志心朝禮無言可論天尊
志心朝禮無視可見天尊
志心朝禮無聽可聞天尊
志心朝禮無廣不覆天尊
志心朝禮無微不通天尊
志心朝禮無感不應天尊
志心朝禮無幽不燭天尊

志心朝禮無化不周天尊

志心朝禮無遠不屆天尊

志心朝禮無理不悟天尊

志心朝禮無欲不靜天尊

志心朝禮無善不克天尊

志心朝禮無光不照天尊

志心朝禮無行不加天尊

志心朝禮無業不進天尊

志心朝禮無日不求天尊

志心朝禮無方不到天尊

志心朝禮無事不和天尊
志心朝禮無戒不持天尊
志心朝禮無謀不成天尊
志心朝禮無功不立天尊
志心朝禮無德不顯天尊
志心朝禮無人不施天尊
志心朝禮無義不爲天尊
志心朝禮無問不對天尊
志心朝禮無教不言天尊
志心朝禮無機不轉天尊

志心朝禮無行不帀天尊
志心朝禮無妙不歸天尊
志心朝禮無名不可天尊
志心朝禮無有不供天尊
志心朝禮無轉不靈天尊

天尊上聖禮念既周再竭一心遥瞻
神府皈命
紫皇天一眞慶宫元和遷校府北極佑聖院
諸眞仙衆今日道場大衆虔叩
教主北極鎮天佑聖助順眞武靈應福德眞

君玉虛師相玄天上帝伏願祥光俯御瑞相
端臨濟衆施恩釋冤寬罰今爲弟子某等懺
除上來所犯第五品戒露才揚已讒毀善良
之罪先世今生遺殃往劫上延祖考下逮宗
親以英毫凌鑠寬和以藝能笑侮庸瑣揚揚
自得行行蔑如或勢力不屈而起怨嗟或語
言多諂而生譏誚但知有已旁若無人自負
太高肆欺逾甚罪將條列惡已貫盈撓亂靈
司糾録不已今憑懺悔顒望宣恩勑下所部
繡衣使者典録大神八方九州陰陽主吏曹

員務局一切明神廣行慈憫並賜赦原求懺弟子某同法衆等遵奉玄科入道登真戒當行守恪勿爲己先誓從今去至恭盡禮和光同塵不矜而莫與爭能見善而有如不及謙冲退處屛除矯僞之情蹇諤優容杜絕乖戾之念既斯發露徑此懺陳願得帝澤下覃皇威上暢四序永消於坎坷一門俱遂於泰亨戴履無慚庶悉依於護佑照臨不忒敢晦昧於行藏常奉至真永依玄教以斯利益遍悉莊嚴百穀登成五材並用盡掃旱蝗之害免

爲魚鱉之災足食足衣無啼飢號寒之苦多
黍多稌殫感恩荷德之思一切有情同登
道岸

北極眞武普慈度世法懺卷之五

北極眞武普慈度世法懺卷之六

步虛

爾時妙行眞人與諸仙子曰昔九疑山女眞
王妙想朝謁精誠忽有所感一日祥雲滿庭
光燭殿壇旌幢鶴蓋浮空而下見一天官羽

衣寶冠昇殿而坐謂妙想曰吾乃往昔有虞
氏之君舜帝也勞猒萬國養道此山每欲誘
教後人使之知道世無可教授者夫道在於
内不在於外道在爾身不在他人玄經所謂
修之於身其德乃真近者地司所奏汝守道
不邪遵稟玄戒若無所證乃道之棄人也又
玄經云常善救物故無棄物而道之布惠周
遍則物物皆欲成之人人皆欲度之但世人
福果卑微道炁麤淺不能精專勤學道業未
就而已中怠是人自棄道非道棄人蓋上聖

髙眞愍歷劫不常代運流轉陰陽倚伏生死推遷俄爾之間至陽九百六之會孜孜下教以救於人尤切於世人之求道也然世人求道也若存若亡繫念存心萬中無一天眞愍俗常在人間隱影化形隨方開悟子欲長生三一當明子能守一一亦守子矣能變爲精精變爲嬰兒嬰兒上爲眞人眞人然後爲亦子此是眞人一也又曰僞道養形眞道養神神眞道通能亡能存神能飛形亦能移山形受灰土其何識焉身目聲色爲子留愆鼻口

所喜香味是寃身爲惱本痛痒寒温意爲形
累愁毒憂煩弗疾去之則志氣自耗壽命不
延臣等欽惟上聖哀救世人廣示訓章開度
羣品當遵品戒竭心修習負荷至恩不勝懴
激一心發念五體傾依稽首慈尊敬禮眞聖

志心朝禮虛無自然元始天尊
志心朝禮玉宸道君靈寶天尊
志心朝禮太上老君道德天尊
志心朝禮法主玄天仁威上帝
志心朝禮聖父明眞大帝

志心朝禮聖母瓊眞上仙
志心朝禮聖師豐乾大帝
志心朝禮西國紫玄元君
志心朝禮金闕化身天尊
志心朝禮玄元顯應天尊
志心朝禮太清靈變天尊
志心朝禮日光開瑞天尊
志心朝禮武曲應化天尊
志心朝禮虛星應化天尊
志心朝禮危星應化天尊

志心朝禮天一應化天尊
志心朝禮太一應化天尊
志心朝禮辰星應化天尊
臣等志心皈身皈神皈命
玄天應靈顯化諸尊臣等恭承經寶太上垂
訓曰齋戒者道之根本法之津梁子欲學道
清齋奉戒念念正真邪妄自泯一切衆生捨
清淨域躭嗜葷羶而以觸法譬如餓鬼啗食
死屍火燒飢腸飢腸無飽又如蠅蟲爭奪臭
腐妄爲羶香而以觸法三宮溷濁六腑不淨

尸魄欣昌樂於死地子當割嗜欲根入眞淨境無作諸苦無造諸惡無生諸見無犯諸邪子觀戒文如世法律欲有所犯愳金木刑子於戒文精意奉持凜然在前如對所畏秉心正嚴滅一切想諦聽不二可會正眞是吾弟子也謹按修眞第六品戒云不得飲酒過差食諸獸物以令弟子某等切慮縱心侈欲玩意貪觀量吸鯨吞日夕第從於酩酊味躭鴆毒歲時惟喜於腥羶假名乎仙境之瓊漿求異乎貴家之玉食忘形嗜好適興肥甘百醉

千塲祼袒轉成於放曠五辛六猷嗜嘗務在
於飽充穢氣爍人沈酗亂性舉動第多於狂
惑語言罔顧於淫邪矧當齋禴之辰偏起殲
殘之念但資口腹不謹身軀遍街握腕以潜
行穢室躡蹤而競往所爲不擇其處非良賤

履既虧設施徒謬上來往業見在世中立身
譾薄舉事卑汙死墮地獄長劫受苦苦盡復
生遂入惡道報盡復還生於茲世以前業故
尚有餘殃受報未已令則聞經所說大可驚
惶仰對聖前恭投懺悔一心致虔皈依信禮

志心朝禮靈元虛湛天尊
志心朝禮靈始象仙天尊
志心朝禮靈常淡寂天尊
志心朝禮靈達無爲天尊
志心朝禮靈爲悟本天尊
志心朝禮靈能合漢天尊
志心朝禮靈通無極天尊
志心朝禮靈一通神天尊
志心朝禮靈欲觀妙天尊
志心朝禮靈藏萬化天尊

志心朝禮靈當利用天尊

志心朝禮靈炁致柔天尊

志心朝禮靈昶微明天尊

志心朝禮靈顏瑞妙天尊

志心朝禮靈光及物天尊

志心朝禮靈音演妙天尊

志心朝禮靈文溥暢天尊

志心朝禮靈書紀敎天尊

志心朝禮靈風傳瑞天尊

志心朝禮靈運陰陽天尊

志心朝禮靈彰造化天尊
志心朝禮靈周十地天尊
志心朝禮靈超萬慮天尊
志心朝禮靈光法性天尊
志心朝禮靈化無私天尊

志心朝禮靈轉無涯天尊
志心朝禮靈用不窮天尊
志心朝禮靈慶有性天尊
志心朝禮靈智不殆天尊
志心朝禮靈根持重天尊

志心朝禮靈無妄作天尊
志心朝禮靈無彼竟天尊
志心朝禮靈除我智天尊
志心朝禮靈機逐變天尊
志心朝禮靈根復命天尊
志心朝禮靈洞大無天尊
志心朝禮靈泉大有天尊
志心朝禮靈有大惠天尊
天尊上聖禮念既周再竭一心遥瞻
神府皈命

紫皇天一眞慶宮元和遷校府北極佑聖院
諸眞仙衆今日道場大衆虔叩
教主北極鎮天佑聖助順眞武靈應福德眞
君玉虛師相玄天上帝伏願甲騎前驅丁神
後從茂揚休祉俯洽黎民今爲弟子某懺除

上來所犯六品戒云飲酒過差食諸獸物之
罪先世今生遺殃往劫上延祖考下逮宗親
沉酣不已而溺志踈強遊宴無度而裸身廢
禮喜烹異味不知獸觸之愆故殺含靈專事
膾炙之美誇恃酒聖宰戮物牲褻慢高眞難

逃重譴罪將條列惡已貫盈撓亂靈司糾録
不已今憑懺悔顒望宣恩勑下九府業道治
罪冥官主録曹僚靈司掾吏執法大神廣行
慈憫並賜赦原求懺弟子某同法衆等遵奉
玄科入道登眞戒常行清淨勿矜汙俗澄神
淨慮約已存神飲無過多食無猒纖守皆醉
獨醒之悔微以借紅循養生送死之規資之
斑白即斯發露徑此懺陳伏願澤沛乾坤恩
垂雨露原宥顛狂之譴鑒觀改悔之私恵及
草萊咸享安康之樂光浮蓬蓽永消暗昧之

虔常奉至真永依玄教以斯利益遍悉粧嚴
國治民安莫匪平寧而置器官清道泰曾何
凌犯以爭衡一切有情俱登
道岸
北極真武普慈度世法懺卷之六

北極真武普慈度世法懺卷七之八

興

北極真武普慈度世法懺卷之七 八卷同 則十三

步虛

爾時妙行真人告諸仙曰昔太上顯號靜老天尊行教五方開度人天乃先天地以資萬類上處玉京爲神王之宗下在紫微爲飛仙之祖千變萬化有德不德隨機應物厥跡無常授軒轅於崆峒教帝嚳於牧德大禹承長生之訣尹喜受道德之旨丹書紫字昇玄飛步之經王石金光妙有洞靈之說如此之文不可勝紀自上古歷劫至黄帝帝嚳夏禹並

遇神人咸受道籙年代既久經史無聞逌及姬周東辭函谷西入罽賔見恍惚之容演希夷之訓是以善利西方化流中國且夫人之生也天傳之以神地傳之以精中和傳之以炁人能保精愛神護炁内則致身長生外則

致國太平故爲人臣者當上忠其君欲其長生爲人子者當念父母懼其將老爲人弟子者當念師恩蓋受身於父母成道德於眞師得水土之養於君尊當念君父師之將老無以復之或行學修善更師賢明求奇才異術

而資益之此乃太古上皇嘗令修善之人言
行精實心自克責洗心易行感動上玄受天
地恩不忘報謝精專弗怠得致神仙臣等幻
化生身叨承蓋載君親寵渥父毋劬勞得佩
訓章敢忘所自式憑香火用報洪恩秉躬致

虔一心發念稽首皈依正眞三寶

志心朝禮虛無自然元始天尊

志心朝禮玉宸道君靈寶天尊

志心朝禮太上老君道德天尊

志心朝禮玉虛師相玄天上帝

志心朝禮聖父明真大帝

志心朝禮聖母瓊真上仙

志心朝禮聖師豐乾大帝

志心朝禮西國紫玄元君

志心朝禮金闕化身天尊

志心朝禮玄元顯應天尊

志心朝禮太清靈變天尊

志心朝禮高上玉真天尊

志心朝禮日光開瑞天尊

志心朝禮武曲應化天尊

志心朝禮虛星應化天尊
志心朝禮危星應化天尊
志心朝禮天一應化天尊
志心朝禮太一應化天尊
志心朝禮辰星應化天尊

臣等志心皈身皈神皈命
三寶至尊玄天上帝顯靈應化諸大天尊臣
恭聞太上垂訓曰一切衆生處在浮世百年
幾日如時餉間石火電光何能得久如蛾撲
燈自取殞滅不能明了誤此縈纏惟懷悋惜

常負貪求聚積山高心猶不足一日之活作千年計生既不將一錢來死亦不將一錢去一朝身歿萬事皆空無量慳貪盡成虛幻在世積財不散寧免水火盜賊之菑用計謀人豈免乏絕子孫之報當此之時英雄豪貴頓爾俱消高車大馬何關人事華堂峻宇盡屬他人姻眷吁嗟有何所益謹按修真第七品戒云不得貪求無猒積財不散重念臣等私憂過計遐想貪圖積貯務多貪饕何已兼并貨賄欲此富而彼貧攘取田廬視我强而他

弱登龍斷而罔利競蝸角以求贏朝謀夕慮
而惟恐其無左經右營而不滿所欲稻粱腐
廪肯分顆粒以賑飢錢楮充梁豈散一毫而
濟之奉養且聞於薄鄙困窮奚暇於憫憐席
卷猶求囊慳愈溢上來往業見在世中慮勤
憔悴禍遇寇攘死墮地獄長劫受苦苦盡復
生遂入惡道報盡復還生於茲世以前業故
尚有餘殃受報未已今則聞經所說大可驚
惶仰對聖前恭投懺悔一心致虔皈命敬禮

志心朝禮空藏大象天尊

志心朝禮空量太華天尊
志心朝禮空包妙寂天尊
志心朝禮空澄太定天尊
志心朝禮空清太漢天尊
志心朝禮空惟無作天尊
志心朝禮空處無爲天尊
志心朝禮空符至一天尊
志心朝禮空理無碍天尊
志心朝禮空藏常用天尊
志心朝禮空含法界天尊

志心朝禮空相不拘天尊
志心朝禮空谷妙利天尊
志心朝禮空顯淨明天尊
志心朝禮空傳大梵天尊
志心朝禮空虛示法天尊

志心朝禮空談妙理天尊
志心朝禮空文持妙天尊
志心朝禮空洞飛章天尊
志心朝禮空歌振響天尊
志心朝禮空韻流鈴天尊

志心朝禮空谷應聲天尊
志心朝禮空照靈境天尊
志心朝禮空成萬化天尊
志心朝禮空明太白天尊
志心朝禮空談清音天尊
志心朝禮空行清高天尊
志心朝禮空相無妄天尊
志心朝禮空智無境天尊
志心朝禮空妙非常天尊
志心朝禮空才廣德天尊

志心朝禮空靜無歸天尊

志心朝禮空不定應天尊

志心朝禮空歸無滯天尊

志心朝禮空來滅念天尊

志心朝禮空無不成天尊

志心朝禮空不碍色天尊

志心朝禮空體至無天尊

志心朝禮空法澄虛天尊

天尊上聖禮念旣周再竭一心遙瞻

神府皈命

紫皇天一眞慶宮元和遷校府北極佑聖院
一切仙衆今日道場大衆虔叩
教主北極鎭天佑聖助順眞武靈應福德眞
君玉虛師相玄天上帝伏願履黿按蛇駕鸞
馭鳳大開慈憫廣濟凡庸今爲弟子某求懺
上來所犯第七品戒貪求無猒積財不散之
罪先世今生遺殃往劫上延祖考下逮宗親
探取人財以爲己財規圖人物以爲己物況
機不露校計妄施或貿遷在市而視有若無
或收藏潤屋而用虛易實數盈億兆用悋纖

毫惟貪富積以快心不顧財多能害已罪將
條列惡已貫盈撓亂靈司糾録不已令憑懺
力顒望宣恩勑下司功糾非陽官陰吏執籙
把籍掌憲天神善惡明靈校量寧佐廣行慈
憫並賜赦原求懺弟子某同法衆等遵奉玄

科入道登真戒當行知足常守節操誓從今
去善因早植微利勿貪囊箱隨分以貯儲倉
廩何憂於匱乏知止知足經營肯事於過求
可速可行周急不爲之繼富即斯發露徑此
懺陳伏願生成廣佑於範圍臨照不殊於覆

蓋門戶享興隆之福尊卑承靖謐之庥天相匪虛俯仰各安於飽煖日生不竭散布庶盡於周流常奉正眞永依玄教以斯利益遍悉莊嚴隱顯交通存亡超度九幽開泰八難消屯出黑道登朱宮即膺拔擢拜洪恩承惠澤咸使沾濡一切有情俱登

道岸

北極眞武普慈度世法懺卷之七

北極真武普慈度世法懺卷之八

步虛

爾時太玄真人於金華洞天遇太上降駕啓問不言之教太上曰天致其高地致其厚日月照星辰朗非有言也正其道而物自然陰陽四時非萬物也雨露時降非養草木也神明接陰陽和而物自生矣夫道者藏精於内棲神於心靜漠恬淡悅穆胸中廓然無形寂然無聲乃感朝廷晏安官府清謐林無隱士野無逸民無勞役無寃刑天下莫不仰上之

德絶國俗莫不重譯而至非家至而人喻之也推其誠心施之天下而已故賞善罰惡者政令也其所以能行者精誠也政令雖明不能獨行必待精誠精誠形乎内外浹於人心此不言之教也聖人在上懷道不言而澤及

萬方故不言之教芒乎大哉是以人主之思神不馳於胸中知不出於四域懷其誠心則甘雨以時五穀蕃殖威厲而不試法省而不擾囹圄空虚天下一俗祥雲興景星見黄龍下祥鳳至醴泉涌出嘉禾秀生海不揚波矣

若逆天暴物則日月薄蝕五星失行四時相乘晝晦宵光山崩水涸冬雷夏霜天文變異國土不安盖天地之道與人有以相通也聖人與天地合德日月合明與鬼神合靈與四時合信懷天心合天炁執冲合和不下堂而行四海變易習俗人皆遷善蓋不言之教也臣等生值明時欣逢盛世國王水土天地栽成感德荷恩懷戴罔極仰依真教敢怠欽崇恭對威光志心朝禮

志心朝禮虛無自然元始天尊

志心朝禮玉宸道君靈寶天尊
志心朝禮太上老君道德天尊
志心朝禮玉虛師相玄天上帝
志心朝禮聖父明真大帝
志心朝禮聖母瓊真上仙
志心朝禮聖師豐乾大帝
志心朝禮西國紫玄元君
志心朝禮金闕化身天尊
志心朝禮玄元顯應天尊
志心朝禮太清靈變天尊

志心朝禮高上玉真天尊

志心朝禮日光開瑞天尊

志心朝禮武曲應化天尊

志心朝禮虛星應化天尊

志心朝禮危星應化天尊

志心朝禮天一應化天尊

志心朝禮太一應化天尊

志心朝禮辰星應化天尊

臣等志心皈身皈神皈命

玄天顯靈應化諸尊上聖臣等恭承經寳太

上垂訓曰上聖傳道應性離言中眞傳德寄言通理下迷傳經因言修習將來末代道德將衰若要修行但憑經教經者常也實衆生常行之徑路下界無經如行不由徑出不因門何可登涉且元始開圖之際在龍漢劫始青之中浮黎國内出書度人字方一丈八角垂芒告盟十天傳濟萬代藏之寶室典以玉郎視之不見其形盲者遂見聽之不聞其道聾者廼聞故得經教出興人世皆度若斷絕經書何異擿植索塗而行已悟道眞方離言

象未參道妙須藉眞經因經得濟如乘巨舟
不溺波流超于道岸如此則衆生耳有所聞
心有所淨靈有所轉性有所通即登覺悟謹
按修眞第八戒云不得交游非賢居處雜穢
以令弟子某等言念理由欲泯習與性移背

違乎睦姻孝友之箴起軼乎規矩準繩之誨
親炙惟先於狎暱見聞寧有於琢磨聚結呼
游羣居宴飲笑談非益強暴相淩端人正士
之弗交匹婦愚夫之樂與中外捏成於鬪訟
後先迭起於嫌疑顛倒錯迷塵垢汙慢上來

往業見在世中昏蒙不立擯斥尤多死墮地
獄長劫受苦苦盡復生遂入惡道報盡復還
生於兹世以前業故尚有餘殃受報未已今
則聞經所說大可驚惶仰對聖前恭投懺悔
一心致處皈依信禮

志心朝禮有無大混天尊
志心朝禮有始開化天尊
志心朝禮有德契元天尊
志心朝禮有名制始天尊
志心朝禮有物成象天尊

志心朝禮有朴爲器天尊
志心朝禮有象未形天尊
志心朝禮有機潛運天尊
志心朝禮有正得一天尊
志心朝禮有言可建天尊
志心朝禮有欲觀妙天尊
志心朝禮有感若容天尊
志心朝禮有真不諭天尊
志心朝禮有炁常冲天尊
志心朝禮有念能忘天尊

志心朝禮有萬能同天尊
志心朝禮有法成大天尊
志心朝禮有心無常天尊
志心朝禮有常能明天尊
志心朝禮有事宗無天尊

志心朝禮有威可畏天尊
志心朝禮有生不猒天尊
志心朝禮有功不恃天尊
志心朝禮有通三應天尊
志心朝禮有智自明天尊

志心朝禮有德化民天尊
志心朝禮有受不貴天尊
志心朝禮有大可逝天尊
志心朝禮有化能守天尊
志心朝禮有志强行天尊
志心朝禮有教不言天尊
志心朝禮有惟不累天尊
志心朝禮有善不求天尊
志心朝禮有微不守天尊
志心朝禮有知不解天尊

志心朝禮有情可得天尊
志心朝禮有信可傳天尊
志心朝禮有冲莫勝天尊
志心朝禮有強來往天尊
志心朝禮有與無混天尊

志心朝禮有能無用天尊
天尊上聖禮念既周再竭一心遥瞻
神府皈命
紫皇天一眞慶宫无和遷校府北極佑聖院
諸眞仙衆今日道場大衆虔叩

教主北極鎮天助順眞武靈應福德眞君玉虛師相玄天上帝伏願蔵教降靈除邪輔正周行六合普護兆民今為弟子某求懺上来所犯第八戒交游非賢居處雜穢之罪先世今生遺殃往劫上延祖考下逮宗親情分妄投每背理而傷道烝力威猛務好勇以誇雄或曠安宅而弗居或捨正路而不適措身多愧攘臂自矜孰云朽木之可雕但見枯根之易滅罪將條列惡已貫盈撓亂靈司糾録不已今憑懺力顒望宣恩勑下左司陽官右司

陰官中司察官考官考吏考兵考士司禁定
罪合部大神廣行慈憫並賜赦原求懺弟子
某等同法衆等遵奉玄科入道登眞戒當行
無欲勿執已見誓從今去交須勝已取友必
端惡居下流惟行中道聞善則拜敢萌自任
之私見惡則遷益守無偏之禮即斯發露徑
此懺陳伏願福禄來崇災禍不作視聽言動
出入起居常奉至眞永依玄教以斯利益遍
悉莊嚴教雨旁周仁風遠暢人皆趨於正道
世杜遏於邪謀一切有情同登

道岸

北極真武普慈度世法懺卷之八

北極真武普慈度世法懺卷九之十

則十四

北極真武普慈度世法懺卷之九 卷十同　則十四

步虛

爾時妙行真人告諸仙曰吾自徃昔聞太上妙訓曰吾於無形無名鴻濛澒洞溟涬之中開道玄黃分靈散炁從大羅下生三境次生

九帝為三寳之玄津出三十六部為三境之玄根次而三十二天三十二帝潛通開化下分三界傍貫璇璣二十八宿五星躔度以明五方清炁上騰為天重濁下凝為地中生為人天地人物無不備焉故陽和正炁化生元

君聖后仙妃玉女剛烈英勇之炁化生天丁
力士神兵將吏陰陽五行之炁化生男女雜
謬之炁化生飛禽走獸咸禀一炁萬種不同
隨其化生受性各異出機入機一往一返長
勞造化仰賴甄陶臣今恭披經品實深負荷
因言開示了覺前因省悟此身至于今日幸
居人品之中知過知非恭禮天尊用祈大宥
一心敬禮人各恭信

志心朝禮虛無自然元始天尊

志心朝禮玉宸道君靈寶天尊

志心朝禮太上老君道德天尊
志心朝禮玉虛師相玄天上帝
志心朝禮聖父明真大帝
志心朝禮聖母瓊真上仙
志心朝禮聖師靖宣乾大帝
志心朝禮西國紫玄元君
志心朝禮金闕化身天尊
志心朝禮玄元顯應天尊
志心朝禮大清靈變天尊
志心朝禮高上玉真天尊

志心朝禮日光開瑞天尊
志心朝禮武曲應化天尊
志心朝禮虛星應化天尊
志心朝禮危星應化天尊
志心朝禮太一應化天尊

志心朝禮天一應化天尊
志心朝禮辰星應化天尊
臣等志心皈身皈神皈命
玄天顯靈應化諸尊上聖臣等恭承經寶太
上垂訓曰三元八節五臘十直甲子庚申本

命之日一切仙眞四極十華三界四天王童
玉女金剛神王善惡童子上聖髙尊飛天步
虛持幢建節燒香散花執符把籙按行人間
條録善惡若有衆生不作諸惡能修諸善持
齋奉戒行道傳經建立壇殿開度天人施生
布德講説大乘教化男女救度衆生天仙即
將人之善簿奏上元始告下天曹即令隨功
補過或遷上天或至得道或有掌管職制發
書種種仙階隨功遷補得登聖境者亦由積
善所及受兹福報若有衆生或爲官長酷虐

萬民或恃豪强欺凌貧賤爲子不孝爲臣不
忠裸露三光不敬三寶怨天罵地欺公循私
殺害犠牲傷人異物十惡五逆三業六根結
造惡因遞招業報天仙即將人之惡簿奏上
元始告聞天曹遍下地府或令惡病或令死
亡或值寃家或爲異類或入地獄或入幽牢
經歷劫年無由得出皆是人之作惡受報謹
按修真第九戒云不得不忠不孝不信不仁
以令弟子某等切慮外邪交蔽下愚不移命
義之戒不明言動之端浸泯指鹿爲馬將竊

柄以弄權謂鳥曰鸞欲希恩而示寵博奕飲
酒而不顧其養私財慕色而不念其親詈怒
父兄譏譖師友違禮傷教好勇疾貧施爲屢
誚於鄉閭篤敬弗行乎州里徇名失實悖行
違言徙木予金償城易玉矯枉輒欺於人巳
虛辭不畏於神明坑陷賢能穽擠慈善毒痛
庶類虐害羣生上來往業見在世中處事崎
嶇遭人淩忽死墮地獄長劫受苦苦盡復生
遂入惡道報盡復還生於茲世以前業故尚
有餘殃受報未巳今則聞經所說大可驚惶

仰對聖前恭投懺悔

志心朝禮大混凝空天尊

志心朝禮大樸澄元天尊

志心朝禮大器資始天尊

志心朝禮大象無形天尊

志心朝禮大冲隱名天尊

志心朝禮大梵彌羅天尊

志心朝禮大白光無天尊

志心朝禮大梵妙有天尊

志心朝禮大方不易天尊

志心朝禮大乗全用天尊
志心朝禮大羅曰上天尊
志心朝禮大量開明天尊
志心朝禮大行梵炁天尊
志心朝禮大明普鑑天尊

志心朝禮大洞真源天尊
志心朝禮大盈不溢天尊
志心朝禮大順至遠天尊
志心朝禮大黍縣空天尊
志心朝禮大法周行天尊

志心朝禮大數起元天尊
志心朝禮大志自强天尊
志心朝禮大不恃能天尊
志心朝禮大僞不爲天尊
志心朝禮大寡不逆天尊
志心朝禮大曆無疆天尊
志心朝禮大定有數天尊
志心朝禮大言不辯天尊
志心朝禮大雄不成天尊
志心朝禮大用無方天尊

志心朝禮大汎可恃天尊

志心朝禮大爲不爭天尊

志心朝禮大强不息天尊

志心朝禮大質不文天尊

志心朝禮大威不武天尊

志心朝禮大色一烝天尊

志心朝禮大全四域天尊

志心朝禮大可分時天尊

志心朝禮大貴常無天尊

志心朝禮大廣清虛天尊

志心朝禮大禮無窮天尊

天尊上聖禮念旣周再竭一心遥瞻

神府皈命

紫皇上天一眞慶宫元和遷校府北極佑聖院

諸眞仙衆今日道場大衆虔叩

教主北極鎮天佑聖助順眞武靈應福德眞

君玉虛師相玄天上帝伏願厚澤無私靈光

有燁鑑觀塵世覆佑愚氓今爲求懺弟子某

求懺上來所犯第九品戒不忠不孝不信不

仁之罪先世今生遺殃徃劫上延祖考下逮

宗親事君非禮而不克盡忠與人弗誠而多
行背爲罔忽親恩而頑狠觸犯長上以欺淩
或多言數窮不能守中或用意大虐不能慈
忍罪將條列惡已貫盈撓亂靈司糾録不已
今憑懺力顒望宣恩勅下考簿檢録執罰典
刑糾過司非賞善紀籍陰陽典吏府署大神
廣行慈憫並賜赦原求懺弟子某同法衆等
遵奉玄科入道登真戒當行遜讓以道接物
誓從今去結纓靖難扇枕奉親克復禮以爲
仁有諸己之謂信四端有則兢兢恐名教之

虧六典謹修惴惴盡檢防之道即斯發露徑此懺陳伏願化日昭垂道風丕變凡服膺於名節均被冒於恩庥落瀲惡根殄掃邪魔之撓注題福籍增延久視之齡常奉至真永依玄教以斯利益遍悉莊嚴道極恢宏德綿清淨積善臻於餘慶推誠立於良因獲依寶祚之尊安與天齊久更底璇源之深廣易地皆然一切有情俱登道岸

北極真武普慈度世法懺卷之九

北極眞武普慈度世法懺卷之十

步虚

爾時妙行眞人上白天尊曰陰陽刼運之數可得聞乎天尊言曰上天運紀天圓十二綱地方十二紀綱運三百三十度爲陽孛紀推三千二百度爲陰蝕天綱二百三十日運關一周地紀二千三百日推機一度九千九百度爲天地炁交是名太陽九百六十度爲天地炁否亦名大刼大運也以數乘之凡三百三十年一度陽孛故爲小陽九之災一百八

十萬九千年即天綱運闢三千三萬周地紀推機三千三百度此大運之交也夫天動地靜陽躁陰遲故有孛蝕之異耳此時天炁窮於太陰地炁極於太陽陽極則孛陰極則否陽極則其精化爲水陰極則其精化爲火次

漂之以大水上至九天之下下至九地之內金玉化消毫末無遺然後九炁復合謂之混沌再分則三天上聖四天種民下世教化亦如此劫之初三皇五帝相承而治矣如此變華總名爲元炁離合太上歷此離合之數經

無量劫故西昇經云動則有載劫自惟甚苦

勤又云驅除之後開大有之民於是妙行稽

首而言臣等不省本源莫知先後切恐世人

生逢劫運何以保身今蒙所示大生怖畏是

用竭心叩禮惟道是依此世來生不值災屯

常親妙道願爲一身再秉虔誠一心發念敬

禮眞聖

志心朝禮虛無自然元始天尊

志心朝禮玉宸道君靈寶天尊

志心朝禮太上老君道德天尊

志心朝禮玉虛師相玄天上帝
志心朝禮聖父明真大帝
志心朝禮聖母瓊真上仙
志心朝禮聖師豐乾大帝
志心朝禮西國紫玄元君
志心朝禮金闕化身天尊
志心朝禮玄元顯應天尊
志心朝禮大清靈變天尊
志心朝禮高上玉真天尊
志心朝禮日光開瑞天尊

志心朝禮武曲應化天尊
志心朝禮虛星應化天尊
志心朝禮危星應化天尊
志心朝禮天一應化天尊
志心朝禮太一應化天尊

志心朝禮辰星應化天尊
臣等志心皈身皈神皈命
玄天顯靈應化諸尊上聖臣恭承經寶太上
垂訓曰吾念衆生流浪沉淪不出苦海此之
世界名曰棄賢宛利天境亦曰雜報世界染

欲愛天生在其中暫生即滅暫聚即散如彼
電先須臾即逝不淨臭穢生老病死痛痒疼
酸飢寒暑濕水火刀兵魔精鬼賊毒風惡瘴
交相中害念念無常曾不暫住苦惱幾何目
前行事身自纏繞尚不覺知豈肯信有諸天
道境福地神仙長生不死自在無為世之受
生促於蜉蝣世之快樂何異糞蟲猶不自知
常為安樂豈不是苦復念人之受生未有不
從先業來者故禀神挺質各有因緣罪福吉
凶悉從其業所有壽夭貴賤富貧好醜智愚

等各不同乃至鳥獸蟲魚雞犬草木亦復然
也況以人生受身甚難逢遇一朝敗壞萬劫
何期我故殷勤戒勸汝等所以戒勸勤修齋
戒行道誦經禮懺燒香然燈布施懺悔發願
濟生度死造像寫經度人立觀水斷造橋道
邊立井渡諸行人濟諸困苦種種方便爲其
衆生作當來徑路我豈有所求一切衆生各
宜思惟謹按修眞第十戒云不得輕忽言笑
舉動乖眞以令弟子某等竊慮蕩心駭目奮
臂搖身湮沒五常忽畧三畏譊譊不實第多

誇訕之辭落落無稽誰謂毀譽之直談何容易語本空踈拍掌長呵縱情大笑捧腹至為於絕倒悅顏不憚於倿邪撰造虛浮褻慢戲狎興居强誕出入顛擠凡綱常躬履之間惟譏諂面諛之務上來往業見在世中稟姿謬妄措處險巇死墮䞈獄長劫受苦苦盡復生遂入惡道報盡復還生於茲世以前往業尚有餘殃受報未已今則聞經所說大可驚惶仰對聖前恭投懺悔志心敬禮

志心朝禮道元固一天尊

志心朝禮道炁淵冲天尊
志心朝禮道先大象天尊
志心朝禮道攄大樸天尊
志心朝禮道散成器天尊
志心朝禮道凬無滯天尊
志心朝禮道不封治天尊
志心朝禮道成元梵天尊
志心朝禮道無可方天尊
志心朝禮道有可成天尊
志心朝禮道隨炁動天尊

志心朝禮道迎時運天尊

志心朝禮道開大古天尊

志心朝禮道御金有天尊

志心朝禮道展二儀天尊

志心朝禮道明三友天尊

志心朝禮道存帝一天尊

志心朝禮道臻化萬天尊

志心朝禮道上洞靈天尊

志心朝禮道潛入妙天尊

志心朝禮道性清靜天尊

志心朝禮道觀內外天尊
志心朝禮道能窮理天尊
志心朝禮道可盡性天尊
志心朝禮道居權世天尊
志心朝禮道淩常用天尊
志心朝禮道明博益天尊
志心朝禮道貴坐忘天尊
志心朝禮道光遺照天尊
志心朝禮道教圓明天尊
志心朝禮道文簡約天尊

志心朝禮道理散萬天尊
志心朝禮道情得一天尊
志心朝禮道運虛通天尊
志心朝禮道流無極天尊
志心朝禮道全本迹天尊

志心朝禮道周體用天尊
志心朝禮道明出入天尊
志心朝禮道合逍遥天尊
志心朝禮道常無為天尊
天尊上聖禮念既周再竭一心遥贍

神府皈命
紫皇天一真慶宮元和遷校府北極佑聖院
諸仙真衆今日道場大衆虔叩
教主北極鎮天佑聖助順真武靈應福德真
君玉虛師相玄天上帝伏願施恩報德掃穢
除氛遍際乾坤開甦困遯今爲弟子某懺悔
上來所犯第十品戒輕忽言笑舉動乖真之
罪先世今生遺殃往業上延祖考下逮宗姻
興邦喪邦謾一言之簧鼓成德敗德徒異意
以錙銖或以言廢人或游談聚義諂笑嬉戲

恣遊宴以無窮狂狷剛强務跳梁而罔忌弗
恒其德難與為仁同而不和驕而不泰罪將
條列惡已貫盈撓亂靈司糾録不已今憑懺
力顯望宣恩勑下三官九府百二十曹福地
洞天名山仙境考校考録靈司大神然察冥
官主紀僚屬廣行慈憫並賜赦原求懺弟子
某遵奉玄科入道登真戒當行諸善常務保
持誓從今去修已以敬出入起居之益欽存
誠不欺舉措操修之加謹即斯發露徑此懺
陳伏願覆護匪私監觀如在施張大德原宥

積愆時叙調和疾疢災迍之殄散家門寧謐
水火盗賊之消除常奉至真永依玄教以斯
利益遍悉莊嚴宗社綿洪邊疆澄肅疫疾不
經於傳染瘟瘽無致於流行氣體充盈時永
臻於泰定精神發越壽可算於耆頤一切有
則十四　　　九十二
情俱登
道岸

北極真武普慈度世法懺卷之十

北極真武佑聖真君禮文

則五

北極眞武佑聖眞君禮文　則王

舉法事如式

伏聞天闕渺漠非言語之能交乾象昭明惟
精誠之可格况神力夙稱於廣大而祥光普
賜於照臨凡在庇庥敢忘信奉恭惟

鎭天眞武治世福神玉虛師相玄天上帝至
靈赫赫盛德巍巍稱大將於上穹爲福神於
下土六通四闢無願不從萬國羣生有求皆
應今齋官某肅嚴蓬宇敬運葵誠望玄極以
皈依仰威容而讚禮爐烟縹緲期至信以潛

通磬韻激揚想洪音之高徹伏願神明如在
肹蠁來臨鑒此際之精虔削多生之罪對道
場嚴潔誠敬肅將恭對高真一心讚禮

舉金闕化身天尊

志心皈命禮至尊至聖無古無今統五十億
之天君積百千萬之梵炁立混成教本作極
道宗師端嚴法相現慈悲瓔爛圓光昭日月
靜中說法五明宮内列真仙空裏談經一顆
珠中藏世界和
大羅天上金闕宮中虛無自然元始天尊

志心皈命禮強名曰道尊以爲君居上清七
寶臺爲三洞九眞主廣說三乗教宏開衆妙
門花冠傳萬變之名霞帔煥五雲之彩舁眞
度聖爲上下之品階保國寧家趍始終之刼
運和

大羅天上金闕宮中玉宸道君靈寶天尊

志心皈命禮虛無變化冥寂玄通爲教父於
泰清作醫王於三界生成萬類總領羣眞迴
骸起死而枯骨霑恩走篆飛符而邪魔滅迹
顯青羊於蜀國度紫炁於函關還淳返朴談

道德五千言校罪論功爲洞神十二部和
大羅天上金闕宮中太上老君道德天尊
志心皈命禮道本玄元始名居太極先事天
尊於赤明劫初正王位於靜樂國内感日光
之瑞應示有本而有源生聖嗣之神靈現至

尊而至重和
聖父太初眞君聖母太極元君高上玉皇
天尊
志心皈命禮玄元應化武曲昭靈變現八十
一身經歷六百萬歲祥開皎日儲神靜樂國

中炁受三無託質廣寒宮內道配乾剛之生育德同坤厚之載持道德本於自然威靈懾於萬有週行六合考校三元願力無邊神功

第一和

鎮天眞武治世福神玉虛師相玄天上帝

廣寒宮裏鍾三炁　靜樂天中禀日光
虛無變化合自然　道德尊崇無與等
上配乾剛生庶物　下同坤厚載黎元
威容赫奕妙難思　誓斷妖魔濟羣品

謹按修眞第一戒云不得陰盜潛謀害物利

巳伏念其多生以來曾犯此戒令禮高真虔
誠懺悔仗此道恩普垂赦宥
暗計潛謀陰害物　無邊罪業實難逃
臣今皈命禮高真　懺悔願除諸罪業
志心皈命禮大羅境上無欲宮中易號假名
度人濟物歷春秋之六七成功行於三千名
上徹於玉皇位特加於玄武和
鎮天真武治世福神玉虛師相玄天上帝
大羅境上神仙裔　無欲宮中變化身
度人濟物顯神靈　走篆飛符興道法

細若蟲魚蒙大造　微雖草木荷洪恩
功成行滿冠羣仙　玉帝加封玄武號
謹按修真第二戒云不得殺害含生以充滋
味伏念某多生以來曾犯此戒今禮高真處
誠懺悔仰仗道恩普垂赦宥
殺害含生充口腹　無邊罪業實難逃
臣今皈命禮高真　懺悔願除諸罪業
志心皈命禮五雲座上八景宮中聽金口之
洪音瞻玉毫之寶相因妙行殷勤之請知下
民枉横之災掃邪魔於七日之中釋滯魄於

九泉之下和

鎮天真武治世福神玉虛師相玄天上帝

神通廣大闡金闕　符命輝華降玉霄

暫勞寶駕下三天　盡掃妖氛纔七日

復御蒼龍朝聖境　載承敎勅鎭玄天

尊爲無上大將軍　永滅邪魔臻道炁

謹按修眞第三戒云不得滛邪敗眞穢慢靈

炁伏念某多生以來曾犯此戒今禮高眞處

誠懺悔仰仗道恩普垂赦宥

穢濁淫邪傷正炁　無邊罪業實難逃

臣今皈命禮高眞　懺悔願除諸罪業

志心皈命禮班聯四聖位冠羣仙行大帝之靈符佩玄元之寶印有妖必滅無害不除雷動風行雲飛電掃和

鎮天眞武治世福神玉虛師相玄天上帝

班聯四聖眞勇猛　位冠羣仙至貴尊

頂披紺髮示威容　手仗神鋒宣呪法

天罡太乙從驅役　社令城隍聽指呼

魔精妖怪敢當前　電掃雷驅皆滅跡

謹按修眞第四戒云不得敗人成功析交離

親伏念某多生以來曾犯此戒今禮高真虔
誠懺悔仰仗道恩普垂赦宥
敗壞成功并鬬諜　無邊罪業實難逃
臣今皈命禮高真　懺悔願除諸罪業
志心皈命禮身長千丈頂戴三台應虛危二
宿之躔禀水火兩精之炁跨青虬而乘玄駿
顯化無方朝金闕而覆崑崙去來莫測和
鎮天真武治世福神玉虛師相玄天上帝
三台輝映無邊際　千丈容儀絕等倫
虛危二宿合英靈　水火兩精分秀氣

金闕崑崙隨上下　青虬玄駿助威神
光明遍照於十方　一切人天皆敬仰
謹按修眞第五戒云不得讒毀賢良露才揚
已伏念某多生以來曾犯此戒今禮高眞慶
誠懺悔仰仗道恩普垂赦宥

讒毀賢良揚已德　無邊罪業實難逃
臣今皈命禮高眞　懺悔願除諸罪業
志心皈命禮神通至大變化無方披髮跣足
儼威容布斗交乾宣呪語魁罡激指護羣品
於劫始劫劫終乾坤遊行臻道炁於天上天下

和

鎮天眞武治世福神王虛師相玄天上帝

自在神通宜廣大　億千變化固難名

衣袍披甲儼威容　跣足躡罡騰玉步

天上天下臻道炁　刧終刧始剪魔精

交乾布斗呪言宣　一切獰妖皆縮首

謹按修眞第六戒云不得飲酒過差食肉違

禁伏念某多生以來曾犯此戒今禮高眞處

誠懺悔仰仗道恩普垂赦宥

樂酒無猒并食肉　無邊罪業實難逃

臣今皈命禮高真　懺悔願除諸罪業

志心皈命禮位居壬癸將任甲庚有雷公電母以先驅有風伯雨師而爲御八煞前遮而後擁六丁左從而右隨神鋒指處雪霜寒皂纛開時雲霧捲和

鎮天真武治世福神玉虛師相玄天上帝

壬癸一方居聖宅　甲庚二將助威神

雷公電母震山川　風伯雨師清道路

皂纛開時雲霧捲　神鋒指處雪霜寒

霓旌寶節下遙空　三界萬靈咸稽首

謹按修眞第七戒云不得貪求無猒積財不散伏念某多生以來曾犯此戒今禮高眞虔誠懺悔仰仗道恩普垂赦宥

貪積貨財慳不散　無邊罪業實難逃

臣今皈命禮高眞　懺悔願除諸罪業

志心皈命禮分形散體寧國安家驅疫癘於須臾捕妖魔於頃刻凡纏綿之疾苦盡獲安康應沉滯之冥寃俱蒙超度和

鎭天眞武治世福神玉虛師相玄天上帝

疫癘驅除皆屛跡　邪魔捕逐盡亡蹤

則十五

六

衆生疾苦獲安康　地獄沉寃蒙救拔
家國安寧功莫大　存亡依賴福無窮
受人醮祭下塵寰　普度有情登道岸
謹按修眞第八戒云不得交友非賢居處穢
雜伏念其多生以來曾犯此戒今禮髙眞處
誠懺悔仰伏道恩普垂赦宥
交友非賢居穢雜　無邊罪業實難逃
臣今皈命禮髙眞　懺悔願除諸罪業
志心皈命禮巡遊十洞審察諸天罰逆象而
滅妖氛祚善功而刑惡業除邪輔正助上帝

之鈞鎔解厄延生植下民之福壽和
鎮天眞武治世福神王虛師相玄天上帝
審察諸天誅逆象　巡遊十洞校羣仙
刑淫祚善震威權　赦罪録功垂巨澤
禀命除邪恩莫極　爲民植福利無窮

功成事遂返祥光　大衆眞仙皆讚歎
謹按修眞第九戒云不得不忠不孝不信不
仁伏念其多生以來曾犯此戒今禮高眞處
誠懺悔仰仗道恩普垂赦宥
忠孝信仁如有失　無邊罪業實難逃

臣今皈命禮高真　懺悔願除諸罪業
志心皈命禮醴泉爲瑞神夢昭靈導從有龍
獸之雄示現有龜蛇之象普天率土禱祀遍
於華夷亘古窮今靈應傳於兆庶和
鎮天真武治世福神玉虛師相玄天上帝
發湧醴泉爲瑞寶　蠲除民疾廣天恩
珍祠茂建荅洪庥　徽號屢加昭聖德
幽讚上窮揚正教　宣彰妙用濟羣生
威容像設遍華夷　亘古窮今嚴敬祀
謹按修真第十戒云不得輕忽言笑舉動乖

眞伏念其多生以來曾犯此戒今禮高眞虔
誠懺悔仰仗道恩普垂赦宥
言笑輕狂乖舉動　無邊罪業實難逃
臣今皈命禮高眞　懺悔願除諸罪業
志心皈命禮東華南斗北極西靈六曜五星
千眞萬聖光耀照臨於率土威靈烜赫於高
穹或司善惡之權或執短長之柄諸天眞宰
幽府龍宮福地名山無鞅聖衆
舉十方靈寶天尊
志心皈命禮虛危二宿水火兩精天關地軸

之神君玉女金童之仙衆皂纛執威權之柄
魁罡當激指之方六丁六甲羣眞八煞五雷
列聖仙官力士猛將神兵一切威靈無邊聖
衆諒翊隨於上聖俱衛佑於神功各生歡喜
之心咸賜護持之力普增威德俱證希夷度

諸有情成無上道

　　舉雷聲普化天尊

禮畢三清上帝北極佑聖眞君臣等虔誠懺
悔

仰啓元天大聖者　北方壬癸至靈君

願開慈造廣無邊　法界衆生蒙覆護
願闡威靈臨有截　下方魔鬼悉消除
願垂恵澤濟無窮　惡道沉寃俱解脫
臣等自從無量劫　輪迴生死至于今
沉聲滯色或有無　僞作喪眞多巧詐

擾擾七情難斷絕　紛紛十業轉增深
信心弗固恣愚癡　誠意未孚多怠墮
食啖葷腥忘禁戒　躭迷名利積愆尤
藏機挾數衒功能　文過飾非虧信行
罵雨呵風生慾念　毀經謗法長無明

高低秤尺或欺瞞　裸露日星忘觸穢
欲海愛河難出離　法橋道岸莫超升
此生既誤入邪宗　異世恐應沉苦趣
或係天司除壽祿　或因地獄累愆儺
命如朝露可驚惶　罪若河沙難拯拔

仰仗高真垂憫惻　願哀塵世自昏迷
廣開方便大慈門　俯鑒懺陳皈命禮
十惡六根諸業障　一乘道力盡消除
百生三世衆冤愆　兩捨惡心俱懺悔

懺悔已皈命無上正真三寶

舉志心發願

一願天地常清淨　二願皇王壽萬年

三願九祖盡生天　四願豐都皆罷對

五願二炁無愆伏　六願五穀悉豐登

七願永劫息干戈　八願四時無疫癘

九願衆生離業網　十願學道總成仙

總持十願結良緣　懺悔衆生諸業障

發願欲成無上道　願回天鑒照凡情

慈悲廣爲作舟航　普度衆生登道岸

尚來禮讚諸功德　懺悔無量罪愆尤

天心天外四維中　普願一切成妙道

發願已皈命禮無上至真三寶

諷經　回向

伏以一聲聖號能消劫劫之災衆詠真名可

長生生之福言之難盡讚亦莫窮恭按沖科

仰瞻妙相嚴陳讚詠之理備伸懺悔之誠惟

天聽之匪遙冀人心之可格伏願惟宏慈之

莫大念羣品之可哀俾蕩滌於前非盡釋赦

於宿對丹書紀善碧簡延生眷屬安寧永處

福齡之地九玄超度盡離幽暗之鄉以臻諸

福則何福不臻以滅諸災則何災不滅千靈
擁護萬事亨通倘副愚衷敢忘效驗稽首皈
依志心稱念福生無量天尊不可思議功德

北極眞武佑聖眞君禮文

大清中黃眞經卷上

盡一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

太清中黃眞經釋題　　盡一

中黃經亦曰胎藏論胎藏論者九仙君黃眞人所集也眞人常觀察元炁浩然凝結成質育之以五藏法五行以相應明之以七竅象七曜以昭晰其識潛萌其神布行安魂帶魄神足而生形神相託神形相成口受外味以忘識身受內役以喪精神離形以散壞形離神以去生殊不知皮肉相應筋骨乃成肝合筋以外爪心合脉以外色脾合肉其外唇肺合皮其外毛腎合骨其外髮鹹傷筋苦傷骨

甘傷肉辛傷氣酸傷血故聖人曰先除慾以養精後禁食以存命是知食胎炁飲靈元不死之道返童還年此蓋聖人之所重也且夫一士專志下學而上達一夫有心覩天道之不遠學而無至謂之愚不學不知謂之蒙然

三蟲未去子踐荊榛之田當三蟲已亡自達華胥之國顯彰雲路備述胎仙知聖行之根源辯仙官之尊位至於霞衣羽服玉館天廚蓋爲志士顯聊泄天戒非人妄告殃爾明徵察此聖門必登雲路慎無傳於淺學揩莫示

於斯文慢而折神輕言損壽若非志士無得
顯言總一十八章列成一卷號曰胎藏中黄
經皆以篇目相銜文句相繼義精於成道言
盡於養生行顯意直事具文切食炁之理備
載歸天之道悉成援筆録章列篇於後

太清中黄眞經卷上

九仙君譔
中黄眞人註

内養形神章第一

内養形神除嗜慾

內養形神除嗜慾者乃無相之眞形也太上言眞道養神僞道養形將靈谷元神入於天谷之中密固根源養之耳大洞所言人有三十九關斯天谷穴乃是第一關也太上曰若守我在於死炁之關令七祖枯

骨皆有生炁故言內養形神除嗜慾也洞元經云修養之道先去於嗜慾內合於五神次當絕粒心不動搖六腑如燭常修此道形神自定

專修靜定身如玉

神與物交心似太虛安鎮本根自然靜定
夫人心起萬端隨物所動常令靜居不慾
與衆混同內絶所思外絶所慾恒依此道
元炁自足

但服元炁除五穀

世人常以五穀爲肌膚不知五穀敗身之
有餘令取春三月淨理一室設机案建以
厚暖牀蓆案上常焚名香至夜半一炁初
生之時乃靜心神當叩齒三十六通以兩
手握固仰卧瞑目候常喘息出時合口鼓

滿依法咽之入腹當覺作聲以飽為度飢
則更咽但當坦然服之無所畏懼炁入之
後如覺口乾則服三兩啜胡麻湯此物能
養炁潤腹其湯法取上好巨勝三大升去
皮九蒸九曝又取上好茯苓三兩細研為

末先下巨勝末煎三兩沸次下茯苓末又
煎數沸即入少許酥蜜遇渴時飲一兩盞
佳不惟止渴兼能止思食之念或服四時
枸杞湯時飲一兩盞亦善其咽炁自然得
通暢但覺腹中安和咽炁自當流滑即一

切湯水自然不要喫漸通妙理但能服炁
攻盤於腹腸糞自盡如入湯水直至臍下
初服炁者如覺小便黃赤勿怪也心胷躁
悶亦無爲懼但心定不移自達妙理若不
絕湯水雖腹腸中滓盡終不得洞曉是非

若要絕水穀只在自看任持亦不量時限
遠近亦有一月或五十日亦有一百日但
絕其湯水者三丹田自然相次停滿三十
日下丹田滿六十日中丹田滿九十日上
丹田滿下丹田炁足藏府不飢中丹田滿

者炁滿體無虛羸上丹田滿者凝結容色殊光肌膚充盛三焦平實永無所思神凝體清方曉是非下丹田滿者神炁不泄中丹田滿者行步趨越上丹田滿者容色殊麗既得三部充實自然身安道泰乃可棲心聖境襲息胎仙此爲專炁之妙門求仙之上道也若或食或斷即令人志敗好食諸味難遣穀炁此者襲炁之所疾求仙之大病也經云鹹美辛酸五藏病津味入牙昏心鏡致令六府神氣衰百骸九竅不靈

聖人能堅守禁絶諸味嗜慾者九十日三丹田凝實百日内觀五藏三百日鬼恠不藏形陰神不敢欺千日名書帝籙形入太微矣

必獲寥天得眞籙

凡飛鍊上昇爲下天仙官若存想無爲炁神修三一之道者得上天仙官若眞子服胎息成者得寥天昇眞籙千乘萬騎迎子當獲中天眞尊之位

百日專精食炁足

謂三丹田炁足也凡食炁吞霞言是休粮蓋非旦夕之功先以德行護身次以除陰賊嗔怒此學道之志也陰賊未除三蟲不去或行非教之事不復成矣故太微玄章云除嗜慾去貪嗔安五藏神足矣

食氣玄微章第二

食氣玄微總五事

夫言玄微者乃無爲玄妙之理言五事者但學絶粒則魂魄變改三尸動摇者也

大關之要莫能知

夫人內行未成不知諸魔相違謂言道法
無效蓋不達眞理也若是先具內行仁德
只服津液尚有安和況於服氣之哉
一者初服力尚微
凡初服氣爲有滓滯直至一七二七日以

來滓穢退出漸覺體內虛羸百節無力勿
以爲訝緣元炁未達腹胃中所以覺虛弱
但咽炁使漸通流日勝一日但當堅志守
一候下丹田滿足頓無飢渴假令未達皮
膚容色黃瘦亦勿以爲畏後當悅澤矣如

不專志兼食行則用力無效也亦愛數敗
則此爲不具内行之人則如此也若但有
愛緣牽心自使敗
但常堅志守一候
一候者乃下丹田炁住漸至滿足則是也
既下丹田炁足永無飢渇若畏力微瘦黄
者不能修也若穀水絶則日久自然恍懌
自下來也
要子將心運守之
太玄經曰凡休粮諸門甚多學道至近須

九年以下無成者也唯有服炁堅守百日
禁諸湯水乎心不動三尸自除永無敗矣
只爲學者浮心未定居二疑之端使心神
動搖三尸齊起百思既至心跡難歸雖服
炁易爲退敗猶須必不靈聖者也

二者穀存乎何别炁則難停而易洩
夫體服炁欲速達五藏可除湯水藥物禁
斷四十九日使小腸滓盡穀炁自絶咽炁
自得通流亦有不成者多爲學人心容變
易或食或止故自敗矣若少食諸味則難

遣穀炁若要用炁使內藏分明當服此元
炁五十日百物不食閉目內想脾藏中炁
從心起散於四肢仰卧呪曰
中央戊己內藏元炁黃色力堅運之可理
丹陽莫辭朱雲共議得達四肢黃雲大起

每至五更雞初鳴時常候莫令參差如此
二十七日內見脾藏中炁鬱鬱如黃雲透
於四肢後當使此炁滅燭吹火百步外使
之如大風起可以興黃雲閉彼形人無見
者若不依五更初及不堅守或少一日無

效矣此者中黄閑炁之法也

或則體弱而心虛或則藏虛而力劣用炁未達四肢當有虛弱之證但堅守志勿以爲恐矣故大洞經云守之如初成道有餘者矣

三者上蟲居腦宮

洞神玄訣云上蟲居上丹田腦心中是也其色白而青名曰彭琚使人好味嗜慾癡滯學道之人宜禁制之假令未絶五穀常行此心持念一年之外上尸自終亦有成

矣人不知玄奥空絶五穀若不除貪欲之
心者焉得三尸蟲滅矣
萬端齊來摇子心常思飲膳味無窮想起心
生益病容
夫學道者若不得内行扶持身心却反爲
三尸蟲所惑亂也

四者中蟲住心宫
洞神玄訣云中蟲名彭質其色白而黄居
中丹田使人貪財賄好喜怒濁亂眞炁令
三尸變易七魄流蕩故洞玄經云無喜無

怒三蟲大懼不貪不欲和悉常足坐見元
陽萬神來集者也
遣子魂夢神飛揚或香或美定無方或進或
退難守常精神恍惚似猖狂令子坐敗想饑
粮子若知之道自昌
怡然不易其道自常矣
五者下蟲居腹胃
下尸其色白而黑名曰彭矯居下丹田使
人愛衣裳躭酒色學道之人當心識内安
堅持制之尸鬼無能爲也及無敗矣

令子淡泊常無味

常守淡泊三尸自滅三尸旣亡者永無思

慮矣

靜則心孤多感思撓則心煩怒多起

夫初服炁未適被三尸蟲攪亂或則多喜

怒或則多悲思或躭嗜欲滋味者也

使人邪亂失精理子能守之三蟲棄

太上昇玄經云若服炁絶食堅心經一月

一蟲自去二蟲無託人能但服炁堅心守

之三十日上蟲死六十日中蟲死九十日

下蟲死百日心不移則自然身體康健精神清爽永無退敗若或食或斷令人志敗徒勞而無效當守持之

得見五芽九眞炁

五芽者乃五行之正炁生於五藏之中九眞者爲九天之道也此五炁成還應九天所以五藏之炁名九天也元炁成當自然得明五行之炁驅使無不通者也

五芽咸惡章第三

五芽咸惡辛酸味

若五味不絕五藏靈炁不生終不斷思欲之想亦可止思欲之念及絕水穀外味之物則何慮不生五炁五炁既生則五情易暢五藏既滿元炁自凝元炁既凝五神自見五神既見備曉人間好惡是何世俗之慮能牽着乎

爲有三蟲鎮隨子尸鬼坐待汝身死何得安然不驚畏

三尸之鬼常欲人早終在人身中求人罪狀每至庚申之日上白司命若無驚懼不

早修鍊形神絕制五味使人年敗炁衰形神枯悴空有松筠之志無復成矣一朝命絕悔將何及者乎

勸子將心捨凡事

服炁大要者須靜持心神止捨煩務使三尸自滅神炁而行自然通達五神獲安妙理也

超然自得煙霞志

能清靜神炁則志自潛明超然洞悟有煙霞之景在乎目前

煙霞靜志章第四

煙霞靜志通神奧

若得水穀炁除自然諸脉洞曉五藏靈光化生縱捨自在深奧故不可測也靈光者乃神炁也

令子坐知生死道

若能制絕諸味百日之後無不知矣自得衆靈潛伏生死之路備覩機覽天外陰司之道恒知者也

蒸筋暴骨達諸關握固潛通百竅間

謹按胎息至理經云凡服炁五十日假令未絶水穀每遇日色清明時景朗耀於正午之時當入靜室厚施軟褥牀薦散髮低枕握固於兩脇之傍叩齒七通端心瞑目似覺微悶則須用力閉炁握固使漸漸筋脉舒開靈炁潛通骨肉之間津汗潤澤於皮膚之內但當數數運用自得顏色悅懌炁力兼倍髮如沐漆髭若青絲如不解閉炁鍊形運用元炁通流潤澤於皮膚之上終不得自在若炁行通於毛髮之間自然

鬖髮跳躑若不得此法雖絶粒長生亦同瓦礫草木無精光者也

百竅關連章第五

百竅關連總有神

百竅通於百穴百穴通於百脉眼上有二穴通於肝脉肝脉通於心故心悲而淚膀上二穴通於鼻脉通於心脉故心悲則鼻酸鼻脉復通於腦脉故腦熱而鼻乾洞神明藏經云百脉通流百竅相生百關相鎖百節相連故一穴閉而百病生一脉塞而

百經亂故服炁無疾諸脉自通道道人不死
乃胃腹中無物停留也鑒察吉凶百神歸
集於體寒熱不近元炁調伏於身衆毒不
干五藏靈神固護猛獸不搏土地常自衛
持隱顯自在骨肉合於玄牝去留無滯無
所不通自然達於眞道何慮不契通於聖
智哉
由子驅除歸我身
百關九竅皆有神宅也藏腑無邪炁所生
則萬神歸集邪炁即穀炁是也若正炁流

行所有瘡痕黥黶客炁自然消滅者也

恬然得達自明眞

故得洞鑒昭然足辨邪正之類

自明眞道永長存

致形神於不死之門昇子身於九天之上

長存之道章第六

長存之道因專志

精專用意則可通於聖理

返荷三魂知不死

炁通之後當自荷形神明不死之路者也

何物爲究七七裏
服炁滓盡後絶水穀最功者在四十九日
漸當百脉洞達返照如燭俗心頻捨五藏
恬然若不堅持前功併棄再理何可終不
成道而矣

堅然慎守酸鹹味
食諸味者難遣穀炁

鹹美辛酸章第七

鹹美辛酸五藏病津味入牙昏心境
但是五味入牙皆通於兩眼之穴散霑於

百脉之内使穀炁堅實藏府停留若求速達者尤宜卓然斷絕也

致令六腑神炁衰百骸九竅不靈聖爲神炁不凝丹田之中靈光不照於藏府之内也、

子能慎守十旬中諸脉洞然若明鏡使功滿十旬終者神炁自當凝實靈光煥耀如燭無不洞達者也

六腑明神不隱藏與子語言說心境五藏神自見也

滯子神功去路難大都穀實偏爲病

若穀炁不除終不見幽玄至理也若能絕

穀水者自達玄境也

穀實精華章第八

穀實精華與靈隔纏羅六腑昏諸脉

穀實精華化爲涎膜纏羅五藏六腑關節

筋脉故不可得知但是服炁之人經五十

六十日後見腸胃中滓盡將謂更無別物

不知穀炁精華殊未出也所以有思食處

散之意反變情切心懸不可堪忍亦爲尸

鬼所動之禍也自後但有物出如膿如血或若壞腸脂或若雞鴨糞此乃穀炁欲出有此狀也後更三二十日又有異物出如涎如膜此則穀實精華之狀也若先曾兼食服炁或斷或絶或修暫上經歷歲餘一旦頓絶還效便成若無諸狀候亦不恠也但無穀炁則炁通達百脉洞明返照如燭大洞經云初服炁之人亦覺腸中滓穢盡只見所食湯水旋於腸中胃腹内更無别物不知穀炁自出也若穀炁絶盡則更無

所思想念形神恬然藏腑安泰自無思慮寂寞瘦弱等疾也若遇有寂寞羸弱不可懼而退生及不進之憂必審而思之無得退也若能頓絶湯水三十日以來稍生絲毫疑慮不一之心退志不能堅守者永無

成矣有似穿井及涅見水而不取也苦哉痛哉大苦哉大痛哉

元炁不返何所依乎心未達焉能測

穀炁不除於藏府之間元炁不降於丹田之内故道者昧然不知神功在近者也慎

之
可惜玄宫十二樓那知返作三蟲宅
若不修鍊形神身中宫室皆爲三蟲之窟
宅也

三蟲宅居章第九

三蟲宅居三部裏
此三蟲常在三丹田中也
子能運用何憂死
但依聖人之言用心修持何慮殃累之患
所及也

慓然鬱鬱常居此
元炁常引內炁既周流於身中則上下通
和却復三丹田之內也
自辯元和九仙炁
穀實之炁既盡則元和之炁自然辯識者
也
九仙眞炁章第十
九仙眞炁常自靈三蟲已死復安寧
大洞玄經云三尸既亡神炁自昌百日之
內可以驅神及照五藏元炁使之如神聖

者也若居世遊隱法具在胎息章中說也
由子運動呼吸生
神炁若足呼吸運動興雲起霧自然得隱
化無滯無礙也
居在丹田內熒熒

服炁成者丹田炁自平實可上昇下遊三
丹田中凝納若雞子炳煥如燭光照數里
無不耀赫爲丹田神炁之妙此也
筋骨康強體和平
三光經云鍊髓如霜易骨如鋼服之千日

力倍於常復能日行千里奔馬不及如神者矣

靈識恬然自暢情思逸神高心彩明

食炁既實者心神常自暢悅情高思逸棄賤人間者也

却聞五味氣膻腥

視五味見滓穢視五香聞膻腥尋苗見根

道功成者故有是聞自然如此爲天炁違於自身者也俱有此見也哉

肌膚堅白筋骨清

胎息章中自有鍊骨法具載也

地府除籍天籙名坐察陰司役神明內合胎

仙道自成

服炁成者當自察知陰府役使神明若入

胎息至於百息者當身入異境地籍除名

服至千息者三天籙位魂遊上境也

太清中黃眞經卷上

太清中黄真經 卷下

盡一

胎息眞仙章第十一

胎息眞仙食炁得却閉眞炁成胎息

服炁經云一百日五臟靈踈方可入胎息

准九天神經云先須密室無風厚軟氈薦

枕高四指方與身平用一志人同心道侶

捐捨凡心握固仰卧情無所得物無所牽

靈炁漸閉心識怡然初閉經十息至十五

息二十息百息只覺身從一處如在房中

只要心不動移凡一日一夜十二時都共

一萬三千五百息故太微昇玄經云炁絕曰死炁閉曰仙魄留守身魂遊天上若閉炁至百息魂神當見其魄者緣是陰神魂者陽神且陰神常欲人死不欲人生其神七人衣黑衣戴黑冠秉黑璽洞神經云爲之玄母此神是陰尸之主若見此神子當謹心存念呪曰

玄母玄母吾尸之主長骨養筋莫離屍去吾與魂父同遊天去

次當見魂父有三人各長一尺五寸衣朱

衣戴朱冠持朱璽當引上元宮見諸腦神百餘人出子身當見三丹田中元炁如白雲光照洞達子當謹呼三魂名一曰爽靈二曰胎光三曰幽精

得此三魂陽神領腦宮諸神萬萬千千引子元神遊於上天當出之時但覺身從炁房中出當見種種鬼神形容之狀或偉大者數丈或微小者如鷰心任或披髮若亂逢或開眼如張電緣爲上界之道皆是鬼神之過路子但當安心定志勿生怖畏自達

安境如一切無所見者最爲上也但黒白
分明是善相也所以須要得良友相伴相
助緣元炁上與魂神相應切慮定息之時
別有所見心則不安元炁當自口鼻中出
則故子身不得去也但一夕之中令傍人
或自記喘息數至千息子當與三元神同
遊上界也其道當成其道既成之後不得
微有泄漏神理最爲上妙大忌大忌大愼
之大愼之不可有漏泄於人也但不顧於
物不生異心鬼神及魔自伏其德

羽服霞彩何所得皆從五藏生雲翼
鍊形上昇自化成五色羽衣中天羽經云
輕輕狀蟬翼爍爍光何極蟬爲飲露食炁
而故生羽翼人服元炁而天衣下凝於體
則可知也

五藏真炁章第十二

五藏真炁之苗英
太華受識經云元炁含化布成六根吉凶
受用應行相從内炁爲識胎炁爲神子能
胎息還嬰返魂也五藏之始先布於水内

有六府外應六根

肝主東方其色青

太明五緯經云肝主於木生於水尅之於土來自東方其色青蒼受之於陽潛伏此炁千息生光但常用炁未至胎息當存想青炁出之於左脇但六時思之不輟自子時常隔一時思之至五十日當見此炁如青雲用此炁可理一切之人熱疾時行癰腫疥癬及瘦但觀前人疾狀量其淺深想此炁攻之無不愈瘥如觀前人患肝經之

病面色枯悴則稍難理之不可治也

子但閉固經千息青色周流色自然

胎息經云千息色青内自凝結者也

心

心主南方其色赤服之千息赤色出

太明五緯經云心主於火生之於木尅之

於金來自南方其色赤受之於朱陽爲夏

天也潛伏千息當出心堂常服炁未至胎

息者常以每至午時想赤炁自心存如雞

子許漸漸運赤炁從頂而出出者自散存

之呪曰

南方丙丁赤龍居停陰神避位陽官下迎
思之即至用之即靈
自此三呪之常行此炁勤誠存想五十日
不闕當有赤炁如火光自見用此炁可理
諸人一切冷病使炁攻之即瘥愈而矣如
患人面色帶青者乃陰炁不可治也凡存
呪想神炁法者並忌他人知之
肺主西方其色白服之千息其色極
太明五緯經云肺主於金生之於土尅之
於木來自西方其色白澄淨微芒潛伏千

息光明洋洋常服每至丑時存想肺間有炁狀如白珠其光漸大上注於眉間存之

呪曰

西方庚辛太微玄真内應六腑化爲肺神遊於丹田固護我命用之神仙急急如律令

存念一遍如此四十九日肺中有炁如白雲自出此炁可照地下一切實物及察人之善惡示表如裏如不存想此法服炁三年方見五藏内事此緣不具真行使用不辯相尅相生如寒用心氣緣是火炁如熱

用腎炁緣是水炁不達此用炁則亦無効也九炁經中亦不言炁法寥廓尚秘況是人間者也

脾主中央其色黃服之千息其色昌

太明五緯經云脾主於土生之於火尅之於水來自中方其色黃閉服千息但當一日一想不限時節亦無呪法其脾藏存之四十九日自見此炁脾中而出已後可將身隱入墻壁無所礙也

腎主北方其色黑服之千息其色得

太明五緯經云腎主於水生之於金魁之於火來自北方其色黑伏之下元主持命房內有眞白守之不忘此五藏神炁但至五更初各存想炁色都於頂上不必一一別存想兼不用呪法亦得只是校遲百日後其色已成立可用驗也

驅役萬靈自有則

服炁心志兼持內行內外相扶元炁充滿五藏及丹田之中至周年之後應是世間鬼恠精魅及土地神祇並不敢藏形所在

之處地界神祇自來拜迎常隨衛道者陰
司六籍善惡之事俱得知委然亦不可便
將驅使緣未具三天眞籙慮有損折若入
胎息得昇身訣者但要遊人間當依此經
尸解法自然遊世即無遮碍而巳不爾未
可忘道也若不務此術者但務化人而巳
自他俱利者也
秉服彩霞歸太極
胎息伏陰經云内息無名内行相成若不
持戒行未入胎息豈得合神若人未入胎

息如要遊人間者可行尸解之術太微靈隱書曰凡人未入胎息及已入胎息者要遊人間俱可行尸解之術隨物所化故有託衣衾所化者常以庚辛日取庚時於淨室中所卧床頭須設机案焚名香一鑪下著柱者龍杖及履鞋等物盡安置於頭邊身不解衣衾及以衾蓋之首西而卧自念身作死人當暗念此呪七遍呪曰

太一玄冥受生自靈七思七召三魂隨迎代余之身掩余之形形隨物化應化而成

急急如律令

呪畢此法存念一食之間但當依尋常睡卧如修之日存念之起輙不得與外人語言忌之若與人言者其法不成如此常行四十九日漸漸法成既成之後或要作則不問行住坐卧暗念此呪七遍隨手捉物自身便去衆人只見所執者之物化爲巳身身將巳死矣後却見物還歸本形此法即可以下界避難助身不可爲非道之事大須慎護其法大須隱默若卧在牀上但

以被覆其身隱化者暗念呪一遍便却去
他人只見所卧衾被是彼形死屍却不見
衣衾法成大忌財色留心神明誅折也

太極真宫章第十三

太極真宫住碧空絳闕崇臺萬萬重玉樓相
倚列危峯
上界宫舘生於窈冥皆五色之炁而結成
下界土地皆是水炁横凝而扶住故不得
自在不得豎長不得平正上界以八珍爲
土地七寳爲用器至於宫殿七珍合成有

自然不運之力無人興動用之功上界以七珍精炁爲日月下界以陰陽純炁爲日月下界言一年三百六十日是上界一日十二時也太微玄經云不食土地精生居太一城此爲形神俱得去也

瑤殿瓊光彩翠濃紅雲紫炁常擁容玉壁金楹內玲瓏

玄宮玉堂經云白玉爲壁黃金爲柱青珊爲欞紅玉爲床爲七珍翠彩煥爛光徹內外無礙千閣萬樓互相影對大仙眞人猶

居此之外者也

鳳舞鸞歌遊詠中

上界有天鳳之舞鸞霄之歌皆是曲名者也

玉饌金漿任意從

九宴玄廚經云一日十進九霄之饍七獻八瓊之漿一日十進七獻酒也

九炁真仙位列崇

服胎息成者得列九真上仙矣

九炁真仙章第十四

九炁眞仙衣錦衣綃穀雲裳蟬帶垂

眞君衣瓊文錦蟬翼之衣者也

天冠摇響韻參差

冠摇衆珮響亮五音之韻爲自然也

九文花履錦星奇

九文錦爲履其花零亂如衆星攢壁者也

郝佩霓裳朝太儀

霓裳仙官朝服也初得仙皆朝太儀眞君

九天之主也

十方彩女執旌麾百靈引駕玉童隨前有龍

幡後虎旗

前朱雀後玄武左青龍右白虎皆是百靈之數也

羽服飄飄八炁吹

八炁乃八方之正炁也先治道路而矣

更上寥天入太微

太微九天都在第五天金星輪朱華宮轄日月五星神宿行運之時亦管下界生死之籍奏聞太微凡此官吏曹署約四十萬局衆大數也

太微玄宮章第十五

太微直上寥天界動靜風調鳴竽籟

太微上界所有風揺皆如笙簧之韻極樂之所自然如此

殿閣穹崇何杳隗

杳隗謂虛峻極也殿閣重數甚多横壯充麗而矣

壽永衣輕人體大九天各各皆相倍

九天羽服儀仗各相次加倍羽衣轉輕人體轉大彩翠鮮華日月轉邁長遠也

是謂因心得自在

因心運身得出三界也

靜理修真爲聖人九行空門列真載

夫九行者道人之窟宅也動息住持不離其内一者爲以慈愍爲衣二者以止捨爲食三者以正心爲乘四者以專志爲財五者以謙下爲牀六者以順義爲器七者以懃慧爲窟八者以修空爲宅九者以陰施爲業修道之子不持此九行去道至踈遠矣

九行空門章第十六

九行空門至眞路大道不與人爭怒動息能持勿暫停陰神返照神常助

持心不息其道易成

諸行無心是實心因心運得歸天去

無心之心因心運心道雖無心還因心有

除垢無心是謂眞

衆事曰垢無事曰除除心止念萬行歸余也

自隨胎息入天門

胎息以善行爲要機以無念爲至路者也

玄元正理內藏身無曲潛形體合眞

洞玄經云心無曲萬神足

三部清虛元炁固六腑翻成百萬神

三元靜則六腑調眞炁歸則萬神應二理

相合五藏六府諸神共有百萬之餘自然

顯現相和應也

六腑萬神章第十七

六腑萬神恒有常

五藏六腑百關九節有神百萬若日常清

淨修之則當自見矣
大腸之中主肺堂
腑爲首三焦之主也
元和淨理穀實盡
但以元炁攻運何慮穀炁之不去

中有靈神自隱藏
藏腑旣淨萬神自藏故大明經云大腸主
肺也鼻柱中央爲腸重一十二兩長一丈
二尺廣八寸在臍左邊曲疊積一十二盤
貯水穀一斗二升主一十二時內有神各

具本色衣冠一十二人若除水穀炁盡元炁自是其神當見各於本時遊相護衛修道之子者也

腎腑當明內宮女外應耳宅爲門戶內神經云精主腎腎爲後宮內官列女主腎耳之宮承炁於耳也左腎爲壬右腎爲癸循環兩耳門中有神五百人內有元神守之都管兼主志智凡人好嗔怒則傷腎腎傷則失志失志則喪道之本也元神亦散修行之人大忌嗔怒道成則內神常見

於人衛道者也

膀胱兩腑合津門氣海循環為要路

膀胱是兩腑為津門腎合於膀胱乃受津之府上應於舌根也津液往來常潤澤肌體舌岸以應兩膀胱炁少則不潤服炁之

人常欲少語以養津液故語多則口乾口乾則難用炁也中有神三百六十人以應一年之數炁成當見其神常抱無貪之行故道者不貪志合神理大洞昇玄經云行合神見道成歸天此神人行胎息即自出

常以護衛人近道也

子當得見内神彰終身不泄神常助

終始不泄天神助子

勿泄天機章第十八

勿泄天機子存志凡是天章無輕示

凡遇天經子莫輕泄當志慎之

三十三篇世絶知況復中黄秘中秘

道有胎光經三十三篇禁絶不許妄傳況

茲中黄靈句秘之特重慎之慎之者矣

先禮三眞玉仙使然後精心覩文字

教令科云欲開示三真等經先須擇甲子日淨室焚香心存南華真人念九天真聖三天真君同開作證首東作禮四拜方許開示然後云其爲求道輙開九天大聖真文傳示一遍故得百靈同助身歸太无名

入天戸不得示於三人切忌容易泄漏若不依經教妄開示者及如覩常文必有殃責非淺獲過不輕矣

違教身罹非横殃子孫受禍當須忌餘殃明罰世世子孫受禍大忌大忌

太清中黄眞經卷下

太上導引養生經

盡三

愼修內法

赤松子者神農時雨師也能隨風上下至高辛氏時猶存

常以朝起布席東向先以兩手叉頭上挽頭至地五噏五息止脹氣

次以卧右手掩腦左肘肘地極復以左手掩腦右肘肘地極五息止引筋骨

次以兩手據右膝上至腰睡極起頭五息止引腰

次以左手據腰左膝右手極上引以復右手據腰右膝左手極上引皆五息止引心腹
次以左手據腰右手極上引以復右手據腰左手極上引五息止引腹中
次以叉手胷脇前左右搖頭不息自極止引面耳邪氣不復得入

次以兩手叉腰下左右自搖自極上通血脉
次以兩手相叉極左右引肩中
次以兩手相叉反於頭上左右自調引肺肝中

次以兩手乂胷前左右極引除皮膚中煩氣
次以兩手乂左右舉肩引皮膚立左右搖兩
脛引除脚氣
右赤松子導引法除百病延年益壽此自
當日日習行之久久有益
甯先生者黃帝時人爲陶正能積火自燒而
隨煙上下衣常不灼
常以子後午前解髮東向握固不息一通舉
手左右導引手掩兩耳令髮黑不白卧引爲
三以手指搯項邊脉三通令人目明東向坐

不息再通以兩手中指點口中唾之二七相
摩拭目令人目明東向坐不息三通以手捻
鼻兩孔治鼻宿息肉愈東向坐不息四通啄
齒無通數伏前側卧不息六通愈耳聾目眩
還卧不息七通愈胷中痛欬抱兩膝自企於

地不息八通愈胷以上至頭頸耳目咽鼻邪
熱去枕握固不息自企於地不息九通東首
令人氣上下通微鼻内氣愈羸不能從陰陽
法大陰勿行之
蝦蟇行氣法正坐自動搖兩臂不息十二通

愈勞大佳左右側卧不息十二通治痰飲不
消右有飲病右側卧左有飲病左側卧有不
消氣排之日初出日中日入此三時向日正
立不息九通仰頭吸日精光九咽之益精百
倍
入火垂兩臂不息即不傷火法向南方蹲踞
以兩手從屈膝中入掌足五指令内曲利腰
尻完治淋遺溺愈蹇踞交兩脚手内並脚中
又叉兩手極引之愈寤寐精氣不泄兩手交
叉頤下自極利肺氣治暴氣欬舉兩脚夾兩

頰邊兩手據地服瘵宿壅舉右手展左手坐
右脚上掩左脚愈尻完痛舉手交頸上相握
自極治脇下痛舒左手右手在下握左手拇
指自極舒右手左手在下握右手拇指自極
皆治骨節酸疼掩兩脚兩手指著足五指上
愈腰折不能低仰若血久瘀爲之即愈竪足
五指愈腰脊痛不能反顧視者以右手從頭
上來下又挽下手愈頸不能反顧視坐地掩
左手以右手指肩挽之愈傾側膝腰及小便
不通東向坐向日左手揖月舉身望北斗心

服月氣始得衆惡不入理頭仰苦難牽右手反折各左右自極張弓兼補五藏不足氣則至抱兩膝著胷自極此常令丹田氣還補腦坐地直兩脚以手捻脚脛以頭至地調脊諸椎利髮根令長美坐地交叉兩脚以兩手從曲脚中入低頭叉項上治久寒不能自温耳不聞勿正倍聲不息行氣從頭至足心愈疽瘑大風偏枯諸痺極力右振兩臂不息九通愈臂痛勞倦風氣不隨

龜鼈行氣法以衣覆口鼻不息九通正卧微

鼻出內氣愈鼻塞不通東向坐仰頭不息五
通以舌撩口中沫滿二七咽愈口乾舌苦
鴈行氣法低頭倚臂不息十二通以意排留
飲宿食從下部出自愈
龍行氣法低頭下視不息十二通愈風疥惡

瘡熱不能入咽可候病者以向陽明以達臥
以手摩腹至足以手持引足低臂十二不息
十二通愈脚足温痹不任行腰脊痛以兩手
著項相叉治毒不愈腹中大氣即吐之月初
出月中月入時向月正立不息八通仰頭吸

月光精八咽之令陰氣長婦人吸之陰精益
盛子道通
入水舉兩手臂不息不沒法向北方箕踞以
手挽足五指愈伏兔痿尻筋急箕踞以兩手
從曲脚入據地曲脚加其手舉尻其可用行
氣愈淋瀝乳痛舉脚交叉項以兩手據地舉
尻持任息極交脚項上愈腹中愁滿去三蟲
利五藏快神氣蹲踞以兩手舉足蹲極橫治
氣衝腫痛寒疾入上下致腎氣蹲踞以兩手
舉足五指低頭自極則五藏氣總至治耳不

聞目不明久為之則令人髮白復黑正偃臥
捲手兩即握不息順脚跟據牀治陰結筋脉
麻痺纍以兩手還踞著腋下治胷中滿眩手
枯反兩手據膝上仰頭像鼈取氣致大黄元
氣至丹田令腰脊不知痛手大拇指急捻鼻

孔不息即氣上行致泥丸腦中令陰陽從數
至不倦以左手急捉髮右手還項中所謂血
脉氣各流其根閉巨陽之氣使陰不溢信明
皆利陰陽之道也正坐以兩手交背後名曰
帶縛愈不能大便利腹愈虛羸坐地以兩手

交义其下愈陰満以兩手捉繩轆轤倒懸令脚反在其上見愈頭眩風癲以兩手牽反著背上挽繩自懸愈中不專精食不得下以一手上牽繩下手自持脚愈尻久痔及有腫坐地直舒兩脚以兩手义挽兩足自極愈腸不能受食吐逆

寗先生曰夫欲導引行氣以除百病令年不老者常心念有一還丹以還丹田夫生人者丹救人者還全則延年去則衰朽所以導引者令人支體骨節中諸邪氣皆去正氣存處

有能精誠勤習履行動作言語之間晝夜行之則骨節堅強以愈百病若卒得中風病宿固瘓𤸷不隨耳聾不聞頭癲疾欬逆上氣腰脊苦痛皆可按圖視像隨疾所在行氣導引以意排除去之行氣者則可補於裏導引者則可治於四肢自然之道但能勤行與天地相保

彭祖穀仙卧引法彭祖者殷大夫歷夏至商號年七百常食桂得道

居常解衣被卧伸腰瞋小腹五息止引腎去

消渴利陰陽又云申左脚屈右膝内壓之五息止引脾去心腹寒熱胷臆邪脹挽兩足指五息止引腹中去疝瘕利九竅仰兩足指五息止引腰脊痺偏枯令人耳聲兩足内相向五息止引心肺去欬逆上氣踵内相向五息止短股除五絡之氣利腸胃去邪氣掩左脛屈右膝内壓之五息止引肺去風虛令人明目張脛兩足指號五息止令人不轉筋兩手牽膝置心上五息止愈腰痛外轉兩足十通内轉兩足十通止復諸勞

右彭祖穀仙臥引除百病延年益壽要術
凡十節五十息五五二百五十息欲導引
常夜半至雞鳴平旦爲之禁飽食沐浴
王子喬八神導引法延年益壽除百病
法曰枕當高四寸足相去各五寸手去身各
三寸解衣被髮正偃臥勿有所念定意乃以
鼻徐內氣以口出之各致其藏所竟而復始
欲休先極之而止勿強長息久習乃自長矣
氣之往來勿令耳聞鼻知微而專之長遂推
之伏兔股胻以省爲貴若存若亡爲之百遍

動腹鳴氣有外聲足則得成功成功之士何
疾而已喉嚨如白銀鐶一十二重繫膺下去
得肺其色白澤前兩葉高後兩葉卑心繫其
下上大下銳率率赤如蓮華未開倒懸著肺
也肝繫其下色正青如鳧翁頭也六葉抱胃
前兩葉高後四葉卑膽繫其下如綠綈囊脾
在中央亦抱正黃如金鑠鑠然也腎如兩伏
鼠夾脊直臍肘而居欲得其居髙也其色正
黑肥肪絡之白黒昭然胃如素囊念其屈折
右曲無汙穢之患肝藏魂肺藏魄心藏神脾

藏意腎藏精此名曰神舍神舍修則百脉調邪病無所居矣小腸者長九尺法九州也一云九土小腸者長二丈四尺

諸欲導引虛者閉目實者開目以所苦行氣不用第七息止徐徐往來度二百步所却坐小咽氣五六不差復如法引以愈爲效諸有所苦正偃臥被髮如法徐以口納氣填腹自極息欲絶徐以鼻出氣數十所虛者補之實者寫之閉口温氣咽之三十所腹中轉鳴乃止往來二百步不愈復爲之病在喉中胷中

者枕高七寸病在心下者枕高四寸病在臍下者去枕以口納氣鼻出氣者名曰補閉口温氣咽之者名曰寫

閉氣治諸病法欲引頭病者仰頭欲引腰脚病者仰足十指欲引胷中病者挽足十指引臂病者掩臂欲去腹中寒熱諸不快若中寒身熱皆閉氣張腹欲息者徐以鼻息已復爲至愈乃止

一平坐生腰脚兩臂覆手據地口徐納氣以鼻吐之除胷中肺中痛咽氣令温閉目也

二端坐生腰以鼻納氣閉之自前後擔頭各
三十除頭虛空耗轉地閉目搖之
三端坐生腰以左脇側卧以口納氣以鼻吐
之除積聚心下不快
四端坐生腰徐以鼻納氣以右手持鼻除目
晦淚苦出去鼻中息肉耳聾亦然除傷寒頭
寒頭痛洗洗皆當以汗出爲度
五正偃卧以口徐納氣以鼻出之除裏急飽
食後小咽咽氣數十令温寒者使人乾嘔腹
痛從口納氣七十所大填腹

六右脇側卧以鼻納氣以口小咽氣數十兩手相摩熱以摩腹令其氣下出之除脇皮膚痛七息止

七端坐生腰直上展兩臂仰兩手掌以鼻納氣閉之自極七中痛息名曰蜀王臺除脇下積聚

八覆卧去枕立兩足以鼻納氣四四所復以鼻出之極令微氣入鼻中勿令鼻知除身中熱背痛

九端坐生腰舉左手仰其掌却右手除兩臂

背痛結氣也
十端坐兩手相叉抱膝閉氣鼓腹二七或三
七氣滿即吐即氣皆通暢行之十年老有少
容
十一端坐生腰左右傾閉目以鼻納氣除頭
風自極七息止
十二若腹中滿食飲昔飽坐生腰以口納氣
數十以便爲故不便復爲之有寒氣腹中不
安亦行之
十三端坐使兩手如張弓滿射可治四支煩

悶背急每日或時為之
十四端坐生腰舉右手仰掌以左手承左脇
以鼻納氣自極七息除胃寒食不變則愈
十五端坐生腰舉左手仰掌以右手承右脇
以鼻內氣自極七息除瘀血結氣

十六兩手却據仰頭自以口納氣因而咽之
數十除熱身中傷死肌
十七正偃臥端展足臂以鼻納氣自極七息
搖足三十而止除胷足中寒周身痹厥逆
十八偃臥屈膝令兩膝頭內向相對手飜兩

足生腰以口納氣厥逆塡腹自極七息除痺
疼熱痛兩脚不隨
十九覺身體昏沈不通暢即導引兩手抱頭
宛轉上下名爲開脇
二十踞伸右脚兩手抱左膝頭生腰以鼻納
氣自極七息除難屈伸拜起腦中痛瘀痺
二十一踞伸左足兩手抱右膝生腰以鼻納
氣自極七息展左足著外除難屈伸拜起腦
中疼一本除風目晦耳聾
二十二正偃卧直兩足兩手撚胞所在令赤

如油囊裏丹除陰下濕小便難頹小腹重不便腹中熱但口納氣鼻出之數十不須小咽氣即腹中不熱者七息已溫氣咽之十所

二十三踞兩手抱兩膝頭以鼻納氣自極七息除腰痺背痛

二十四覆卧傍視兩踵生腰以鼻納氣自極七息除脚中弦痛轉筋脚酸疼

二十五偃卧展兩手外踵指相向亦鼻納氣自極七息除兩膝寒脛骨疼

二十六偃卧展兩脚兩手兩踵相向亦鼻納

氣自極七息除死肌不仰足脛寒
二十七偃卧展兩手兩脚左傍兩足踵以鼻
納氣自極七息除胃中食苦嘔
二十八踞生腰以兩手引兩踵以鼻納氣自
極七息布兩膝頭除痺嘔也

二十九偃卧展兩手兩脚仰足指以鼻納氣
自極七息除腹中弦急切痛
三十偃卧左足踵拘右足拇指以鼻納氣自
極七息除厥逆疾人脚錯踵不拘拇指依文
用之

三十一偃卧以右足踵拘左足拇指以鼻納氣自極七息除周身痺

三十二病在左端坐生腰左視目以口徐納氣而咽之數十一所閉目目上入

三十三病在心下若積聚端坐生腰仰向日仰頭徐以口納氣因而咽之三十所而止開目

三十四病在右端坐生腰右視目以口徐納氣而咽之數十所開目

七日伸左脚屈右膝内厭之五息止引脾氣去心腹寒熱胷臆邪脹

彭祖導引圖

導引服解髮東向坐握固不息一通舉手左右導引以手掩兩耳以指搯兩脉邊五通令人目明髮黑不白治頭風

淘氣訣

訣曰凡人五藏亦各有氣夜卧閉息覺後欲服氣者先則淘轉令宿食故氣得出然後調服其法閉目握固仰倚兩拳於乳間兩膝舉

背及尻内閉氣鼓氣海中氣便自内出斡而轉之呵而出之一九或二九止是淘氣畢則調之導引服東向坐不息四通豚齒二七愈齲齒痛或曰治蚶不齲

咽氣訣

夫人皆禀天地元氣而活之每咽吐納則内氣與外氣相應自氣海中隨吐而上直至喉中但候吐極際則輟口連鼓而咽之郁然有聲汩汩然後左邊而下至經二十四節如水瀝坎聞之分明也女人則從右邊而下如此

則內氣相固皎然別也以意送之手摩之令
速入氣海氣海在臍下三寸是也亦謂下丹
田初服氣人上焦未通以此摩而助之務令
速下若氣已流通不摩而自下一閉口而連
咽止二咽號雲行一隰咽取口中津液相和
咽之謂之雨施服氣入內氣未流行每一咽
則施之不可遽行至達咽也三年行之乃以
功成也
導引服正住倚壁不息行氣從頭至足止愈
疽瘕大風偏枯諸瘦或曰行氣從足起令上

氣至頭止
導引服氣先偃卧閉口鼓顋腹令氣滿口咽
咽時作意感向後日夕爲之妙也
導引服踞地壁角中兩手抱膝低頭不息九
通愈頸痛腰脚一日治勞他同
導引服左右伸兩臂不息九通愈臂痛勞風

氣不隨塞閉
導引服正坐仰天呼出酒食醉飽之氣即飢
醒宜夏月行之令人溫涼不躁
導引服正坐張鼻服氣排至臍下小口微排

不息以除結宜夏月喜熱
導引服小低頭微息但抱手左右不息十二
通消食令人輕身益精神配氣不得入或導
引服寫行氣皆低頭抱踞以繩自縛低頭不
息十通消食輕身
導引常以兩手如拓千斤之石左右互相爲
之終身無疾
導引兩手據地縮身曲脊向上三舉之此勢
每日爲之補益延年當爲之時勿當風仍須
閑氣每一服了吐氣莫令耳聞若勞倦以咽

吐之。藏中病若冷則吹氣若熱呼氣出之矣
導引服蛇行閉氣偃卧正直復起踞隨王相
所在向之不息少食通暢服氣為粮以唾為
漿春出冬藏華池玉漿甜如粘子勉行之勿
生疑一本春生夏養冬合内藏閉目前光他
同

導引思氣者呵屬心心主舌口乾澁氣不通
及諸邪氣呵以治之如大熱大開口小熱小
開口亦須作意量宜治之過度則必損
導引思氣者呼屬脾脾主中宮土如氣微熱

腹肚脹滿氣悶不洩以呼治之
導引思氣者嘘屬肝肝主目目溫赤嘘以治
之
導引思氣者吹屬腎腎主耳腰膝冷陽道衰
吹以治之
導引思氣者呬屬肺肺主鼻有寒熱不和呬
以治之呵呬呼嘘吹嘻是五藏各主一氣及
勞極依理之立差
導引之法卧床當令高無令地氣上衝鬼氣
有干

導引之法無令躁暴者一身之賊

導引之法無令向北反神有犯每事不言亥子日不向北唾減損年命

導引服思司命兩人更迴左右旋思常見

導引服思神光黃且明月在已邊晝夜常見

導引服思五藏形氣色串周流身匝

導引服思五藏色神在所處自此以下人形皆五

導引服思五藏化爲龍魚

導引服思精臍中腎氣正赤白從背上頭下

迎身名曰還精

導引服思心爲火如斗辟惡氣

導引服思飛分身飛行常念有人若已在前後久可得與語南北在所問

右抄集甯先生導引圖異同事道林導引

要旨

低頭以兩手抱兩足不息十二通主消穀令人身輕益精氣諸邪惡百病不得入

踞坐合兩膝張兩足不息五通治鼻口熱瘡及五痔

累膝坐以兩手據兩膝上伸腰極起頭引之不息三通治膚

交趺坐叉兩手著頭上挽頭結下著地不息五通令人氣力自益

長跪坐曲手以抱兩乳下左右膝搖不息令人延年益壽住年不老以兩手抱兩膝著胷前不息三通治腰痛臂痃及背膂中疼痛大

箕坐以兩手捉兩足五指自極低頭至地不息十二通治頸項腰背痛又令人耳目聰明

交趺坐以兩手交叉著頭下自極不息六通

治腰痛不能反顧仰頭以手摩腹以手持足
距塵不息十二通治膝痺不任行步及腰背
痛伸兩脚以兩手指著足指上治腰痛如折
及欬血瘀血屈兩脚坐卧住足五指治腰背
痛卧以手摩腹至足以手持引之不息十二
通治脚痺濕及腰背痛左手急引髮右手急
掐項中利陰陽之勢
正坐以兩手交背後治虛羸大小便
以一手攀上懸繩一手自持脚治痔及腫
伏蹲踞以兩手抱兩膝低頭不息九通治頸

痛勞極腰痛百節蹉錯
正坐仰天呼出飲食醉飽之氣立消也夏天
爲之令人自然涼不熱
以兩手大指捻鼻孔不息令人陰陽不倦外
轉兩足十過內轉兩足十過補虛損益氣
赤松子坐引之道能常爲之令人耳目聰明
延年益壽百病不生其先長跪兩手向前各
分開以指外向
次復長跪兩手夾义腰左右
次復長跪以右手反腰左手高頭而止

次復長跪右手伸後去左手叉腰前
次復緩形長跪左右手更伸向前更屈從後
叉腰
次復長跪高舉兩手
太清導引養生經 終

共卅

太上養生胎息氣經

盡四

太上養生胎息氣經

上清道德幷黃庭經養生要集人能依此去萬病通上清神仙凡服氣法存心如嬰兒在母胎十月成就筋骨和柔以冥心息念和氣自至呼吸如法咽之不飢百毛孔開入息不

擁滯常取六陽時食生氣氣力日增

六陽時法

夜半子時服九九八十一

平旦寅時服八八六十四

食時辰時服七七四十九

正中午時服六六三十六
晡時申時服五五二十五
黃昏戌時服四四一十六
夫服氣舌須玄玄須依門戶出入鼻爲天門
服氣魂魄歸天門口爲地戶服氣魂魄歸地

戶黃庭經曰百穀之實土地精五味外美邪
魔腥玉池清水灌靈根子能修之補命門欲
獲長生從鼻入口出即爲順氣修依此眞心
不輟下却三尸捨榮去愛日漸成功然始近
道

凡眞人本性幽閑用心清雅發言合道心行無瑕漱咽靈津腹中百味自足通三焦理正氣氣自周遍大通五藏骨髓堅溢

夫道爲萬氣之主道者氣也氣爲精門人若守精如屋有人其量百世人若無精如屋無人禍及其世氣者保於精精者氣也精氣兩全是曰眞人人有三丹田上丹田泥丸腦赤帝子卿字元先中丹田心眞人先堅字子丹下丹田嬰兒谷玄字元陽子氣精門也三宫各有三神神舒氣漏氣漏精泄精泄即神喪

精者妙物真人長生根長生根者氣之位精全氣全精泄氣泄唯精與氣須保全真先賢至道愛氣保精而能長生

夫色動於情制不自由安能固哉此一傾危如山崩海竭山者氣之寶寶者腎也腎爲命根根無精則葉萎葉萎則枝朽枝朽則身枯矣思欲再生焉能救也

凡入氣爲陰出氣爲陽此二者服日月精華氣者虛无虛无者自然無爲無爲者心不動也外無求内自然安靜安靜則神定神定即

氣和氣和即元氣自至元氣自至即五藏滋潤五藏滋潤即百脉通流百脉通流即津液上應津液上應即不思五味無飢渴延年却老氣化爲血血化爲髓一年易氣二年易血三年易脉四年易肉五年易髓六年易筋七年易骨八年易髮九年易形爲眞人鍊九還已通神仙玄妙不可具載

上清氣祕法

東方青牙者青牙者肝服食青牙飲以朝華朝華上齒根也以舌表舐脣漱而咽之南方朱丹朱丹者心服食

朱丹飲以丹池（丹池者下齒根）以舌表攪齒根漱而咽之西方明石（明石者肺）服食明石飲以靈液（靈液者唇裏津）以舌攪齒七匝漱而咽之北方玄滋（玄滋者腎）服食玄滋飲以玉飴（玉飴者舌）以鼻道引元氣入口呼吸而咽之中央戊巳昂昂太山（太山者守精也）服食精氣飲以醴泉（醴泉在齒根玄膺前華池在舌本下一名玉英又名金梁已上漱而咽之各三通也）凡服氣法常以夜半子時寅時起正衣冠以金梁叩玉英調華池漱醴泉及靈液縮鼻還之上至頭下引入口中變爲玉泉引氣至於舌根咽而送之令喉中

鳴腹中鳴引氣入丹田如兒生能啼謂長生根也飢食自然氣渴飲華池漿使長飽也

上清法

精是吾神氣是吾道畜精養神飲氣芳香謂嬰兒在胞中幽隱握固陰成其形謂鍊精補腦一名鍊形漱滿津液口中五味皆至朝食陽暮食陰五藏生靈芝玉英視人從表知裏神儀清朗須俛排水藏覆排食藏次倚壁翹一足拳兩手以舌攪口中候津液滿口即想氣咽入臍至脚爲度徹視腸胃指能吹燈謂

九九八十一天地之終始能鍊九還即血化
爲精精化爲筋筋化爲玉玉變仙骨此得自
然目視千里得之爲身之祕寶延年却老乘
雲駕鶴登仙可翹足而待之非其氣像不合
道者勿傳謂泄漏靈文傳之非道九族受殃

凡咽氣用力閉口舉舌令舌下空名咽元氣
日日減食朝朝進氣時時飲好酒一盃謂初
學人天地之間聖人在其中得其道也不智
不道不仁在其中得其殃立天之道曰陰與
陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

天地含精萬物化生道不可以情求不可以語詰萬物任天歸乎自然矣

檢時含景補瀉圖

聖人欲得長生房中之事能殺人我命在我有萬病者皆由恣意不知保惜令人唯知服藥不知愛保精髓保精髓者以致延命飲玉泉即玄液也稟八尺之質含萬有之心生命之器靈祕長生之術如寶守之安神鍊形履水不溺入火不焚謂氣運於內神應於外淘鍊五藏吐納補瀉真元

肺藏圖 用呬爲瀉 呼爲補

夫肺兊之氣金之精其色白肺主魄化爲玉童長七寸白獸其神存其形全肺合大腸上主鼻多怖懼魄離肺也不耐寒肺薄顏色鮮白肺無他病大腸鳴氣擁也頻嘘不祥肺主七宫京門立秋日平旦面正西坐鳴天鼓七通飲玉泉漿三嚥瞑目正思兊宫白氣入口吞之三則童神安百邪不能殃兵刃不能害延年益壽謂補瀉神氣安息靈魄

心藏圖 用呵爲瀉 噓爲補

夫心者離之氣火之精其色赤其神朱雀化爲玉女長八寸欲安其神而全其形合乎中和心合小腸主血脉上主舌血擁驚舌不知味心亂多噓心主九宮驚門和而形全立夏日平旦面向南端坐叩金梁九通漱玄泉三咽精思注想吸離宮赤氣入口三吞以補靈府離玉女神平體安百殃不害神至靈也

肝藏圖 用噓爲瀉 吹爲補

夫肝震之氣木之精其色青肝主魂其神如龍化爲二玉童一青一黃各長七寸一負龍一持

玉漿欲安其齡合乎太清肝合乎膝理上主目目熱肝傷也肝主春用事合春精氣萬物繁茂順陽之道立春日常以寅時面向東平坐叩齒三通閉氣七息吸震宮青氣三吞之致二童肝養精之妙也

脾藏圖 用呼爲瀉 呵爲補

夫脾者坤之氣土之精其色黃像覆盆其神如鳳化爲玉女長六寸合太陰上主口顏色濕潤無他也脾無定位寄王四季各一十八日清旦正坐中宮禁忌五息鳴天鼓七吸中

宮黃氣入口吞之飲玉醴以致其妙人禀天道經營正氣守我房中之精保命得長生存想華池飲玉液和氣諧勝百脉調暢閉息精源含真却老此名守真長生秘訣

腎藏圖 用吹爲瀉 呬爲補

夫腎主精坎之氣其色黑其像圓一名而曲其神如白鹿化爲玉童長一尺萬物治其精順其志全其真合乎太清腎合骨上主耳腰不能伸腎冷立冬日面北向平旦坐鳴金梁五通飲玉泉三吸玄宮黑氣吞之以致玉童

之饌神和體平而能長生矣

膽藏圖用嘻爲瀉噓爲補

夫膽金之精水之氣其色青其神如龜化爲玉女長一尺其神勇膽合膀胱顏貌青無其他常以孟月端坐正思北玄吸黑氣入口九吞飲玉泉之漿氣之致也喜怒損性哀樂傷神神傷侵命損性害生養性以生氣保神以安心氣平體和精全心逸此鍊眞秘言靈寶長生之訣

夫氣爲身之主主之者守精精是身之至道

通神仙精是命根保精重氣而能長生道之宗也人自失道非道失人凡服氣靜室安坐寂然瞑目努腹鼓腮令氣滿口即氣腸開叩齒嚥之九下為一息春夏服冷氣秋冬服暖氣每夜至五更即以兩掌掩口著力掌中取津液拭摩面皮光澤時時含棗蜜湯助之日日減食朝朝進氣氣即易成

凡修行切勿令人知人知即我生我生即名至名至即禍來禍來即不安至道性餘至靜則廉知之修鍊謂之正真玉不琢不成器人

不學不知道水性不雜即清不動即平謂之
眞性抱一閑曠寂然外無内虛至道无爲无
所不爲虛无合體自然合眞湛然長久
夫大道法天象地古人述古從凡入聖而變
仙骨呼吸陰陽胎息日月閉口含虛合口上
下靈液自至徐徐嚥之學道之人服氣猶如
世人思食道即成矣道法内修可保全形全
道安神仙道有異眞人至道道自依人人能
弘道非道弘人氣道高妙而獲長生凡咽氣
皆連三咽二乾一濕乾謂雲行濕謂雨施順

天之道鼻引氣魂魄歸天門口嗜五味魂魄
歸地戶又云鼻通玉池上清口通人門太和
漱滿靈液五藏清爽玄妙之道不遺萬物萬
物自生氣爲百行自成氣之道道其生也若
勞其死也若休而不休曰弊精用不巳曰勞
勞即竭竭即死所謂純一而不雜靜一而不
變此養道氣之至純素之道與神爲一一眞
人所謂自然氣可以和六腑寧心神使得長
生此文不死之道子有仙相得吾氣經内有
黃庭眞人中華玉女扶桑大帝君得之鏤金

書鍊眞之祕言焉

太上養生胎息氣經 終

共七

太清調氣經

盡五

太清調氣經

仙經云從半夜子時服九九八十一雞鳴時八八六十
四日出時六六三十六食時五五二十五禺中四四一十六
夫前法是世人及舊經相傳妄爲習服虛役
歲月徒履艱辛功效無成久而反損蓋由不
服元氣不識深根諸如此流舉世共矣遂令
久服無驗神謝氣萎乎慕道之流虛損性命
逡巡之際即枉正年甚可哀矣深非正道不
可依行
又舊經云頻休糧服氣法晝夜計十二時五

百四十咽如此十二時周而復始
夫人壯年之時兇荒於利欲未知正氣奚思
攝養息志安神及漸年衰五臟已損不漸修
補卒即絕食元氣未充俗食已絕兩未相接
遂致危亡思欲全身不可得也又云以咽多

爲限以飽爲功
夫人初服氣百日之内微通及周已往關節
始開初頻服即致飽及成氣痰腹肚脹悶絕
非正道初宜少服三年後任意多服但初功
人支節未開肌膚猶閉頻即多服腹肚脹悶

如何得安又云日中巳前爲生氣日中巳後
爲死氣生氣可服死氣不可服是何言也
夫人每日雖三頓食或以爲客他鄉或公事
驅迫節候失時遇食即餐豈候時節氣亦如
此但有即服無思生死之氣

又云鼻長引氣口滿即咽然後一吐須少每
引須多夫服氣之道本名胎息胎息者如嬰
兒在母腹中十箇月不食而能長養成就骨
細筋柔握固守一者爲無思慮故含元氣之
故忽出母腹即吸納外氣有啼叫之聲知乾

濕飢飽者即失元氣也今鼻引而咽者外也
不堪服之又云取生氣趂五方以心面相當
存思想念初從東方青氣次南方赤氣次西
方白氣次北方黑氣次念中央黃氣皆須以
心想念五方氣色服之此即非正也

夫服氣者先以無思無慮絕緣息念即凡然
和氣自至因而咽之各歸其位無所不定且
五方各在五臟何須思念有念即有緣起緣
起即心不定心不定即氣不安氣不安即無
自然無自然即氣失度氣失度即納邪氣納

邪氣即病有所生病有所生即百病相注故黃庭經云但思一部壽無窮非各別住俱腦中列位次坐向外方所存在心即相當斯之謂矣其想五方者不堪服又云咽滿服百令彭彭聲即是妙也凡服氣初須少服爲通暢所以候百毛孔開每閉氣無所不發汗遍身頻服千氣亦不壅滯令彭彭聲者是不通暢壅塞耳令人面黃損五臟失心也又云十五日前從手出十五日後從足出

夫如存想者爲有苦處或時用之無病不合

偏有思念故黃庭經云物物不干泰而平謂
無想念耳又云初服氣欲休糧滿二十一日
即免飢閉氣九十息一咽腹半滿勿令大出
莫繫之念使上通髮下通足又云想足却上
經腎至喉仍想五色氣閉之夫初頓絶者前

巳申訖爲五臟頓絶則損人豈有二十一日
而能成功免飢如三年功成元氣即住氣海
即凝須絶即絶豈限日數動念之理
又云十息一息一屈指至一十七息一咽或
委氣四九三十六三百六十息一轉側

夫正氣咽之時絶思去念存心於無爲之境委形於無爲之身安能屈指記數但行住坐卧任性自然肚空有便即服豈勞轉側記數也又云口無津液即以棗一兩顆内喫留核含之令引液夫如初功人或無智無功未能引得眞津液縱以此引得些些終是不眞之津亦不得用又鼻但長引氣嚥而咽之良久更服仍須相續連連而下如瓶注水據此直是殺人之法也安可全神又云但閉氣自然飽滿者亦殺人也又云有病即閉氣攻之依

五臟吐夫有病即使攻之亦不知如何攻之
復攻多少不解節候使氣亦是殺人之事
又云固氣勿下泄必須固之仍以意運令散
是何言哉人上有七竅下有二竅若爲上膲
不通有冷熱者只爲三膲氣不和而病如初
攻者先須氣通泄上服下應有泄即不可固
之並別申之於後服氣法凡服氣先須察氣
候識病狀入氣有一出氣有六須知六氣然
後服之六氣雖舊經中具說口勢六氣之候
如何察之但聞其方誰識其候今具錄如後

凡欲學服氣者爲三膲不通咽氣不可住在上膲即恐心胷悶不通泄先學調理氣候識辯六氣除五臟惡氣然後服之即得清氣下一咽咽有益也

凡調氣者先須依門戶依門戶者鼻爲天門口爲地戶常從鼻入口吐即爲順氣口入鼻出即爲逆氣逆氣即壅順氣即宣通依陰陽分理也既知門戶逆順陰陽分理必順依此修行無問行住坐卧鼻常引納口常呵吐引則納清吐即出濁濁者因五臟而出之何爲

五藏有濁氣爲食五味五味者各一藏每藏濁氣皆同出於口

又有六府之氣同湊一門衆穢所衝合成濁氣既有濁氣如何察知凡夜睡皆緣口合則五藏氣壅塞即在喉中每至睡覺時大開口察量即有葷穢之氣自不堪聞因此察知即知氣濁惡也

凡口中乾苦澁乳頬無津液或咽喉中痛不能喫食者皆熱狀也即須大開口呵之每呵必須依門户出入呵十氣二十氣即鳴天鼓

者叩齒是也叩齒七八下以舌漱華池而咽津液黄庭經云漱咽靈液災不干此之謂也又依喘息氣任自然出入調之三數下又開口大呵呵了又調如此消息察熱氣退盡即止如何得知喉中清水甘漿生即熱氣退五

臟涼也黄庭經云玉池清水灌靈根審能修之可長存此即甘漿清水是也常能調察此候五臟必無病生如能察准此候三膲自得通即服氣一一有益功無虛施

夫氣者主心心邪則氣邪心正則氣正令所

舉手動足喜怒哀樂莫不由心心之動念莫不是氣氣感意意從心如此氣全即身全氣絶即神滅神滅即身死故醫家先診脉者則五臟四時脉并氣候察知病源始尋方藥人但察得氣候則五臟自和即脉調氣順何以得知五臟主於五氣又主於五方臟氣調即四時順理況能自察口鼻取捨斯須冷熱自不入也

又經云何以知其冷熱入氣有一出氣有六其六者呬呵呼噓吹嘻此是六氣六氣者五

氣各主一臟餘一氣屬三膲呬屬肺肺主鼻鼻有寒熱不和依呬吐納兼理皮膚瘡痏有此病依狀理之呵屬心心主舌乾澁氣不通是熱以呵去之大熱大開口大須作意量事王之過度即損人呼屬脾脾主中宫土如氣微熱不和腹肚脹滿氣悶不通泄以呼理之噓屬肝肝主目如目温熱可以噓調理之吹屬腎腎主耳如腰脚冷陽道衰弱吹調理之嘻屬三膲也凡以前氣大都雖有此理所是五臟六府三膲冷熱不調都屬於心心主呵但

以吐納理之萬病皆愈亦不一一須六氣調之
又調氣一依門戶出入或多即恐喉中乾如覺乾即合口任鼻中出入即口中津生喉中潤漱取咽之又察之如口中無熱穢氣五臟得和不須調即行住坐臥以舌攪咽之面色光矣
又舊經云取子時候生王氣又取六時節候數而服之初服極熱多更無次第節量漸漸修行爲人不解者多但依方即用不尋師訣

將爲眞法然及服之時損傷者衆矣或因病生或却損正壽諸如此例其數寔繁或言氣之無功或言卒行無益悠悠歲月何有成期或不遇先師修心都退二疑之際即悞此生今爲薄以致功皆曾修習損益二理並身經過從茲廣歷歲年眞謬俱見以後修行者更無差錯取益日勝愈疾如神驗之斯須臧否立效

又初功人皆爲三膲未通服氣多在上膲不過氣住則心胷間悶悶即損人未解調理深

須作意其初服人先須飯食節候喫物反觸
修行次第真心不輟下却三尸捨榮去貴節
色遠財然始近道日漸成功長生益壽必無
虛棄苟不能依此徒暫知之終無成耳
夫修真之人亦有三等任時取理真狀不一

亦不能固執略申如左上等之士本性幽閑
用志清雅發言合道行之無瑕如此之人者
有前世之資以石投水無可比之喻上智早
發心人也中等人或身居榮祿或勢望高遠
或覇業厚姻或名位有望二疑進退倏忽虛

損聞道則寤寐不安思即終朝不息兩心交戰勝者即全逡巡之間十失六七矣喻中智發心晚也下等之士二時已過蹉跎暮年筋力衰微心神已喪雖食祿如衣錦夜行日落西傾俄然風燭追神念道其如噬臍靜而思之感歎何極如此之類仍能精心勵志者猶十救可一二矣其八十已上人罪分已定祈之他生為此三等之人先賢遺歎表示後人幸察深根發志堅固成功不退福壽無涯豈不善矣

夫服氣者本名胎息胎息者如嬰兒在母腹中十箇月不食而能長養成就骨細筋柔握固守一爲初受正氣無思無念兀然凝寂受元氣變化開節臟府皆是自然忽出母腹即吸納外氣而有啼叫之聲即知乾濕飢餓似有所念即失元氣今人所服者如嬰兒在母腹是名胎息服内氣耳舊經云鼻引外氣服者深非正法也

夫欲服氣者取夜半後睡覺及五更睡覺依前調氣吐納察量氣候潄咽靈液即仰卧展

手及足下着枕即息心定無絶念任氣依門
戶喘息出入兀然閉口内已有氣即却引上
入口微鼓而咽之下仍以意送即以手摩將
心上令氣下即更調氣六七度即更咽一氣
依前以手摩將之如咽二十氣且止至明即

更隨時任坐卧取方便安穩更咽十餘咽每
一咽隔調氣四五十下即徐徐咽非事勿併
咽之每一咽必須以手摩令下仍以意送向
下便察之如上膲通即咽下過臍如未通即
在心胃間住候至食時如覺上空下泄氣通

即任喫飯如未飢且勿食如食不得令飽飽即妨服氣食了候心上及腹中微空即更服二十咽已下又即夜食食了候心上空又服二十咽即止任行住坐臥此以前一日服氣節候與百日同每服一咽皆記手摩令散一咽皆隔十息已下爲妙初服三膲未通關節未開關節未開恐却壅塞不得多服每十日加三五咽百日滿百五十日更加四五咽二百咽周年已後氣已通關節已開皮肉潤毛孔開但候腹中空即三咽五咽任意連連咽

之亦無定限仍不得過過三百咽待三年後氣得周還大通五臟養成骨髓堅益皮膚滿實即不限咽數多少仍須絕粮亦得如未滿三年爲人先犯五勞七傷臟府抽損百關焦枯不能漸漸修補頻即絕粮以希延壽又加

不能絕心世網營營六性財色依然唯知餓肚穀氣漸絕藥味不充新疾互生萬病俱臻思欲不死安可得乎又服氣之後須知食次第每日早食時喫少淡水粥即和得脾氣日晚廷津液日午喫一兩箇淡麪餅煑葱薤羹

並得仍不得熱喫至晚間飢煑少淡麪餺飥
硬和麪煑三二十沸喫之每喫飯並不得飽
必須減三五口恒令內欠欠然始好如一頓
併飽即氣道被壅不通妨一日之功矣特忌
酥油粘膩食生菜蘿蔔陳臭等一切葷氣物
並不得喫初時三五十日能不有些些飢餧
思食已後調得氣候腹中漸漸滋潤百味並
不思之其所言喫粥及餅飥等並任臨時方
便要喫即喫不必日別依此喫也大分食次
第如此自取穩便淡水粥時復一飡亦佳耳

又初服氣三膲通胃口開五臟和甘津生玉
池美喫食甘猶如初病可人貪不知足一切
物無不美者必須節之如信情任之必大損
也乍可覺數數食耳

夫每喫食了其食皆有毒并有五味熱氣每
初食了即須開口呵吐之約口中熱氣退即
止永無患也又須節鹽及辛酸等味不可喫
初即以難及一二十日有津液靈泉出入鹹
辛不得為服氣後五藏潤正氣下趂盡宿惡
氣宿惡氣下泄即傷胃淨不得食冷熱粘膩

生硬物如安喫一口即物所住處微微覺痛
用功深處後並亦自知但食軟熟之物必住
仍須食了即須呵之
又每喫飯先喫三二十顆生椒水下即喫飯
食了覺傷飽即更喫一二十顆椒亦好其椒
通三膲趂下惡氣兼消宿食理引正氣如覺

氣上心胷間悶即含三兩顆椒登時即散此
椒功不可言也又忽飽悶氣滿即須靜坐調
氣少時即散下泄
舊經云固氣勿令下泄往時初學者依此固

氣少時肚悶交處見死下有二竅通上口鼻出入上下應爲五臟先有宿惡氣須下出何得固却固却即氣不通泄氣不通泄即覺痛所以故氣未出新氣乍入兩氣相衝而能爲患不須固之以通泄爲妙又每日空腹隨性

飲一兩盞酒大妙不可令至昏悶如日能消飲三五盞大助氣道其酒仍須清好始堪飲之不得多一吐即數日氣不平復又遇樂欲得多飲即有法也人所以飲酒昏醉悶亂者蓋爲酒有麴蘖之毒毒氣入四支即醉如

正飲時十人五人同坐時時盞至每喫一盞了即開口呵吐七八氣其酒毒即出散如酒併到即大張口呵之如隨盞可微吐之凡常喘息中接出氣呵而送之如能終席調理不輟者凡日能飲三升是日能飲一斗矣仍加不醉亦免中酒復不失酒味終日飲亦不退矣更候至睡覺依前漱咽調理平常如故又忽有泄氣來下時節無期或正喫食時或對賔客或騎鞍乗或對尊親或有氣來如何爲計必須求方便下泄却若固一氣不泄

便逆上臟胃中攪痛差心脇即良久不散一
吐裏氣亂悶痛如公私無暇不得攝養則莫
喫葷辛縱泄下氣氣亦不多臭若是絶穀後
縱有一泄兩泄亦不臭也
又有產生穢惡氣一切重病不可衝之深損
正氣如忽須出入街中遇逢惡氣即閉氣過
之不然須飲酒令有酒氣及喫少葷辛物亦
能辟之如惡氣已入覺不安穩即須調氣趂
却又不用大作聲歌哭呌呼如人事不免吊
問即須小作聲不可令泣過耳又忽氣逆上

衝喉來勿放令上便咽令却下更納取氣咽之三五咽即定仍亦以手摩令下散也即含椒及飲酒便散如忽苦咽不下亦不須逼咽令上膲壅也作意消息臨時自察如氣未散且勿食又忽食飽即不得咽之咽之即被食隔不下便成病

又每一咽即住口絶鼻喘息定以心送向外察其氣左邊下歷二十四節歷歷聞之如水度坎聲極分明有坎節也如不鳴即喫油膩不依節候之狀如不早消息即更服氣相逼

必當病生丸須愼之
又人初服者皆貪其功並欺其氣乃將多服
爲功每日或加十氣二十氣覺且安穩又更
加三十五十氣日漸增之將爲得在不知氣
未通潤因結成病腹內已有病身仍未覺及

至有徵不安仍將可在日加一日積以結成
一結成氣病兩脇卒難方藥也如三年功成
縱有觸犯並不妨服氣日至千咽已上亦不
懼矣至九年功終不退關節相連
黃庭經云千千百百自相連一一十十如重

山者即是筋骨相連着也如此五臟已後可入水不溺內氣不出外氣不入即十日二十日亦得大寒大熱一無懼憚或老或少並皆不恒夫氣須握固令爲初氣未行未得握固待半年或百日覺氣通暢手掌中汗出即得握固也

黃庭經曰閉塞三關握固停含漱金醴吞玉英遂至不飢三蟲亡意常和平致忻昌夫氣海在臍下人皆爲三膲不通凡喘息不得過臍又加氣急喘不定者爲氣未下只擁在上

膲心胷如人初咽十日五日上膲未通十日外至二十日即合覺下歷關坎過入氣海鳴幽幽聲微覺氣轉也至氣海氣而長氣候和好也

又舊經不子細但說及解禁忌使後人多從此損却正氣中道虛休令此皆因修行曾有損益故重細述

又調氣皆須細意出納不得耳聞聞即麄損正氣唯大熱呵少許不畏覺熱定即須細理之又人初服未解咽以一咽爲候兼大鼓口

引氣滿口始覺而咽之解咽之後上膲又通
即不鼓但兀然閉氣合口更不引吐連咽得
三咽一吐即更咽又至八九咽一吐或至二
十咽一吐或至三十咽一吐此即是氣下至
氣海通暢筋脉通矣此者有時作意試察氣

候長短通與不通亦不要長依此多咽多咽
亦不是好不安穩也如取安穩一閉口一咽
咽入以心送向下至氣海然更咽不須吐氣
常行也又初服未知節度不免用心送下至
及已後知氣將息次第即息絕念但無思任

意咽即各依分位更不要以手摩心送又經云何不言之教萬物作焉而不爲生而不爲有功成功成而不居不言之教者心處自然無爲無念五臟六府而養生而不有者生道氣於身身不恃有兀然成功功成不居無見

外行見即人知人知即我生我生即名至名至即禍來禍來即氣亡氣亡即滅矣故黃庭經云子能知一萬事畢又都舉半夜及五更并每日三時服氣時節兼喫食次第者爲初功人未解具載之但深知之後並臨事細意

自取方便勿執耳執即憂生憂生即繫之心繫心即心勞勞即功退矣志之志之仙經曰夫人臨終而始惜身罪定而思遷善疾成方求其藥天網已發無可追之故賢人上士惜未危之命懼未禍之禍修未病之病此眞爲

上士眞名保愛亦云上年中年下年上年二十已上三十已下中年四十已上五十已下下年六十七十也其八十已上罪位已定上年爲早悟解正道識達玄微體實骨堅筋全肉滿發心履道無不成功中年者悟道已晚

筋肉骨髓各有其半處在進退功效即微下年者六十七十骨髓筋脉十有二三日暮功矣猶可救之八十已上者腦竭髓盡萬關乾枯神謝氣亡尸行鬼步無可救也故先賢上士知風燭之難攝志心棄俗舍勞惜身爲寶

遂逸志幽巖攝心歸道道者氣也氣者身之根也魚離水而將死人失道而難全養生務於修氣修氣者務於保精精氣兩全是名真寶又人有三丹田上元中元下元上元丹田泥丸腦也一名帝鄉中元中丹田心也亦名

絳宮眞人下元下丹田氣海亦名精門此三元各有神一神虧即氣漏精泄泄即氣散精者身之根根者氣之位精全即氣全精泄即氣泄唯精與氣直須全耳

黃庭經曰長生至愼房中急何爲死作令神泣若當決海百瀆傾葉去樹枯失青青故先賢志道莫不愛氣保精而得全也鍊氣法又因服氣功餘暇取靜室無人處散髮脫衣覆被正身仰臥脚及手並須展勿握固淨席頭邊垂下著地其髮梳通理令散垂席上即調

氣氣候得悶即口放令出初氣出喘急即且調氣七八下或十氣已來急氣即定定又錬之如此有暇且十錬而止爲初恐氣未通擁在皮膚不好更有餘暇又錬之即更加五六錬又漸加錬至二十三十或四十五十並無限何以爲則如脤氣不久功漸成關節通毛孔開錬至二十三十即合徧身潤汗出如得此狀即是功效也初錬氣得通潤且止漸汗出即好也耳安穩卧不得早起衝風如病人得汗將息良久取淨衣著無風處徐徐行出

步少言愛氣省事澄思即身輕百脉流注四支通暢故黃庭經云千災已消百病痊不憚虎狼之凶殘亦以却老年永延夫鍊氣者每日夜頭及午時任得方便候神情清爽時即依前次第峻坐修咽勤勤常須致之不得墮慢恐昏悶須睡不得強坐強坐即却邪亂其意意邪即氣亂失正道也初脹未有正氣即昏昏已後亦無昏沉也夫鍊氣者即不得每日行之十日五日有餘暇覺不通暢四體煩悶即爲之常日恐無功亦不用頻也

委氣法夫養氣委氣者候四體清和志無思
念或因坐或因卧任氣依門户調息凝然委
身如委一衣放在床上無筋無骨無神無識
縱心縱耳如此委衣亦忽為主寂沉寂沉放
形委體澄神鍊氣即百節開張筋脉通暢津
液流注因此便咽下十氣或至二十氣亦得

每一咽皆須兀然任氣不得與意相爭良久
氣便從百毛孔出不復更口吐也縱有十無
一二復止即更調理數十息至百息已上忽
因喘息便又微含氣咽入即更調息調息稍

覺四支皮肉關節一如沐浴相似每有暇不得仰卧側卧或坐或立即委氣委身行之其功日進精滿氣全神安魄定志閑思遠道泰德寧三尸自亡六塵亦滅故黄庭經云閑暇無事身體安虚無之居在惟閒但無爲養氣委身委心放形放思與道合體即自知異候黄庭經曰髙拱無爲魂魄安清淨見神與我言此之謂也夫委氣者忽覺四體不和身有壅塞氣候不調即委之或卧或坐澄神委氣息念寂寂安心久久凝定即覺氣之流行無

所不到也
閉氣法夫上智之人志堅思遠一人修理無少遺功神定氣調絶其外病又有中智之人或家私未終或心有進退不依禁忌調攝乖宜氣壅不和反生其患如有苦處可入靜室仰卧熟調氣展手及足各相去四五寸仍須卧處厚軟冬月暖蓋被靜心坦然即便咽氣因即便閉氣口鼻不動以心念苦處以意相注使氣極即吐吐訖又閉每閉初吐後氣急即調六七下氣調順又閉之想念攻之或十

或二十三十四十五十攻之所苦處覺汗出
通潤即止如未可每日五更或夜頻意攻之
以差爲限如病在左手直入左手在右手直
入右手如在頭直上頭分明見驗方知心能
使氣氣意相從使氣如神憂悲哀樂不得在
心憂則傷神樂則失志有疾依此無不除之
也休粮法夫人欲休粮者但依前修行三年
之後五臟養成體實肉滿百神歸位血脉通
流氣道宣暢周遊無礙輕舉日新得至如此
漸不用聞五味之氣常不思食須絕更無難

也又有世世人貪樂愛利未能絶志遂多尋方書服藥斷穀藥初入腹暫似充飽藥盡飢生循還無益加以常繫心於藥物求和合於終朝駈營駈營無少暫息力微智竭煩擾漸多不招其禍又雖服藥物何能頓絶於物或喫果子以助力或飡藥物而求飽唯加調理以自保養寧思逐藥物之勞疲鍊煑之弊勤勤歲月虗役精神返老還齡何可能得唯不食米何名爲休粮乎其中有下士未能頓絶世務者且服藥相助亦有小益上士不理此道

凡服氣功成休粮但肚中空即咽氣不問早晚更無滯礙須咽即咽亦無限數自覺有節候亦不得多咽為久服乃至絕粮並自解不煩具載如初功欲得藥助兼氣服亦得服藥者多不服氣但以藥物為事

黃庭經云百穀之實土地精五味外美邪魔腥臭亂神明胎氣零從此反老得還嬰又有在仕之人身居榮祿世務未寧慕道思真不能息志也懷心歲月虛積勤勞候絕色塵蹉跎衰暮豈能固執不漸修之其在仕之人為

公務駈迫不可得日依三時修養但取夜半或五更候睡覺即依前法漱咽津液調取氣候去却下膲熱即咽取四十五十咽初從一二十咽日加五咽至五十咽已來且止及明縱有公事但存眞立志行矣

太清調氣經終

共[illegible]

三篇同卷

盡六

三篇同卷

太上老君養生訣

太清服氣口訣

莊周氣訣解

太上老君養生訣

華陀授廣陵吴普

五禽第一

老君曰古之仙者爲導引之事能鳥申挽引膚體動諸關節以求難老名曰五禽之戲挽

引蹄足以當導引體中不快起作一禽之戲
故令汗出因止以身體輕便普施行之年九
百餘歲耳目聰明牙齒完堅夫爲導引者甚易
行者甚希悲哉
虎戲四肢距地前三躑却三躑長引膺乍前

作却仰天即返伏距地行前却各七
熊戲正仰以兩手抱膝下舉頭左擗地七右
亦七躑地手左右托地各七
鹿戲四肢距地引項反顧左三右三左申右
脚右申左脚左右申縮亦三止

猿戲攀物自懸申縮身體上下七以脚拘物倒懸左七右七坐左右手拘脚五按各七

鳥戲立起翹一足申兩臂揚扇用力各二七坐申脚起挽足指各七申縮兩臂各七

夫五禽戲法任力爲之以汗出爲限輕身消穀氣益氣力除百病陀行之年過萬歲教傳弟子廣陵吳普亦得延年長壽

服氣吐納六氣第二

呬字呬主肺肺連五藏受風即鼻塞有疾作呬吐納治之

呵字呵主心心連舌五藏心熱舌乾有疾作呵吐納治之

呼字呼主脾脾連脣論云脾温即脣𤍠有疾作呼吐納治之

嘘字嘘主肝肝連目論云肝盛即目赤有疾作嘘吐納治之

吹字吹主腎腎連耳論云腎虛即耳聾有疾作吹吐納治之

嘻字嘻主三焦有疾作嘻吐納治之

養生眞訣第三

上士修之全真延命中士修之無諸災咎下士修之免身枉橫愚者輕之早殞性命

老君曰一人之身一國之象也胷腹之設猶宮室也肢體之位猶郊境也骨節之分猶百官也腠理之間猶四衢也神猶君也血猶臣也氣猶民也能治其身亦如明君能理國焉夫愛其民所以安其國愛其氣所以全其身民弊則國亡氣竭即身謝是故至人上士當施醫於未病之前不追於旣敗之後故知生難保而易喪氣難清而易濁若能審機權可

以安社稷制嗜慾可以保性命且夫善攝生
者要當先除六害然後可以保性命延駐百
年何者是也一者薄名利二者禁聲色三者
廉貨財四者捐滋味五者除佞妄六者去妬
嫉去此六者則修生之道無不成耳若此六

者不除蓋未見其益雖心希妙理口念真經
咀嚼英華呼吸景象不能補其短促蓋捐於
其本而妄求其末深可誡哉所以保其真者
當須少思少念少笑少言少喜少怒少樂少
愁少好少惡少事少機夫多思即神傷多念

即心勞多笑即藏府上翻多言即氣海虛脫多喜即膀胱納客風多怒即腠理奔浮多樂即心神邪蕩多愁即髮鬢燋枯多好即志氣傾覆多惡即精爽奔騰多事即筋脉乾急多機即智慧沉迷斯乃伐人之生甚於斤斧蝕人之性猛於犲狼無久坐久行久視久聽不得強食不飢而食即脾勞不得強飲不渴而飲則胃漲體欲常勞食欲半飽勞勿過極飽勿過半冬即朝莫空心夏即夜勿飽食早起勿在鷄鳴前晚起不在日出後心内澄則眞

神守其位氣內定則邪物去其身身行欺詐即神悲行爭競則神沮輕侮於人當減筭數殺害於物必當中夭行一善即魂神悅行一惡則魄神歡常以寬泰自居恬寞自守即形神安靜生籙必書其名死籍必削其咎養生之理盡在於斯矣

服氣訣

老君曰玄牝門天地根綿綿若存用之不勤言口鼻天地之門以吐納陰陽生死之氣每旦面向午展兩手於膝上徐徐按捺兩節口

吐濁氣鼻引清氣所謂吐故納新是處氣良久徐徐吐之仍以手左右上下前後拓取氣之時意想太和元氣下入毛際流於五藏四肢皆受其潤如山之納雲如地之受澤若氣通便覺腹中汩汩轉動若得十通即覺身體潤懌而色光澤耳目聰明令食有味氣力加倍諸疾去矣

又法夜半後日中前氣生可為之餘時氣死即不須調服調氣了之時須牀鋪厚軟枕高下共身平仰卧舒展脚握固去身四五寸兩

脚亦去四五寸微微鼻引太陽氣從鼻入以意送此氣通徧身體即閉氣至極然後細細從口吐之勿令耳聞吐氣之聲若患寒熱及瘴患脚腫等疾不問時節即須調之若當日不愈明日更調不過三兩日必愈若患心中冷痛呼而吐之熱既吹之若患脚痛即噓而吐之肺若痛即呬而吐之夜半後二十四調之雞鳴時十八平旦十二日出十二多調彌佳欲作此法先導引十八勢按摩二十四人仗導引以去五藏病

心病者體有冷熱相法心色赤夢中見人著赤衣持刀杖及火來怖人療法用呼吹二氣去之呼去冷吹去熱

肺病者胷背脹滿四肢煩悶相法肺色白夢見著白衣人男女作親婦人共相抱持或作父母兄弟妻子療法呵氣去之

肝病者愁憂不樂頭眼疼痛相法肝色青夢見著青衣人把刀杖或獅子虎狼來怖人療法用噓氣去之

脾病者體上遊風習習情悶疼痛相法脾色

黃夢見黃物或作小兒擊脥人或如旋風繞人療法用嘻氣去之

腎病者體冷而陰衰相法腎色黑夢見著黑衣人持刀杖來怖人療法用呬氣去之每作皆三十六遍但能習之不愈者仍須左右導引按摩

論曰形者神之主氣者神之命是以形神所假資氣而存故調暢四肢周遊六府苟有壅滯便即生疾是故人體虛無成之者氣若調息得所即諸疾自消若吐納乖方乃衆疾咸

起善攝生者先須知調氣之法焉所謂呼吸
生先期於壽而樂有喜斯之謂歟

太上老君養生訣 終

太清服氣口訣

夫萬物之生禀陰陽而成形彙兆陰陽施化從元氣而寒暑成分故太陽興也有暄暄之色以生眾品太陰動也有蒼蒼之氣以殺羣萌莫不感氣而生滅斯即目前常覿君子所

知故云夫食元氣天不能殺地不能藏者佳矣且交接元氣於腎鼻之間分陰陽於藏腑之內吐納無爽持攝不乖則長生之端可以期矣今予所録口訣者即服元氣之法也其有諸祕乃於口傳非紙筆可能載雖粗述多少亦一家之要凡諸好事之儔得之不可輕洩也

凡人腹中三處有隔即心下有隔初學服氣者皆覺心下胃中滿但少食久作之自覺通下至藏下有隔即覺腹中滿久而作之自覺

至臍下丹田中然後覺氣周行身中猶自未入鳩中後覺鳩中氣出即能與人療病也

初學時必須安身靜處細意行之不已氣入腹中即於行住坐卧一切處不妨胃中氣未下即不得諸處作難成

初服氣皆因入息即住其息少時似閉氣滿其息出時三分可二分出還住少時咽之咽已又作至腹中滿休必須日夜四時作爲初學人氣未入丹田還易散意欲得氣相接也氣入丹田已縱不服亦氣不散四時者朝暮

子午時也心裏滿但不服氣咬少許甘草桂
亦得其滿即散丹田未滿亦未到滿也元氣
下時自然有少悶也
凡初服氣日夜要須四度朝暮二時用仰覆
勢夜半及午唯用仰勢其仰勢但用低枕仰

卧縮兩脚竪兩膝伸兩手著兩脇邊即咽氣
解咽只十咽氣即滿丹田待一時咽了然後
以意運入鳩中其覆勢以腹坦牀以被支胷
令高手脚並伸著牀即咽十咽每咽皆以意
運令沿脊下從熟藏中出每朝暮服氣先覆

後仰每咽氣皆須一下下作聲始得不解作聲徒勞耳

凡咽氣皆須喉中深徐徐咽不得猛猛即發嗽凡咽氣每一廻咽中間隔十息亦作事停歇從容任意

凡咽氣不得和唾咽氣須要乾咽中間有津液來別咽之咽液亦須用入息恐生風入極須用心

初從受服氣法要須誦呪受法了後平常自用氣亦不要誦呪與人療病始廻廻誦呪

凡服氣四度外或非時腹中覺少氣力不健任意咽多少亦得

凡初服氣未固多從熟藏下洩宜固之勿令下洩以意運令散

初服氣必須心意坦然無疑無畏不憂不懼若有畏懼氣即難行

凡服氣若四體調和必須意裏忻然自足不羡一切事即日勝一日歡快無極也

凡服氣不得思食坦然無所念始得若思食必須抑捺如不在意不抑捺心即須念如渴

煑薜茘湯湯中著生薑少許更煑一兩沸渴
喫一捥其渴即定薑蜜湯亦得若能自抑捺
縱終日對嘉肴亦無所思
凡服氣但不失時節丹田常滿縱日別出行
人事亦不妨久久行慣縱失一時兩時亦無
礙
凡咽氣仰排水覆排食食藏在右水藏在左
凡咽氣久即自至鳩頭凡咽氣覆存沿脊下
秪意存腹中近脊尋聲下熟藏中出仍令聲
從右邊下

凡咽氣滿悶下洩不能禁亦非事所云存氣使出頂及四肢久行之自覺如未覺秖憑存即是凡咽氣久秖得丹田氣拍之彭彭即得縱心頭未滿亦得如欲心頭飽滿秖是多取氣即得氣如蠱行久即自覺更無別法問云何得似喫食時一種初學秖合如此久久即共喫食時一也服氣了運通身非令出任其自出如人行事氣力少即咽亦不須候時內視腸中糞盡閉目內視即見腸中糞極難盡縱斷食二十餘日始盡初斷食二七日須日

别喫一兩頓煑菜推宿糞令下始得每頓喫一椀苜蓿荼蕪菁菘無妨練却苦汁入少油酥任少著塩醬醋作氣味勿著米麪等且欲腸中穀氣盡喫菜可四五日已後除却菜喫汁又三數日然後總停每須喫少酒任性腹中空訖大喫一頓酒令吐胷中痰即極精每日須喫椒日三兩服椒一合淨擇去子及閉口者及去塵以酒水薜荔湯菜汁任意送之令下益氣及推腹中惡物此是秘法薑性能爛物腹中有食喫薑湯非事如食盡訖即非

所宜如菜中有邪蒿及葫荽必不得食能亂人氣凡仰咽氣入腸運入鳩中覆咽運令從熟藏出凡人有熟藏生藏行之一月氣始入盤屈腸中作小聲繞腸轉鳴始是如法凡人盤屈腸轉數多者爲上十二轉巳下或十轉九轉或七轉五轉或三轉兩轉三兩轉者爲下賤人腸麤而短聰而無智麤屬聰短屬不智唯欲得腸長爲上若短更細不是人類心爲神氣肝爲禁氣肺爲殺氣脾爲道氣腎爲元氣今時正咽者是內氣

凡人腸長者氣易固腸短者氣難固

凡服氣如腸中攪轉作聲即須右脇著牀以右手叉頭以左手牽左脚令屈直身及右脚咽氣令入右脚中即可久行氣每下作聲聲繞盤屈子腸屈處作聲皆記得屈數其聲流轉㘞㘞然小聲即是流通好也人腸中四緣又有節坎坎數亦自記得

分別外氣元氣訣

元氣與外氣都不相雜若咽生氣入須臾即從下洩出去不得停腸中若運氣得應頭腦

中頭腦中熱氣上運向脚亦如之
若先運陽氣即覺脚先冷後熱何故如此緣
陽氣排陰氣出所以如此如先運陰氣亦陽
氣先出脚如火熱然後始脚冷他皆倣此若
能運氣入頭始免面皺也出老君太虛太上

畫六　十

無上自然太起經
老君治身守一法當以夜半時元氣始生舌
掠齒上下舐脣以鼻納氣口咽之三九止則
生氣通流於百脉令人長生
治身法朝起先噓兩手掌令熱律額上二

七名曰存泥丸令人身神具
治身次以兩手相摩令熱拭面二七名曰乾
浴令却惡氣面爲尺宅眞人居其中見之令
人不病次相摩兩手令熱律身體二七名爲
浴身令人却寒風

次相摩兩手令熱從額律頭髮二七尋存持
髮神守生名爲浴頭令人髮不白齒落更生
次復摩兩手令熱從耳下乂兩耳逆上二七
令人聰徹

耳各有二神神字嬌女治身守一法朝起衣

衣畢手律頭呪曰大吉長生百病除愈會于
福門五藏調和無憂患諸神齋戒隨我身令
我至老不畏人畢下牀先前左足呪曰乾次
前右足後祝曰元次前左足復呪曰亨次前
右足後呪曰利次前左足復呪曰貞吉同曰

乾元亨利貞身爲萬神主玉户見白日大吉
得所望守一法常愛氣慎言語令氣入多出
少還氣補於元思念元氣終得長生
守一法卧常隨四時八節春夏早起與雞俱
興秋冬晚起必待日光無厭逆之則傷

勑身神呪

謹勑臣身中五藏六腑九宫十二神室四肢五體筋骨髓腦皮膚血脉孔竅榮衛百八十肌關三百六十骨節千二百形影萬二千精光左三魂右七魄三魂五神頭戴朱雀足履玄武左扶青龍右據白虎青龍扶迎白虎扶送朱雀導前持旛幢玄武隨後負鍾鼓令臣心不受邪肝不受病肺不受姦腎不受昏脾不受死膽不受怖胃不受穢吾氣奮翼更加導引急急如臣所告

若履穢及諸不淨處當洗浴盥漱解形以除其穢法用竹葉十兩桃皮削取白四兩以清水一斛二斗煑令一沸適寒温以浴萬殗消除也若沐者蓋不但用此練尸之素漿正以浴耳如此便不得以沐頭更依如常沐法也

太清服氣口訣終

莊周氣訣解

莊子曰指窮於爲薪火傳也窮盡也爲薪猶前薪也將以指盡前薪之理故火傳而不滅心得納養之中故命續而不絕夫養生乃生之所以生也不知其盡也夫時不再來命不一停故人之生也乃一息一得耳向息非今息故納養而命續前火非後火故薪傳而火續由夫納養得理其極世豈知其生而盡哉

陰符蹤曰太公賊命以一銷天下用之以味何也一者心禀於自然變化之元故善賊命

者用銷息杜欲還眞故曰長年轉成神化是一銷之義也䟽曰太公聖人謂之五賊天下謂之五德人食五味死無有怨而棄者心之所味亦然夫聖人以至眞之體觀乎五者皆欲也故謂之五賊天下之人食五味者死無有怨而棄者心之所味亦然蓋言衆庶貪溺五味終也五欲使自爲也人皆欲其生欲其養欲其成欲其通欲其安隨而與之因而制之天下奔逐其性咸獲所欲特謂造化自成我不知自爲利也其天下之人不違其要者

但以味適口充腹飽胃以養其性命恐陷滋
味而已然其腑藏長欲蒸心亂神反資百疾
以至夭殂故太公曰人食五味而死無有怨
而棄之不食五味者仙眞也廣成子以爲積
火焚五毒五毒者五味也若去五味盡可以

長生以此驗之明矣子以爲積火則心積鍊
其心陽和氣充布氣流液如心在陽故五味
消滋味自淡也夫欲神仙當先營氣能益能
易名上仙籍不益不易不離死厄但能握固
閉氣吞液氣化爲血血化爲精精化爲神神

化爲液液化爲骨胎結丹田綿綿長存行之
不倦神光體溢凡嚥氣皆須喉中徐徐咽不
得泄泄即令人發煩每嚥從容中間隔十息
停歇又一嚥彌佳若但嚥之則易奔出初服
氣必須心意坦然無疑無畏必大勝若懷疑
惑即正氣難行蓋須安心決志耳凡服氣四
體調和必須情意欣樂自足不羨一物事日
暢一日凡食穀服氣雖得食食不得飽飽即
氣住氣住即逆出彌忌葷辛須坦然棄滋味
自抑捺不抑捺即心不正氣不行也凡服氣

日別飲少藥酒亦妙并煮蕤食之益氣若氣不下喫少許薑蜜湯能遊心於玄漠百物不思至誠感神則自然飽足絶粒久視一無所妨服氣縱體中胷心間不安亦非害事久久日勝一日矣服氣次不得食肉及一切果子生菜若未能全斷肉味須除十二屬亦恐腹中不安穩又滓穢腸中正氣難行且漸空腹但自忍抑久自覺神情有異四體漸勝眼中自識善惡澄心定志三七日即内視腸胃通鑒五藏歷歷使用妙不可言凡身中氣常從

口鼻中出令制使不出仙訣曰欲得不死腸中無滓欲得長生五藏當清欲得不老還精補腦蓋爲行道也初學一日一夜不可忘四時六時內自通融作慣行住坐卧縱橫並得服氣飽須閉氣令遍身中次想氣覺氣道成

每欲嚥氣先瞑目叩齒握固訖存五藏各爲獸肺化爲白麟心化爲赤麟肝化爲青麟脾化爲黄麟腎化爲黑麟各吐本方正色濛濛縈繞狀如五雲入于口中即鼓頰受之如常嚥法畢即摩拭面目七遍定心叩齒七通呪

曰
太霞發暉雲霧四千結氣宛屈五色洞天神
嚥合氣金石華真靄鬱紫空鍊形保全出景
藏幽五雲合分合明太虛時乘六雲和攝我
身上昇九天呪畢又叩齒七通嚥液七遍無
爲無作安神定志無與氣爭乃候出息便鼓
頰如嬰兒含乳而嚥之定心意送至丹田察
其氣在左邊下歷歷聞之如水之度坎聲極
分明乃爲一氣如此良久又送一氣覺似滿
即休不得過多日久通乃知也初服氣皆因

出息時住其息少時似閉滿其息出時三分出二又住少時想滿腹中時服之朝暮子午是也覺滿欲出咬少許甘草桂心嚥液亦得漸散丹田未滿亦不到滿也元氣下時自然有少悶抑莫令出凡氣欲從口鼻中衝出即須強嚥津液直要加力小腹從容抑下如不可禁即合返取所出氣還鼓腮努小腹嚥入漸漸固久久自不出矣

莊周氣訣解 終 共

嵩山太无先生氣經

盡七

嵩山太无先生氣經卷上 并序 同卷下

夫形之所恃者氣也氣之所依者形也氣全即形全氣竭即形斃是以攝生之士莫不鍊形養氣以保其生未有有形而無氣者即氣之與形相須而成豈不皎然余慕至道備尋祕訣自行氣守真向三十餘載所聞所見殊未愜心大曆中遇羅浮山王公自北岳而返倚策高昂依然相顧余奇異人延之與語果然方外有道之君子也哀余懇至見授吐納須一二理身之要道其恩罔極非言詞所能

盡每云道之要法不在經書悉傳口訣其二景五牙六戊諸服氣法皆爲外氣外氣剛勁非從中之事所能宜服也至如內氣已正是曰胎息身中自有非假外求不得明師之口訣徒爲勞苦終無所成今所撰錄皆承師之旨要以申明之諒非愚蒙所自裁王公嘗謂余曰老君云我命在我不在天地又曰吾與天地分一氣而自理焉天地焉能死吾哉斯實眞言要訣也修奉之士宜三復之恭承誘訓敢不佩服有偶時得此訣者須慎勿輕傳

示无或泄露以致其殃耳

服氣訣

脩眞服氣訣每日常卧攝心絶想閉氣握固鼻引口吐无令耳聞唯是細微滿即閉閉使足心汗出一至二數至百已上閉極微吐之引少氣還閉熱即呵之冷即吹之能至千數即不須粮食亦不須藥時飲一盞酒作水通暢耳數至五千則隨處出入有功當自知也則有入水卧功矣夫服食生貴有恒眞氣既降方有通感豈有縱心嗜慾而望靈仙羽化

必无此事也但仙人至士行功未滿尚不能致況凡俗乎但信老人言勤行之即當自知矣

進取訣

進取訣曰凡欲服氣先須得一髙燥靜密之室不在大務絶風隙而巳室中左右常燒香不用乳頭者床須厚軟脚須稍髙眞誥曰床髙免鬼吹蓋言鬼物者善因地氣以吹人而爲祟忤床髙三尺可矣衣被寒煖使枕髙三寸二分裏內一寸九分餘令與背平每夜半

後生氣時或五更睡之初覺先呵出腹中濁惡氣一九下止若要而言之亦不在夜半之與五更但天氣調和腹中空則爲之閉目叩齒三十六通以警身中神畢以兩手熅目大小眥兼按之左右抵耳摩面爲眞人起居之法隨事導引先以宣暢關節乃以舌拄上腭料口中内外津液滿口則咽之令下入胃神承之以此三者三止是謂漱咽靈液灌溉五臟面乃光矣此之法熟大體同略便兀然放神使心同太空身若委甑情累都遣然後服

之每事皆閉目握固唯散氣時即展指也夫握固所以閉關防而却精邪初服氣之人氣水流行則不得握固待至百日或半年覺氣通暢掌中出汗即可握固黃庭經云閉塞三關握固停漱咽靈液吞玉英遂至不飢三蟲

亡心意常調致欣昌是也

陶氣訣

陶氣訣曰凡人五臟亦各有氣夜卧閉息覺後欲服氣則先陶氣轉令宿食消故氣得出然後始得調服其法閉目握固仰卧倚兩拳

於乳間竪兩膝擧背及尻固閉氣海中氣使自内向外輧而轉之呵而出之一九二九止是曰陶氣訖還則調之

調氣訣

調氣訣曰鼻爲天門口爲地户則鼻納之口吐之不得有忤忤則氣逆逆則生疾吐納之際尤宜愼之亦不欲自耳聞之或七或九令和平也是曰調氣調畢則咽之夜卧閉之不可口吐也常須在意意久則得調也

咽氣訣

咽氣訣曰服内氣之妙在于咽氣世人將外氣以爲内氣不能分别忤何甚哉吐納之士宜審而爲之氣或錯忤耳夫人皆禀天地元氣而生身中分之元氣而自理每吐咽則内氣與外氣相應自氣海中隨吹而直上直至

喉中但惟吐極之際則轉閉口速鼓而咽之令郁然有聲汩汩然從左邊而下經二十日即如水瀝坎闈之分明也女則右邊而下如此則内氣之與外氣自皎然别次以意送之以手摩之令運入氣海中氣海在臍下三寸

也亦謂之下丹田初服氣人上膲未通以手摩而助之令速下若氣已通流不摩亦得一閉口即三連咽號曰雲行一濕咽謂之雨施初服人氣未通流每一咽則施行不可遽至連三也氣通暢然後稍加之直至於小成也

一年後始可流通三年功成乃可恣服夫人氣既未通咽或未下須以一咽爲候每咽吐極則大鼓口微用少力蹙而咽之務令郁聲汩汩而下直入氣海中如此了然後爲三連咽則便成也且此訣要益余身並深咽之非

久用心者焉能較量而洞見真理初服氣人及久服未得其妙者有得此訣何其幸歟何其幸歟輕於傳示必招譴罰慎之慎之每為之向東終而復始准前所為候也

行氣訣

行氣訣曰下丹田後脊二穴通脊脉上達泥丸泥丸腦宮也每三咽連則存下丹田中所納得元氣以意引之令入二穴因想見兩條白氣夾脊雙引直上入泥丸薰蒸諸宮森然徧下毛髮面部頸項兩臂及手指一時而入

胃中丹田心也灌注五臟却歷下丹田至三
里偏尻經膝腂下達湧泉足心也所謂分一
氣而理則鼓之以雷霆潤之以風雨之義亦
由天地有泉源非雷霆動則氣不能潤溢萬
物人身有津液非咽漱則无以漑五臟蒙光
彩還精補腦非交會則不能通而上之咽服

内氣非吐納即不能抽而用之逆知廻薄之
道運用之理所以則天法地也想身中濁惡
結滯邪氣瘀血被正氣盪除皆從手足指端
出謂之散氣即展手指不須握固如此一度

則是一通通則氣痞痞則復調使平平則復
鼓咽如前也閉氣鼓氣咽至三十六咽爲之
小成爲未絶粒但且至此即得常須少食務
令腹中曠然虛淨无問坐卧但腹空即咽之
通夕至十度自然三百六十度咽矣謂之大
成是謂大胎息如胎息但閉氣數至一千二
百息亦謂大成然亦不能鍊形易質縱得長
生亢同枯木無精光也又有鍊氣閉氣委氣
布氣諸事并雜訣要列於下同志君子詳而
行之萬不失一也

鍊氣訣

鍊氣訣曰服氣餘暇入室脫衣散髮仰卧展手勿握固梳髮令通垂席而布之即調氣咽之訖便閉氣候極乃冥心絶想任氣所之過理絶悶則吐之喘急即調之候氣平又鍊之

氣通加至二十三十四十五十即令徧身汗出如有此狀是其效也安心和氣且卧勿起衝風乃卻老延年之良術也神清氣爽則爲之欲睡勿爲也常爲之不必每日要獨清爽時爲之也十日五日一度爲之候黄庭經云

千災已消百病蠲不但虎狼之凶殘亦以卻老年永延是也

委氣訣

委氣訣曰委氣之法體氣和平心神調暢无問坐卧則可爲之依門户調氣或身於床或兀然而坐似无神識寂寂沌沌使心同太空因而閉十氣或二十氣皆須任氣不得與意相爭良久氣當從百毛孔出不復吐也縱有十分氣一二也復調爲能至十或百息已上彌加候行住坐卧皆爲之如此勤行百關開

通顏色潤悅氣清而長如沐浴但體有不和便爲之亦必當清泰也黃庭經曰高拱无爲魂魄安清淨神見與我言是也

閉氣訣

閉氣訣曰忽有修養乖宜偶生諸疾宜投密室依法布手足則調氣咽之有所苦之處閉氣以意想經氣以攻之氣極即吐之訖復咽繼之急氣即止氣調復攻或二十三十四十五十攻覺所苦之處汗出通潤即止如未愈即每日夜半或五更晝日頻作意攻之以差

爲度病在頭面手足但有疾之處則攻之无不愈者知心之使氣於手足有如神即功力難言也

布氣訣

布氣訣曰夫用氣與人療疾先須依前人五臟所患之疾取方向之氣布入前人身中令病者向方息心靜慮此與布氣令其自愈亦咽氣息念求除也自然邪氣永絶正氣布訖邪風自退也

六氣訣

六氣訣曰六氣者呬呵呼嘘吹嘻是也五臟各屬一氣餘在三膲此都包矣呬屬肺主鼻有寒熱不和及勞極依呬吐納兼皮膚瘡病有此疾者則依狀理之立愈呵屬心主舌乾澁氣不通及諸邪氣呵出之大熱大開口小熱小開口大須作意量宜理之違度則損呼屬脾主中宫土如氣微熱不和腹肚脹滿悶不泄以呼理之即愈嘘屬肝肝主目如目温熱可嘘以理之即愈吹屬腎腎主耳腰脚冷陽道衰以吹理之即愈嘻屬三膲如不和以

嘻理之六氣雖各有所管但五臟三膲冷熱極風邪不調都屬於心呵之以理諸疾皆愈不必用氣也諸家說准此行可立見功效

調液訣

調液訣曰人食五味五味各歸一臟每臟濁氣同出於口又六腑三膲之氣亦湊此門衆穢總投合成濁氣每睡覺濁穢之氣自不堪聞審而察之知其時候口中乾苦舌澁頰熱少津液或咽唾喉中痛不能食是熱也即須開口呵之必須依門戶出入之十呵二十呵

即鳴天鼓或七或九以舌漱華池而咽津液復呵察熱退心但候口中清水甘泉生即是熱退五臟涼也若口中津液冷淡不受水即冷狀也即以吹治之法候口中自美心調即止黃庭經云玉池清水灌靈根審能脩之可長存又曰漱咽靈液災不干也

飲食訣

飲食訣曰服氣之後所養有序次其可食之物有損有益有益者宜可食之有損者即可節之益乃長服每日平旦食少許淡水粥甚

宜人理脾氣令人足津液日中食淡麪餺飥並佳及葱薤羮糯米大麥飯鹿肉作白脯已上並佳食後呑生椒三五枚及先咽氣三五咽因消食引下氣通三膲和五臟趂惡氣助正氣特宜長服辟寒凛暑濕明目和中理氣功

不可備具在太清經上卷更有别方妙忌食十二屬三十六禽本命父母本屬特忌熱蒸餅亂正氣肥猪肉生菜令人脉閉瓜棗栗茟蔆芡麞麕野雞並可食之不欲其心首脂也

齋戒須總絶之天師所種禾中之王名曰南

燭草每叢七十二莖每莖二十四枝每枝五
葉應七十二候五行二十四氣也江東少室
山南岳湘江化中並有之作飢飯食之佳作
煎亦得不必依太清經中所須但單南燭草
即得凡食作可飢不得令飽飽即傷心氣難
行也仍忌蘿蔔羹生冷辛辣之物酸滑粘膩
陳硬難消之物切忌若偶然食此等物一口
則物所在處當微微有痛慎之慎之但食軟
物無慮凡服氣後有氣下則泄之慎勿絕絕
即成疾每朝空腹隨性飲一盞好清酒佳冬

熳之夏冷亦得助正氣排邪又不得多多則
昏醉昏醉則傷神損壽若遇尊貴事不得已
則須且飲但可呵三五下盞飲併則開口呵
十數下遣麴之毒調理之常時飲二三升是
日乃可一斗不至於醉亦不中酒亦不先食
味亦不退如故

調護訣

調護訣曰凡脩鍊服氣休絶之法不居産房
不昇喪堂六畜死穢一切雜穢不淨中驢馬
惡氣之物並不宜聞況近之乎如見不祥臭

穢即須念解穢呪不然甚損正氣不意卒然
逢遇已上之穢則速閉氣自取上風疾過則
解之兼兩杯酒以盪滌之佳如惡氣入覺不
安穩即須調氣逐去勿留又恐有逆氣勿使
出則却咽下更納氣以逆之當定以手摩動

之便含𣲖及飲一兩杯酒令散矣如不散亦
不使和平也斯必乃食油膩雜犯觸正氣用
意有省當知向前所犯必是憂恚房事者勿
再有悞也所服氣一年氣通二年氣行三年
功成元氣遂凝結玄珠於丹田縱有犯觸無

能爲患日服千咽亦不懼多即返老還童轉從此也於是氣化爲血血化爲精精化爲髓一年易氣二年易血三年易脉四年易肉五年易髓六年易筋七年易骨八年易髮九年易形十年之內三萬六千神備在身中當化爲仙眞號曰神人勤修至道鍊氣爲形形化爲神神形一體白日上昇大道靈驗好仙君子詳而學焉勤修不怠即性開通五臟相固黃庭經云千千百百自相連一一十十似重山是也內氣不出外氣不入寒暑不侵兵刃

莫害昇騰變化壽同三光无窮盡也

休粮訣

休粮訣曰凡欲休粮但依前勤修三年之後正氣流通體實骨滿百神守位三尸逌逃如此轉不欲聞五味之氣常思不食須絶則絶亦復无難但覺腹空即須咽氣不問早晚何論約限久久自和節度時候無煩具言亦可兼藥物大有服藥之人多不服氣區區終身唯以藥物爲務周未得亦非上士用心也黄庭經云百穀之實上地精五味外美邪魔腥

臭亂神明胎氣零那從反老得還嬰何不食氣太和精故能不死入黃寧

慎真訣

慎真訣曰世上之人率多嗜慾損生伐命令古共然不早備防悔將何及仙經曰夫人臨終而始惜身罪定而思遷善病成而方求其

藥天真已散何可追之故賢哲上士惜未危之命懼未禍之禍治未病之病遂拂衣塵寰攝心歸道道者氣也身之主者精精者命之根愛精重氣然可庶幾乎長生矣黃庭經曰

方寸之中念深藏三神還歸老方壯又曰長
生至慎房中急何爲死作令神泣忽之禍鄉
三靈没但當吸氣録子精寸田尺宅可治生
若當决海百瀆傾葉去樹枯失青青此禁養
精神之術凡學長生久視未有不愛精保氣
而致也陰丹百御之道人莫不知雖務於氣
而不絶慾亦不免危殆故曰人常失道非道
失人人常去道非道去人修養君子深宜自
省也夫氣者道也道者虚无也虚无者自然
也自然者无爲也无爲者心不動也心不動

者謂内心不起内心不起即外境不入内外安靜即神妍神妍即氣和氣和即元氣自至元氣自至即五臓滋潤五臓滋潤即百脉流通百脉流通即津液上應津液上應即不須五味五味上絶飢渴不生飢渴不生三田成體堅骨實肉返老還年漸從此矣故其氣化爲血血化爲精精化爲髓一年易氣二年易血三年易脉四年易肉五年易髓六年易筋七年易骨八年易髮九年易形三萬六千神住在身化爲仙人是心體玄微理生不測也

五臟和津液生三膲通氣不壅此謂還丹非
世間丹也夫神者无形之至靈故神禀於道
靜而合乎性人禀於神動而合乎情故率性
則神凝久則神止擾則神遷止則生遷則死
皆情之所移非神之所使也夫欲服氣先須

靜坐一覺向上想過欲界色界无色界更過
太始太素太初太極太高想元氣下從頂門
入念至涌泉端坐記入息莫記出息但用一
覺使元氣隨意而到三丹田轉輪如流水王
老經云元氣流通不死之道至人可知也凿

蚩者不足與議慎之又曰胎息守中上與天連名大道行之立得飛仙秘之慎之保之

嵩山太无先生氣經卷上

嵩山太无先生氣經卷下

修存訣

凡胎息氣者其道皆先叩齒三十六通集諸神然後轉頸一匝其胎息已咽喉嚥之如此三遍方以舌内外磨料取玉津液滿口漱溜

昂頭嚥之上補泥丸下潤五臟至夜半及五更展脚握固展兩手去身五寸其枕高三寸閉目依前法嚥之梳洗了煖取一杯酒飲之胎息滋六府酒引氣潤百關聖人言人在氣中氣在人中人不離氣氣不離人人藉氣而生氣散人死人死生之理盡在氣中但調錬元氣求死不得王老云久而行之求死不得此之謂也老君云甘雨潤萬物胎津潤百體黄庭經云晝夜不寐廼成眞上致神仙下益其壽在身所有疾病想氣攻之其疾立愈其

眞氣逐濁氣下泄即覺神情爽利器宇冲和
老君曰靈谷玉英並在己身名山大澤採藥
服食可以滋助正氣若全使之即與道有乖
若久服胎息不亂者自然氣圓成眞妙不假
羽翼而乃昇騰也夫胎藏嬰兒握固服元氣
握固是天地之間握者猶心閉門邪氣不入
也夫嬰兒所以握固在母腹中飲其元氣故
號曰胎息合本元氣不動不揺自然不飢不
渴也學胎元者若閉氣極悶即微吐其濁氣
呵而出之旋便却閉常守其元自然成妙矣

夫人身稟元氣所生還須以胎元補之故曰
保其元氣是曰自然還丹步虛曰沖虛太和
氣吐納流霞津胎息靜百關寥寥究三便泥
丸洞明鏡遂成金華仙又曰常念餐元精鍊
液固形質學道之人常含元氣挹漱流霞充

灌關府津潤骨節廻凋朽之頹齡復童嬰之
怡顏吐納攺容若非鍊液如此凡胎息上衝
咽喉用何物爲應以雷鳴應候爲胎息矣握
固亦常行夫咽喉下有十二樓胎息氣上通
頭嚥之名曰補腦之法秘之故曰飢食太和

自然之氣即胎息也濁飲華池漿口中津液也得津液還歸溉灌神門腎宫滋潤玉液甘甜深宜保之夫五臟上應列宿下應五行常須以清淨保之矣

慎氣法

慎氣法曰夫氣之爲理也納而難固吐而易竭難固須保全易竭須潛而勿泄眞人曰學道如憶朝餐未有不得之者惜氣如惜面目未有不全者又曰若使惜氣如一身之先急者吾少見枯悴也其於接對言笑須宜省約

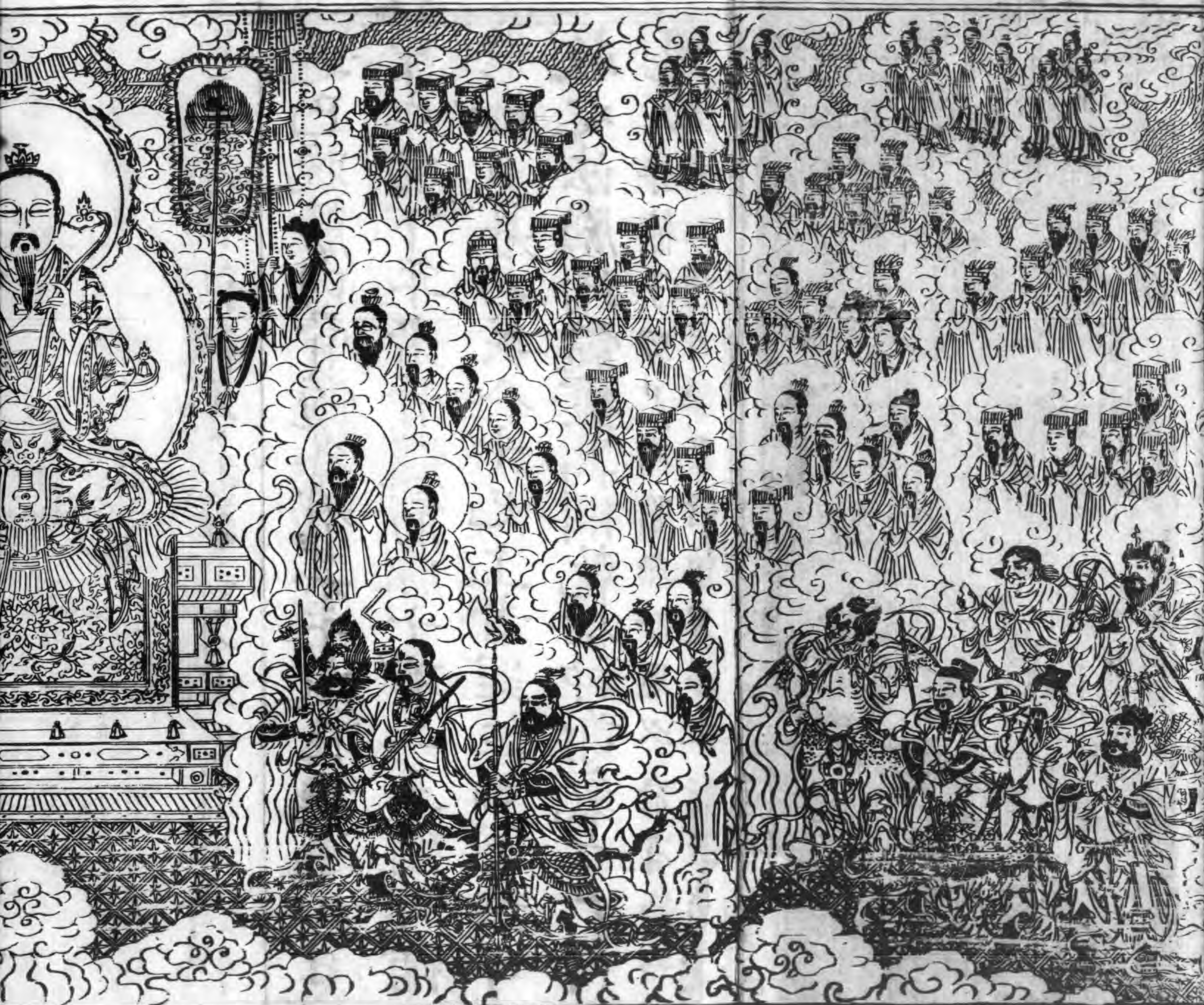
運動呼吁特宜調緩觸類愛慎方免損矣夫
人與天地合體陰陽混氣皮膚骨髓腑臟榮
衛呼吸進退寒暑變異之事莫不同乎二儀
五行也是知天地否泰陰陽之氣亂焉臟腑
不調經脉之候病矣因外寒暑之病起於風
因所致者百病起於氣故曰恬淡虛无真氣
從之精神內守病從何來是故須知形神以
性和而全之審內外之病而慎之夫人有三
丹田以合三元上中下也上丹田泥丸腦宮
也其神赤子字元先一名帝卿其神赤衣冠

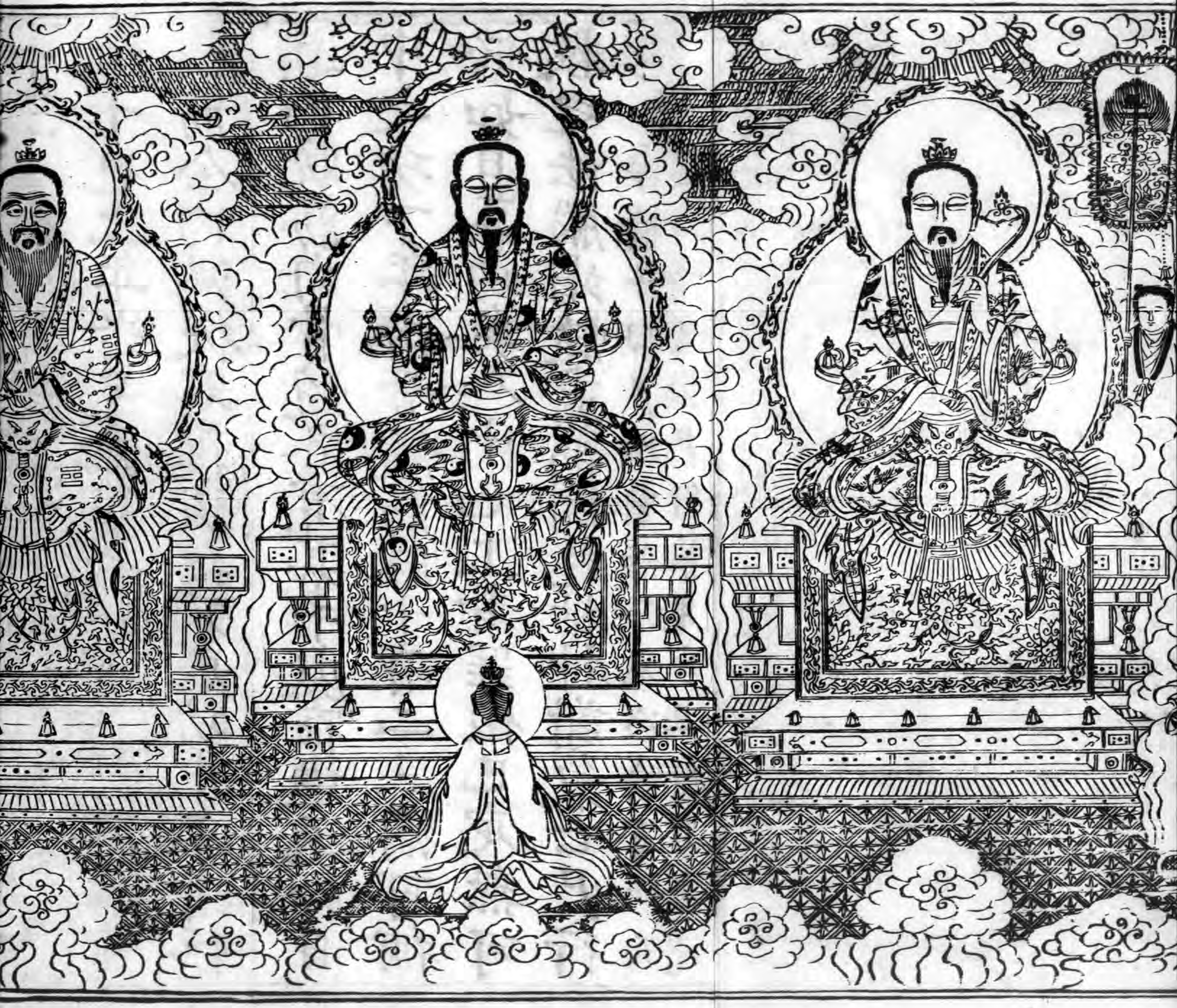
治上元也中丹田絳宮心也其眞人字子丹一名中光堅其神赤衣冠治中元也下丹田臍下氣海精門也其神嬰兒字元陽一名谷下玄赤衣冠治下元也此三丹田以應三元中各有一神若虧損即氣漏精泄精泄即氣散也夫精者身之根根者氣之位精全即氣全精泄即氣泄唯精與氣須全耳又云精能食氣形能食味夫嚥氣不得和津液嚥之津液須別嚥若和津液恐招生風入腹成痰咽津液時須候出息嚥之尤妙也

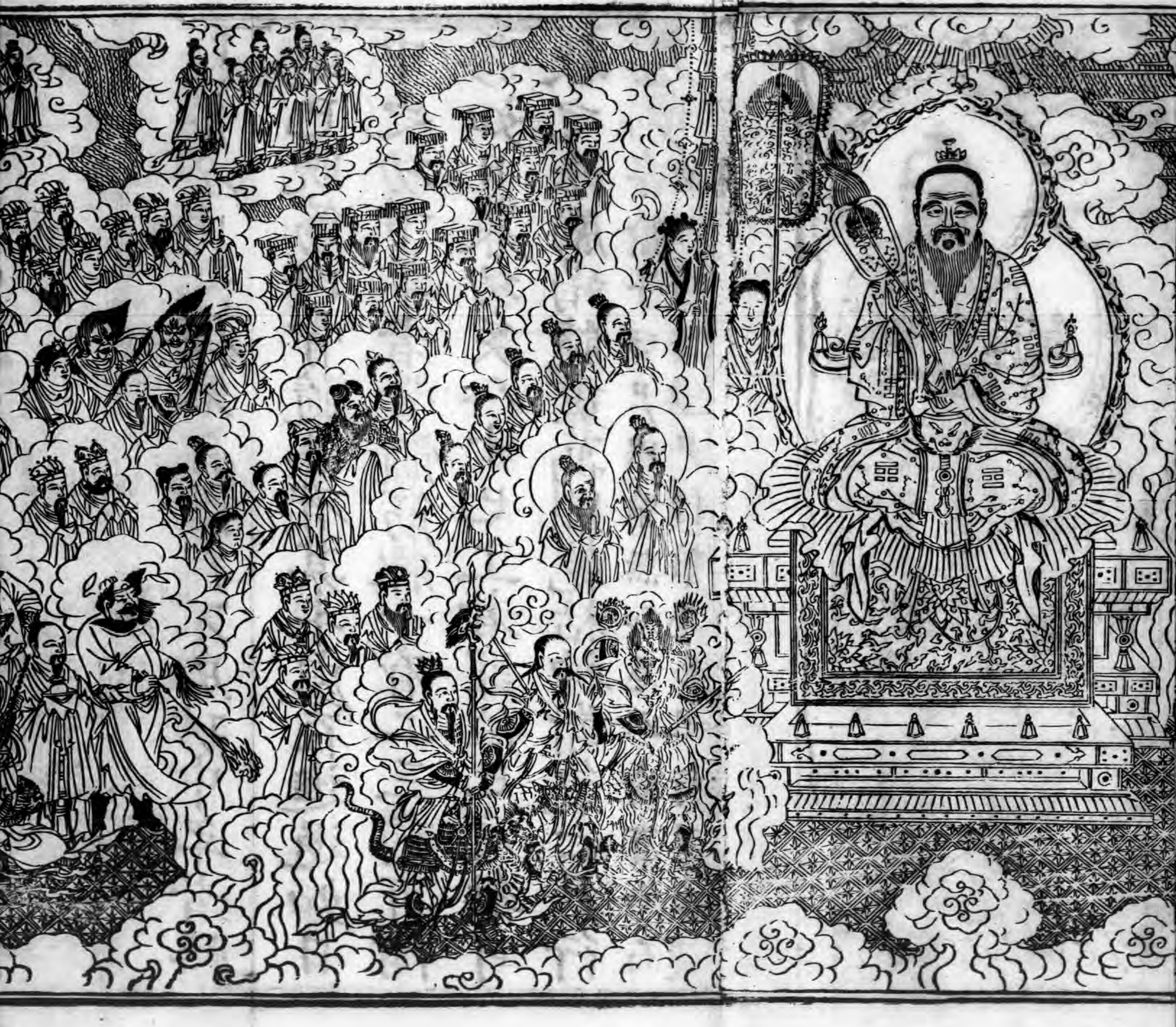
嵩山太无先生氣經卷下 終

延陵先生集新舊服[illegible]

命一







御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

延陵先生集新舊服氣經

命一

桑榆子　評

修養大略

仙真經云夫人臨終而始惜身罪定而思遷善病成方功於藥天網已挂胡可追耶故賢人上士惜未危之命懼未萌之禍理未至之病也修真品有三上年中年下年上年者二十三十也中年者四十五十也下年者六十七十也上年者早悟大道識達玄微髓壯骨堅筋全肉滿從容履道無不成功中年者悟

道已晚筋肉骨髓各有其半處在進退如日
中之功下年者骨髓筋脉十有二三猶可補
修如日暮功矣八十已上者罪位已定無可
救之法腦竭髓盡萬關乾枯神謝氣亡尸行
鬼步桑榆子曰尸以喻無知鬼以喻有知而非人情者惟尸行惟鬼步且行且步運命一之者誰則知元氣尚在但以減耗隣於酒矣若逢至人成得大藥譬持盈車之焦逢變將燼之餘焰亦可致其赫然而熾矣此言無可救者只謂氣功已晚自我之事不及矣若過玄聖而救其生死則肉骨起仆美枉何爲而不可況彼尚爲物也先賢上士
知風燭之倏忽乃攝志持情捨榮棄俗奉身
歸道不與物傷道者氣也氣者身之根也魚

離水必死人失道豈存是以保生者務修於
氣愛氣者務保於精精氣兩存是名保真也
人有三丹田上元中元下元是也上元丹田
腦也亦名泥丸中元丹田心也亦名絳宮下
元丹田氣海也亦名精門三元之中各有一

神桑榆子曰精化爲氣氣胚而神集焉神何
神物也靈照之名也知化氣全氣全則神全
若元氣充滿百骸孔竅神必備矣必備者無
他氣至則神到今人有憂患動中則知見因
而暫虧蓋氣擁有不至者耳苟心冥
氣和其神豈獨三元之中而已哉　精者身
之根根者氣之位精全則氣全精泄即氣泄
氣泄則神乘而去之唯精與氣須全耳黃庭

云長生至慎房中急何爲死作令神泣但當
吸氣錄子精寸田尺宅可治生若當決海百
瀆傾葉去樹枯失青青故先賢至於道者莫
不因愛氣保精而能全也夫服氣本名胎息
胎息者如嬰兒在腹中十箇月不食而能長

養成就爲新受正氣無思無念元然凝寂受
元氣變化關節藏府皆自然而成豈有傳保
之衛飢渴之備耶及出母腹即吸納外氣而
有啼叫之聲即乾濕飢飽似有所念即失元
氣人能依嬰兒在母腹中自服內氣握固守

一是名曰胎息桑榆子曰此言失元氣若非也苟納外氣便失元氣即世間無復有生人矣法華經云須行住坐卧身心不亂者亦言氣主心心邪則氣邪心正即氣正令人所舉手動足喜怒哀樂莫不由心心之動息莫不是氣氣感意意從心心和則氣全氣全即神全氣絶即神滅神滅即為委土矣故醫家先診脉者測候五藏四時之氣察諸病源始尋方藥人但能察得氣候口鼻取捨斯須不忘自然五藏和而脉調氣順也夫人與天地合體陰陽混氣皮膚骨髓藏府及榮衛

呼吸進退寒暑變異莫不均乎二儀應乎五行也是知天地否泰陰陽之氣亂焉藏府不調經脉之候病焉因外所中者百病起於風因內所致者百病起於氣也故曰恬淡虛無真氣從之精神內守病安從來信哉是故須知形神之理養而全之審內外之病慎而修之歧伯高曰食氣者則靈而壽延食穀者多智而促命凡服氣者何求也以其功至則氣化為血血化為精精化為髓一年易氣二年易血三年易脉四年易肉五年易髓六年易

筋七年易骨八年易髮九年易形即三萬六千神在於身化爲真仙號爲真人矣是以意在玄微理生不測修真之人又有三等住時分理其狀不一上等之士本性虛閑用志清雅發言合道履行無瑕如此之人有前代之資以石投水無所比之也中等之人或身居榮祿或地勢高遠或巨葉厚姻或有名有望二疑進退倏忽虛捐閒道即寤寐不安思名則終朝不息兩心交戰勝者即全逡巡之間十失六七矣中等已降二時既過蹉跎暮年

筋力衰微心神已喪雖食厚禄白𦓐將傾追
惟噬臍方即正路此時若能精心勵志尚乃
救其一二焉此皆先賢所悲表示於後幸察
根柢生實信心

張果先生服氣法

每日常偃卧攝心絶想閉氣握固鼻引口吐
無令耳聞唯是細微滿即閉之使足心汗出
一至三數至百已上悶極微引少氣還閉熱
呵冷吹能至一二千即不用糧食不須藥物
時飲一兩盞好酒或新水通腸耳數至五千

則隨處出入有功當自知也則可入水臥矣夫服食養生貴其有常真氣既降方有通感豈有縱心嗜慾而望靈仙羽化無此事也且仙人功行未滿尚不可致而況凡俗乎但信老人謹懃行之則當自知凡氣不通冷熱遲疾耳審調之以通和為妙也

鸞法師服氣法

初寬大座伸兩手置膝上解衣帶放縱支體念法性平等生死不二經半食頃即閉目舉舌奉腭徐徐長吐氣一息二息傍人聞氣出

入聲初麤漸細十餘息後乃得自聞聲凡覺有痛痒處便想從中而出但覺有異漸漸長吐氣氣從細至麤十息後還如初或問曰初調氣何意從麤而漸細將罷何意從細而入麤鸞答曰凡行動視眄飲食言語是麤也桑榆子曰凡修氣學者未服及服罷於飲食言語盖常事也鸞公欲使兩相接會不令其首尾陡異也凡臨寢復如前繫念如虎嚙子莫急莫緩不問寒温室中先淨所住使心不亂靜其賸耳又曰四大不調何以察之當於脣口察之冷爲風增熱爲火增澁爲地增滑爲水增

不冷不熱不澁不滑爲調和又聲爲風增動爲喘增痒爲熱增涎爲水增不聲不動不痒不涎爲調和又心煩爲熱結意亂爲風結憂悸爲喘結志蕩爲水結不煩不亂不悸不蕩爲調和四大不調有二或外或內寒熱飢虛飽飫疲勞爲外起名利喜怒聲色滋味念慮爲內起凡氣節量一任自然綿綿若存用之不勤而已但能不以生爲生乃賢於養生也

桑榆子曰諸經皆言吐納不欲自聞其聲而鸞皆言吐麤而漸細後細而漸麤始甚疑之及覩下文云一任自然則知鬪麤細之漸行是爲最下乘者設不欲使之與自然爭力也

然必以微細自不聞聲為上從細微而至無息即胎息之理盡矣恐學者功至之後猶拘牽文字著於麤細先後之間返與自然為敵良可哀也如此人焉得不為之明辯矣

李奉時山人服氣法

每欲服氣如嬰兒吮乳氣息似悶即咽之依前吮咽大悶即放令口出甚須微細每咽使心送之至臍下有病亦使心送至病處當服之時第一須閉目專意握固安定神氣然後爲之先須導引令四體舒緩然後爲之卧服勿枕舒手足安定如病重氣甚悶頻蹙上至極仍更握固咽氣又咽一氣氣正聲從耳中

出即得矣秘之秘之此爲内氣無問早晩晴明陰晦須服即服大都得晴明時大精若服外氣即有生死氣知之十年服之五日不服即無益矣每日五更千時服第一服了須攝鍊兼以手按之勿令心腹下硬

蒙山賢者服氣法

側卧右脇著牀微縮兩足並著頭向南面東兩手握固傍其顧閉取内氣極力開喉咽之如此七咽一吐氣（病時服氣一咽兩咽一吐功成然後一七咽二七咽一吐氣可也）又調息令出入氣匀准前又咽都四

十九咽然復起坐鍊之竪膝座兩手相义抱
膝閉氣鼓腹二七或三七氣滿即吐更調息
特不得令喘麤調訖又閉氣或二七三七一
吐氣使腹調適乃休或汗出頭足皆熱此氣
遍也即常飽滿三關百節宣通暢適行之十
年登仙老有少容矣舊經皆存想恐爲勞煩
却使心意難行服氣本於胎息但無思念自
合元化之功久久行之當自知其妙矣僕游
蒙山遇此賢者年可五十已下其精神清明
頗異於俗因問云貞觀已前游此山不道姓

名自稱老夫僕遂懇懃拜之蒙授此訣行之
頗甚弘益妙哉妙哉凡欲得不死腸中無屎
音滓欲得長生五藏精明故黄庭云何不食氣
太和精故能不死入黄寧陰符云積火可以
焚五毒五毒則五味五味盡可以長生西王
母謂武帝曰能益能易名上仙籍不益不易
不離死尼所謂益易者能益精易形也常能
愛精握固閉氣吞液則氣化爲血血化爲精
精化爲液液化爲骨行之不倦精神充滿爲
之一年易氣二年易骸一本爲易血也三年易血一本

爲脉易四年易肉五年易筋一云易髓六年易髓七年易骨八年易髮九年易形十年道成位居真人變化自由即靈官玉女而侍焉

王說山人服氣新訣

子夏曰食氣者神明而壽黃庭云玉池清水灌靈根審能修之可長存釋氏止觀其有用氣療疾法是知氣之與液遞相通潤也古經法皆有時節行之今議食氣不復以時節也液則時時助氣使調滑也所論食氣皆内氣也咽之代食耳液者咽之代漿耳上食新氣

下泄舊氣使推陳而納新也咽氣不必飽滿下泄不必常出但得無臭即自平定咽氣不必常咽但氣清則腹內自平夫然不須飽矣初學之時覺飢即食不覺飢即止矣若食時常以一咽兩咽壓之則食易消食漸消加咽數至食消氣自調下若覺腸中氣小妨即或行或卧東轉西側以意想驅逐之使下若未下不得急性忙迫但以意沖融之不久自泄也食氣時若欲上噫但任噫出必不得抑之也桑榆子曰夫功淺多噫蓋由作服之得真氣尚少新氣必多不正而多命宮不受則

宜徐徐攻之又初服之時所咽者往往不到
氣海則無所歸投返上爲噫也若得内氣又
入到氣海自然無噫如著功多時忽復欲下
噫者不是傷多即是外氣悞入也哉
出任下出必不得閉之在細意自審也消息
盈虛久而自得其妙矣宜行步兼小導引引
亦不得頻爲之世間諸事皆自細意斟酌之

有諸疾則絶粒三數日輕則一日兩日更輕
即絶一頃亦得若疾在上以意想上驅之在
下以意想下驅之若在四支及左右側並以
意想驅逐之則愈矣大都不得閉之若閉氣
即疾生所食物宜潤暢寒暑皆適宜也瘴瘧

時但絶粒數日靜居則差矣

大威儀先生玄素真人用氣訣

凡用氣法先須左右導引令骨節開通筋柔體弱然後正身端坐吐納三過使無結滯靜慮忘形令氣平息良久徐徐先以口吐濁氣

鼻引清氣凡此六七過此名調氣調氣畢即口鼻俱閉虛含令氣滿口即鼓口十五過已上更佳如咽一大口水入腹直以心存至氣海中良久更依前法咽之但以腹飽爲度亦不限過數然後虛心實腹閉口以手左右摩

腹上令氣流行即鼻中細細放通息勿令喘
麤恐失中和然後正身仰卧四平著牀梳高
低與身平兩手握固展臂離身四五寸兩脚
亦相去四五寸然後鼻中息收即口鼻俱閉
心存氣行遍身此名運氣如有病即心存氣
偏注病處如氣急即鼻中細細放通息口不
開候氣息平還依前法閉之摇動兩足指及
手指并骨節以汗出爲度此名氣通即徐徐
收身側卧拳兩脚先左邊側卧經十息即轉
右邊側卧亦十息此名補損依此法服經一

月後行立坐臥時但腹空即鼓咽之不限時
節如喫飯了即喫空飯一兩口和水咽下此
名洗五藏即以清水熟漱口虛心實腹令臟
葉舒展咽之令五藏不停五味氣訖即以口
先吐濁氣鼻引清氣不限多少盡須放之如

下泄一濁氣出還鼓鍊一口和氣補之者尋
常喫餅飲茶皆外氣入當須入口便合口口
旣合口中所入外氣即於鼻中出也鼻中却
入氣即是清氣也常須合口喫食不令口中
有氣入入即是死氣凡人言語口中氣出必

須却於鼻中入此常行吐納也行住坐卧常須摇動脚指此名常令氣得下流常行此事動静念之如節候不精忽有外氣入腹即覺微痛可閉氣摩腹一百下氣即下泄也氣或上必不得出抑之使下此名理順忌破氣物及生冷粘膩等物如依此法不闕常行九年功成履空如履實履水如履地

胎息口訣并序

序曰在胎為嬰初生曰孩嬰兒在腹中口含泥土喘息不通以臍咽氣養育形兆故得成

全是以臍爲命門凡孩或有初生尚活少頃
輙不收者但以煖水浸臍帶向腹煖三五過
即蘇則知臍爲命門信然不謬道者欲求胎
息先須知胎息之根源按而行之喘息如嬰
兒在腹中故名胎息矣乃知返本還源却老
歸嬰自有由矣綿綿不間胎仙之道成焉故
先序經紀體用兼明備矣

凡欲胎息先須於靜室中勿令人入正身端
坐以左脚搭右脚上解緩衣帶徐徐按捺支
節兩手握固於兩腿上即吐納三五過令無

結滯滌慮清閑虛心實腹左右徐徐搖身令臟葉舒展訖還徐徐放著實即鳴天鼓三十六通漱滿華池然後存頭戴朱雀脚履玄武左肩有青龍右肩有白虎然後想眉間却入一寸爲明堂却入二寸爲洞房却入三寸爲丹田宮（亦名泥丸宮）（命一）宮中有神人長二（十）寸戴青冠披朱褐執絳簡次存中丹田（中丹田心也亦名絳宮）中有神人亦披朱褐次存下丹田（在臍下二寸半紫微宮亦名氣海也）中有神人亦披朱褐次存五藏從心起首遍存五藏六府存五藏中各出本方氣及

三丹田中素雲合爲一氣於頂中出煥煥分
光九色上騰可長三丈餘想身在其中此時
即口鼻俱閉心存氣海中胎氣出入喘息只
在臍中如氣急即鼻中細細放通息候氣平
還依前用心爲之以汗出爲一過亦不限過
數如體熱悶即心存氣遍身出如飯甑中氣
此名滿息久久行之入玄寂中出妙黙中冉
明洞觀形中五藏六府及大小腹胃受散膏
如黄土色脾長一尺二寸在胃上前後磨動
不停停則不和飯食不消即是不磨矣當須

閉氣以手摩腹一百下即自然轉磨矣次存
心心似紅蓮華未開下垂長三寸上有九竅
二竅在後正面有黑毛七葉長二寸半次存
肺肺似白蓮華開五葉下垂上有白脉膜在
心上覆心次存肝肝在心後七葉紫蒼色上

有黃脉膜從左邊第三葉下膽在此也其膽
色青黃長二寸半次存腎腎狀如覆柸黑色
却著春去臍三寸上小下大左爲上右爲下
遍觀一形三十六位及三百六十骨節皆有
筋纏骨青白如玉色筋色黃白髓若氷雪有

三百六十穴穴穴之中皆有鮮血如江河池潭也及見左脚中指第二節是血液上源其中湧出通流一日一夜繞身三萬六千帀至右脚中指第二節則化盡所以人若睡必須側卧拳跼陰魄全也亦覺即須展兩脚及兩手令氣遍身陽氣布也若如此修行即與經所言動善時之義合矣久久行之口鼻俱無喘息如嬰兒在胎以臍通氣故謂之胎息矣綿綿不間經三十年以繩勒項不令通氣亦不喘息喘息常在臍中水底坐經十日五日

亦可矣以能行此事功效如前若覺得真更須修道此事乃是一門不可不作

胎息精微論

老君曰知道者天不殺含德者地不害道德相抱身不衰老內食太和元氣為首清靜自鍊委身放體志無念慮安定藏府洞極太和長生久視潛氣不動意如流水（前波已去而後波續波續處不）返也（元謂）玄（玄門）存行之不休得道真矣每日入靜室守玄元玄中有玄是我命命中有命是我形形中有形是我精精中有精是我氣氣中有氣

是我神神中有神是我自然德以形爲車道以氣爲馬魂以精爲根魄以目爲户形勞則德散氣越即道叛精銷魂損目動魄微是以守靜愛氣全精寶神道德凝容魂魄固守所以含道不言得氣之真肌膚潤澤得道之根

手足流汗精氣充溢不飢不渴黿龍胎息綿綿長存用之不勤飲于玄泉登于太清還年返嬰道之自然至道不遠近在巳身用心精微命乃永存夫道者或傳服五芽五芽者五行之生氣黃庭内景云存漱五牙不飢渴八方四時日月星辰等氣思

自頂而入自鼻而出雖古經所載爲之者少見成遂亦非食穀者所能行致耳是以服氣者多不得其訣徒勞精勤矣既得其門復悟其訣即在精勤不懈耳桑榆子曰烏鵰而志手天地是不知量彼五牙八方四時日月星辰等數不爲初地者設無成也當俟其稍近之時可也凡胎息服氣從夜手後服內氣七咽每一咽既調氣六七息即更咽之每咽如水流過坎聲是氣通也直下氣海中凝結腹中充滿如含胎之狀氣從有胎中息氣海中有氣充然後爲胎息之道也氣成即清氣凝爲胎濁氣散而出散從手足及胎毛髮而出也

成即萬病自遣漸通仙靈今之學其氣也或得古方或授自非道皆閉口縮鼻但貴息長而不知五藏壅閉畜損正氣殊非自然之息但煩勞形神無所裨益凡服氣之時即須關節通胃海開納元氣固納畢即關節還閉徐徐鼻出納外氣自然外內不雜胎中氣亦不出但潛屈指數息從十至百數從一百至二百三百此爲小通即耳目聰明百病皆愈若抑塞口鼻擬習胎息殊無此理也口鼻氣既不通即畜損藏府有何益哉凡餌內氣者用

力寡而見功多唯在安神靜慮不煩不擾即氣道疏暢關節開通內含元和終日不散膚體潤澤手足汗出長生之道訣在此矣從夜半後服七咽即閉氣者但內氣不出鼻口常徐徐出納外氣內外都不相雜至五叓又服七咽平旦又服七七咽三七都二十一咽止若休粮者即不限此數肚空即咽內氣咽內氣常滿自無飢渴也初似小難久久習慣自然內外之氣不相混釋也漸漸關節開通毛髮踈暢氣自來往亦不假鼻中徐徐通外氣也

胎息之妙窮於此也

胎息雜訣

一經云但徐徐引氣出納則元氣亦不出也自然內外之氣不雜此名胎息然初用功之人閉固內氣訖亦鼻中微微通氣往來使令不至咽喉而返氣即逆滿上衝不可抑塞如此即徐徐放令通暢候氣調即復閉之切在徐徐鼻中出入勿令至喉極力抑忍爲之須臾忽然自調暢內外泰矣（此蓋關節開毛孔通故也）到此即千息亦不倦矣又胎息之妙功在無思無

慮體合自然心如死灰形如枯木即百脉暢關節通矣若憂慮百端起滅相繼欲求至道徒費艱勤終無成功桑榆子曰有苦惱之氣慮有貪惡之氣諸如此類皆邪氣橫中能為元氣之關防亦猶小人當路則君子無所逞其才也此道至微至妙出塵之士方可為之未離名利之間徒勞介意桑榆子曰縱未出塵但能使心不亂不見可欲則可矣一經云咽氣滿訖便閉氣存想意如流水前波巳去後浪續處凡胎息用功後關節開通毛髮疎暢即依此但鼻中微微引氣想從四支百毛孔出往而不返也後氣續到但引之而不

吐也功在於徐徐雖云引而不吐所引亦不入於喉中微微而散如此內氣亦不流散矣

祕要口訣

天關中為內氣口為天關生神機手為人關把盛衰足為地關生命扉並黃庭內景云神廬中為外氣神廬鼻也神廬之中欲修治黃庭內景云

凡服氣皆取陽時自夜半平旦也即東南向靜端坐叩齒三通三漱津咽之則兩手相摩令掌心熱揩拭面目便以大拇指上下揩其腎骨七遍即握固鼓氣以滿天關調勻為度合閉口而咽之即努腹訖徐徐出神廬中氣

其神廬中當修治之鼓努每須相應一鼓一咽一努爲相應也其鼓咽之時天關莫開恐生氣入腹而爲疾也夫服氣須安神定志徐徐咽之急即心胷中氣不散結痛每咽五十服漸加至百服二百三百服有他故即二十三十服行住服之並得臨時自消息也所貴常行不欲闕日如初服有噫氣上即鼓而却咽無使氣出桑榆子曰元氣融和不爲麤厲必若噫上豈元和之氣耶然初始之時特以氣道未得全暢事須抑就但以元氣待之也若至再至三氣海不受必惹著五藏之中舊有濁氣如此固亦不宜愛惜宜也忽下部有氣即泄之

不妨每鼓咽氣須調和徐緩不欲天闗中有
聲若咽急恐下部氣閉令人脱肛慎之如服
内氣久而自通通即服無時矣但飢即服之
飽即止之每鼓咽之際常存思氣入五藏流
行即從手足心及頂三闗九竅支節而出忽
有疾即思以氣攻其痛處何疾不愈如要服
氣休糧即不論咽鼓努多少常令腹滿爲度
勿令腸猒若飢即時服三五咽以意自調息
勿須仰卧即氣難下損人心胷凡氣相應即
腹中有聲愚者謂之腸空即有聲有聲即損

人甚不然矣此猶雷鳴電擊陶鍊陰氣百關流潤真要深門也夫服氣多方若非鼓努之法不爲真妙或有人未解服氣氣未通流便虚其心忘其形雖曰効其坐忘必無所成多令困弊也夫鼓努法本服自然元氣流布藏

府既長存人即不死何假於外思慮吸引外氣夫人氣盡即神亡神去則身謝故知守元氣不失胎成皆祕訣所傳學者幸勿疑也夫行氣候閑時鼓十咽二十咽咽令腸滿然後存思行入四支有事之時即一咽一行氣手

足俱須著物候氣通流必虛心忘形然得煩蒸之氣散出四支精華之氣凝歸氣海久而自然胎成封固支節得雷鳴相應當鼓轉具腹令氣調暢也夫服氣導引先舒手是後鼓咽即捩身左右精思氣入骨節行引相應令通不斷謂之行氣導引又宛轉盤迴存思氣從手足關節散出古經云有行氣導引非至道口傳罕有知者夫行氣若飢時服候腹滿乃行之若食飽後旋行桑榆子曰飽宜爲飲字之誤也修養者平居無飽況行氣之秋乎若無服氣導引當候閑時習之

非尋常可作也夫服氣導引當居靜密房室不欲處高屋當風如遇暴風疾雨雷霑濕衝寒冒熱遠來皆須歇息候其體乾氣和方可為之若欲四支常瘦即數導引謂肌膚充悅即多導引服氣導引不失其時則神氣常清形容不易暴腈虛肉不生永無諸疾矣世人或謂服氣與胎息殊誤之深矣胎從服氣中結氣從有胎中息久服則清氣凝而為胎濁氣散而出胎成可以入水蹈火世人或依古方或受非道者以閉數之貴其息長不亦謬乎殊不知五

藏無常服之氣一時閉塞關門豈是胎中自然之意但煩勞形神終無所益時人服氣多閉口縮鼻皆抑忍之但須取息長不知反損

問曰夫服内氣外氣二氣俱出五藏焉得内外吐納不同

桑榆子曰此言二氣俱出五藏即大謬也且外氣喘息之氣即

命一 十七

非府氣也但入至榮衛非自中而有者也焉得謂之出於五藏乎

答曰服内氣鼓努之時即胃海開納真氣封固納訖即還閉徐徐出外氣自然有殊夫抑塞口鼻氣俱不通不通即蓄損五藏此乃求益而返損也且人健時閉氣息即易忽有疾力微即難

制豈不失之極也若服內氣用力甚少而功即多當勤行之也問曰夫上士先導引後出入下士先出入後導引者何也答曰上士先導引則穢氣隨舉動散出下士後導引恐其穢氣入支節不散此則學氣導引得與不得有殊也桑榆子曰上下猶言先後進也繫於功用淺深非賢愚品第之謂斯道也豈愚者之可爲乎哉但有賢而不能者也天師云納氣有一吐氣有六氣道成乃可爲之吐氣六者吹呼嘻呴噓呬皆出氣也桑榆子曰呴一本爲呵大抵六氣之用與他本有五不同也時寒可吹以去寒時溫可呼以去熱嘻以

去風呴以去煩又以去下氣噓以散滞呬丑利許氣二切以解熱凡人者則多呼呬道家行氣不欲噓呬長息之忌也悉能六氣位爲天仙桑揄子曰凡人者喜怒嗜慾衆邪之氣不絶於中辛鹹甘酸外物之味未離於口若即便禁長息則穢濁之氣無涸盡之期彼得道者無思無慮無營無欲含其浩然之氣又焉取於噓呬哉彼視噓呬猶決堤耳凡服氣畢即思存南方熒惑星爲赤氣大如珠入其天關中流入藏府存身盡爲氣每日一遍此爲以陽錬陰去三尸之患又古涓子留口訣令想火錬身爲炭道者商量火氣非自然陽精但恐傷神未可爲也

其精者真人密傳至妙精思行之勿疑桑榆子曰云商量者延陵君之意也夫存想之中寧假分別其自然與非自然乎若如所言則存之與想得爲自然否況仙間鍊丹亦用火則火與熒惑同是天地之中一物耳亦何擇焉乎

凡導引服氣之時衣帶常欲寬若緊急即損氣氣海中悶桑榆子曰損謂限滯之也非能損之

夏冬寢處飲食常欲溫勿食酸鹹油膩之物食之損五藏五藏損即神不安猪狗肉及生果子尤宜切忌

用氣神集訣

神集於虛桑榆子曰虛無盖爲象也而安於實實謂精也神心

中知者也安而無欲則神王而氣知正如此
之時則一任之唯久彌善行之不已體氣至
安謂之樂天（天者虛而自然也）樂天則壽身外虛空
亦天也身内虛通亦天也習之久久乃明生
焉（虛中生白）容自内知久習彌廣而精上合於明
明内發於精如是乃至於道道應於德德成
矣用而爲仁分而爲義精氣晝出於首夜棲
於腹當自尊其首重其腹色莊於外敬直於
中應機無想唯善是與此神氣事質合吾一
體謂之大順天保祐之吉无不利凡妙本有

所神在心中之虛上通其系氣蘊腸中之實實精藏之前水胞之上也恒宜温養之桑揄子曰凡温者生之徒但不得自温而失於熱也平居常宜閉目內視氣源下丹田也每行一事利於生靈則欣然閉目內視其心謝之若曰吾身之神氣明發於吾形使吾達道也如是則天降之吉故天者虛氣之靈吾能用之道極於斯矣桑揄子曰所謂天者自然之謂也非蒼蒼之謂乎

鍊氣法

每咽服氣功餘暇取一靜室無人處散髮脫衣覆被正身仰卧展脚及手勿握固淨席一

領邊垂著地其髮梳以理之令散垂席上即便調氣氣候得所咽之便閉氣盡令悶又冥心無思任氣所之氣悶即開口放出氣新出喘息急即且調氣七八氣已來急即定定又鍊之如此有暇且十鍊之止爲新功恐氣未通擁在皮膚反至疾也更有餘暇又鍊之即更加五六鍊至二十三十或四十五十並無定限何以爲則如服氣功漸成關節通毛孔開鍊到二十三十即覺遍身潤或汗出如得此狀即是功効新鍊得通潤則止漸漸汗出

即好且安心穩卧不得早起衝風等如病人得汗良久將息即可著衣徐徐行步少言愛氣省事澄思則身輕月明百脉流注四支通暢故黄庭云千灾已銷百病痊不憚虎狼之凶殘亦以却老年永延夫鍊氣者每夜間及午時任自方便候神情清爽即依前次第峻坐修咽勤勤致之不得惰慢忽有昏悶欲睡即睡不得昏悶欲睡之時强爲即却邪亂其意意邪氣亂失正道也如新服未有正氣即校昏昏巳後亦無昏沈矣桑榆子曰所言須勤勤不得惰慢又

說任方便不得勉強消息之妙在於此矣則知勤勤不在勉強修息遊乘自然以車則氣行矣夫鍊氣者即不得每日行之十日五日有餘暇覺不通暢四體煩悶即爲之常日無功不用頻也桑揄子曰陰陽合節則不爲災沴此云常日無功若如所言爲之何害但以不止於無功將臻乎有咎何以言之借如炎帝勤害而併功倍功必反爲大旱也哉按摩亦然

委氣法

夫養氣者四體清和志無思念或因坐或因臥任氣依門戶調息凝然委身如彼委衣帖然在牀無筋無骨無神無識縱心縱身寂沈

寂沈如委時亦勿爲主桑榆子曰無我相無人相豈徒人我而已哉則萬有都無也然後澄神錬氣則百節開張筋脉
通暢津液流注也乘此便咽閉十氣或二十
氣亦得每一咽皆須兀然任氣不得與意相
爭良久則氣從百毛孔出不復更口吐也縱
其留者十無一二焉復更調理數至十息百
息已上因有喘息便又微含氣咽入即便調
息調息稍久覺四支皮肉及關節一如沐浴
然每暇不問仰臥側臥或立或坐即委氣委
身以行之其功日進精滿氣全神安魄定志

閉思遠道泰德寧三尸自亡六塵俱喪黃庭云閑暇無事身體安虛無之居在帷間但無爲養生委身委心放形放思與道合體即知異候又黃庭云高拱無爲魂魄安清淨神見與我言此之謂也

閉氣法

擁塞氣候不調即爲之

夫上智之人志堅思遠若能修理無少遺功神定氣調絕於外病中智之人或緣公私所干或心生進退或修攝乖宜氣擁不和反生其患如有苦處可入一靜室仰卧熟調氣展

足及手各相去四五寸仍須臥處厚軟冬月煖蓋被靜心坦然即便咽氣咽畢便閉之口鼻不動以心念所苦之處以意注想攻之氣極而吐之訖復咽閉氣新吐必喘急時聲麤可調氣六七息氣即調順又更閉氣想念攻之或十攻二十攻三十五十攻覺所苦處汗出通潤即止如未可即每日五更或夜半頻意攻之以差爲限如病在左手直入左手如在右手直入右手如在頭直入頭分明見驗方知心能使氣氣之從心其應如神矣

延陵先生集新舊脈氣經

共紙

諸真聖胎神用訣

命一

諸真聖胎神用訣

師曰知至道者天不殺服元炁者地不滅夫至道者不遠秖在已身用心精微命乃長久劉公祕旨曰欲得長生當修所生之本始於精炁精炁待而爲形形爲受炁之本炁是有形之根元炁禀形之由可察成形之理經曰深根固蔕長生久視之道又曰形中子母何不守之且形中以元炁爲母以神爲子初因呼吸之炁而立成形故爲母也形炁既立而固有神故爲子也夫至神也與炁合形神與

炁但循環於藏府之內默呼吸於上下久久習之則神自明而炁自和神既內明照徹五藏炁和則使用於四肢故黃帝三月內視住心以神則化生纏綿五藏斯言可推而得之也又曰意中動靜炁得神通行道自持我神光明斯理之然然可推而得之也今世之人神與炁各行子與母相離炁雖呼吸於內神常運物於外如此遂使炁無主而神不通神不通而精自散又以神爲主以形爲宅舍主人不營於內日營於外自然宅舍空虛而形

體衰朽矣況末世道流每一晝一夜百刻之中形炁之得總一萬三千五百息皆外役於神無息住於形體之中而何能冀長生久視之道

先生曰若知神炁之所主子毋運行則長生不死之門可見也若炁無主宰任自呼吸苻通利五藏消化五穀而已不能還陰返陽填補血腦耳

師曰吾以神爲車以炁爲馬終日御之而不倦也

經云天下有道却走馬以糞正謂此也

尹真人曰神能御氣則鼻不息斯言至矣

御炁之法

上至泥丸下至命門二景相隨可救殘老矣

若呼不得神宰一息不全吸不得神宰亦一

息不全若能息息之中使神炁相合則胎從

伏炁中結炁從有胎中息胎炁内結永無死

矣功成之後男子聚精女子結嬰雖動於欲

不能與神爭是謂真返精爲神也此者乃是

上清玉真修息之訣曰能行之自得其味漸

合太上真道

海蟾真人胎息訣

夫元炁者天地之母大道之根陰陽之質在物名淳利之炁在人名元炁者也乃性命也凡一晝一夜一萬三千五百息常常口鼻中泄了真炁聖人久鍊胎息者常納於丹田故微微出入定自身安而得長生長生者乃心與神炁相合與道同真也

玄蒴真人胎息訣

夫大道以空爲本絶相爲妙達本元靜定太

素納炁於丹田鍊神於金室定心於覺海心定神寧神寧則炁住炁住則自然心樂常於百刻之中含守於真息又云神息定而金木交心意寧而龍虎會此内丹之真胎息之用也

凡修道之人若要長生不死先須鍊心真人曰心者在肺之下一寸三分曰玉壺内有虛白一炁經云虛中生白一名玉壺二名神室三名玉館四名絳宮中有救苦天尊中有不死之神中有靈寳天尊中有元始符命中有

太一真人中有救苦真人常持元炁勿令失散丹砂結就六如黍米色如黃金一名寶琳若人識得辯得認得塞其六門常守天真胎息自成延年久而不死矣

袁天綱胎息訣

夫陰陽者天地之真炁一陰一陽生育萬物在人爲呼吸之炁在天爲寒暑之炁又云此兩者能敀移四時之炁此乃戊巳包藏真炁云春至在巽能發生萬物夏至在坤能長養萬物秋至在乾能成熟萬物冬至在艮能含

藏萬物此皆陰陽出沒昇降神用故陽炁出水盛木陰炁出火盛金陽生於子出乎卯陰生於午入乎酉此四仲之辰皆是天地之門戶也凡大道者必取四時之正炁凡修行動息爲陰定息爲陽凡作時須得心定力定神定息定龍親虎會結就聖胎名曰真人胎息也

于真人胎息訣

凡所修行先定心炁心炁定則神凝神凝則心安心安則炁昇炁昇則境空境空則清靜

清靜則無物無物則命全命全則道生道生則絶相絶相則覺明覺明則神通經云心通萬法皆通心靜萬法皆滅此一門如來真定者也凡修道者先修心定之法既得定法還丹不遠金液非遙仙道得矣

徐神公胎息訣

夫神者虛无之用息者元炁之用鍊去塵世之境若是非人我財色取捨得失寃親平等如一自然祐護道心成矣經云神者虛无用之精炁神三者便是靈臺修行之人若是息

定精炁神三件可長生不死必爲出世之仙則不虛矣

煙蘿子胎息訣

夫動者本動靜者本靜古者本無動靜且動靜者一源盖爲一切衆生妄想不定聖人留教教人定息神隨炁定炁住神定若炁動心動心動神疲凡修道之人不行胎息則有動靜之源怎入無爲之門戶也走失了也

達磨禪師胎息訣

夫錬胎息者錬炁定心是也常息於心輪則

不著萬物炁若不定禪亦空也炁若定則色身無病禪道雙安修行之人因不守心元炁失了不收道怎成矣古人云炁定心定炁凝心靜是大道之要又名還丹道人無諸掛念日日如斯則名真定禪觀故三世賢聖修行皆在此訣名爲禪定雙修也

李真人胎息訣諱子明

夫胎息真炁者入於一淨室焚香面壁東南結跏趺坐心無掛念意無所思澄神定息常於遍身觀之自然通暢諸學之人不得全閉

定炁全閉則傷神但量自家息之長短放炁出入不得自耳聞之如此則妙也若常常調息不出不入久而在於丹田固守在之者名爲真胎也道必成矣

抱朴子胎息訣

凡修行之人須要定息息者正也安也順也歸也伏也寧也靜也若四威儀中常作如是決真道勿著諸境虛心實腹最爲妙也但澄息心定心定則炁寂炁寂則神靜神靜則境空境空則寂滅寂滅則無事無事則清靜

清靜則道生道生則自然自然則逍遙既入逍遙則無量自在得做神仙自然五行總聚六炁和合八卦配偶成於內丹身形永劫不壞矣

亢倉子胎息訣

凡修鍊入道息心勿亂精神勿泄息神勿傷息忓勿出息言勿語息血勿滞息唾勿遠息涕勿棄息嗔勿惱息神勿憂息怨勿念息我勿爭息害勿記若人行住坐卧常持如是其心自樂自然成就不修此理枉費其功終無

成法但日日如是其丹必就若動靜雙忘道
不求自得矣

元憲真人胎息訣

夫學無爲胎息者只是本清靜心也亦名真
如本無物也有若太虛相似無去無來無上
無下非動非靜寂寂寥寥與真空同體與大
道同源與本面目相逢者也若修大道當修
無爲其心清虛寂而無寂靜而無靜心澄境
謝心境雙忘則入無爲真道也學道之人若
修如是法門則其丹自成自然炁定而得胎

息矣

何仙姑胎息訣

夫鍊者修也息者炁也神也精也息炁本源者清靜真炁也觀入丹田細細出入如此者龍虎自伏若心無動神無思炁無欲則名曰太定真炁存於形質真仙之位變化無窮號曰真人矣

夫胎息者須存神定意抱守三關者精炁神也凡修行之人須每於六時常抱守三法則自然有寶聚也國富民安心王自在乃神和

暢少病也少惱也身體輕便也耳目聰明也是修真之人真道徑路若三五年間常行此法天護祐神加持凡人愛敬久而自然得道矣

玉雲張果老胎息訣

夫胎者受生之宮也息炁納於元海在母臍下一寸三分名曰丹田受真精成形納天地之炁一月如珠二月如露三月如桃李此名淳和之炁朴也子在母胞胎之中母呼則呼母吸則吸至於十月炁足而生六情轉於外

豈於返視元初不守内息故有生死故聖人云我不縱三尸六情常息於丹田守而無退凡修道之人先修心静之門又云了心修道則省力而易成不了心而修道修道者返費功而無益先了心源然後自定自然龍虎伏

觀仙道必成矣

夫丹田者在臍下一寸三分是元炁之宫位管三百六十坐精光神守護元炁内有神龜一坐吐納元炁往來呼吸一晝一夜一萬三千五百息皆元炁於口鼻中泄出故引入邪

炁所侵而生病也丹田者生炁之源一名丹田二名精路三名炁海四名守宫五名大源六名神室七名元藏八名採寶九名戊己十名本根皆是太和元炁居止之處若存精炁於丹田則得長生久視之道凡修行之人行住坐卧常含納真息於丹田則得元炁成實久鍊而成仙矣斯乃真人之胎息者也

侯真人胎息訣

夫真一法界者不離於本源本源者則是一心也不動不行心則是源不停不住源則是

心其心清靜則成大藥其心惑亂則成大賊奪其精盜其神敗其鑪失其藥患其身喪其命也凡在道之人必先修心靜之法但於心靜必得定心心定則神安鉛汞相投龍虎親也周天數足添精益炁養神此三法若全則萬神感會於丹田血炁周流於遍體逍遥於長生之道又云如何清靜當澄其神絶其慮亡其我滅其境抱其真此謂妙靜之道

鬼谷子胎息訣

凡修道之人返本還純内合真炁故道返則

四象五行六炁七元八卦而鍊精炁神成其形質則是虗中取實無中取有而內祕真丹也故鍊心爲神鍊精爲形鍊炁爲命此是陰陽昇降之炁也炁源者命之根也故修三法則大道也

黄帝胎息訣

凡修道者常行內觀遣去三尸出於六情返內存三心神守宫炁閉不散諸神歡暢養炁鍊形存性此三法不可棄是真一胎息也玄關大藥也

陳希夷胎息訣

夫道化少少化老老化病病化死死化神神化萬物炁化生靈精化成形神炁精三化鍊成真仙故云存精養神鍊炁此乃三德之神不可不知子午卯酉四時乃是陰陽出入之門戶也定心不動謂之曰禪神通萬變謂之曰靈智道萬事謂之曰慧道元合炁謂之曰修真炁歸源謂之曰鍊龍虎相交謂之曰丹三丹同契謂之曰了若修行之人知此根源乃可入道近矣

逍遥子胎息訣

夫修者志也養者順也伏也真也凡欲養息先須養精凡欲養精先須養神凡欲養神先須養性凡欲養性先須養命性命者乃是神炁也魂魄也陰陽也離坎也久而行之結成聖胎乃真胎息也

張天師胎息訣

夫元炁無形真心無法大道無迹唯鍊息一法乃含真道又云心定炁定神定凡修道流若合大丹元道清虛寂靜絕慮忘意空靜無

物萬法無蹤真修胎息也成仙無疑也

郭真人胎息訣

夫鍊者修也養也虛也耳不聽也眼不見也鼻不聞也舌不味也息炁定心也此法從不有中有不無中無不色中色不空中空非有為有非無為無非色為色非空為空此乃真胎息養炁調神之法又云視不見我聽不得聞離種種邊名為妙道此法最為上也

中央黃老君胎息訣

夫本立天地生於陰陽清炁為天濁炁為地

清炁爲心濁炁爲腎被世牽惹引動人心故
清濁不分也怎曉此理哉身動作處經行處
眼見耳聞五賊送了真元眼送與心心動神
疲又被耳送與心心送音聲入腎神勞心煩
壞了也若動念則泄真炁故胎息不成矣如
何得成若人靜坐念心不動息念忘情炁神
調勻久而自成仙矣

柳真人胎息訣

夫人往往在世間不知自身日用物所造化
也噫乃上天之炁也元精不裹物結成器上

依天之清炁聚而成形下接地之濁炁凝而成體內包一真世人不識故泄於外乃精炁神也若不守此三者老死近矣聖人常不離此三法行住坐卧久結成胎神仙矣頌曰為人在世不知根一向貪心棄本真不管元陽真息炁至今天怒病纏身

驪山老母胎息訣

經云天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜故三盜相反走失了真炁精神也不成胎息若修行之人不愛萬物自不盜你本性也

故云本分道人我不要你底你不要我底只守分守分者何也乃是不出不入常守本源不動不靜不來不去似有似無是箇死的活人仙道近矣

李仙姑胎息訣

夫世間之人奉道持修須要朝眞謝罪每於庚申甲子之日父母遠忌之辰三元八節之日宜修齋醮者神天祐護更若每日清靜無事澄心靜坐調神養炁不離本室自然三宮昇降六氣周流百脉通行萬物齊會於黃庭

黃庭者乃中宫也若常守於中宫精炁不走此乃真胎息也

天台道者胎息訣

凡人修鍊常行平等忍辱一屏邪心所起真心志堅運心腎二炁上下往來交媾於中宫諸神不散温養元炁丹砂黄芽自出深根固蔕永息綿綿久而長生出世得道矣

劉真人胎息訣

若修胎息元道之法心不殺不欲不盜不偷不邪不妄不顛不狂心自明朗常守齋戒真

息常調觀照遍身世界身心清靜乃是長生
道人若金坑寶貝堅實六門不開邪炁不入
一身無病患若六門不閉盜盡金寶人生疾
也道自不成矣頌曰心中真炁是天英正是
神清炁鏡明大道若依玄妙用心中清靜炁
生靈
一去一來不暫停上下無休造化成神靜炁
澄無事染迍迴息住自然靈後學之者不息
元道妄念不停生滅不息隨他物去了怎成
胎息也

朗然子胎息訣

凡修行之人焚香入室靜坐冥心叩齒集神定意馬伏心猿都收在一處放在丹田令温養之內觀勿出如元帥行軍神是主炁是軍炁到處神到二物相逐不得相離萬病不干千災皆滅學道之人若得此法勤而行之今日貧道方泄天機你若不行我有殃矣

百嶂內視胎息訣

且胎息者世人不知諸賢皆從證果若不得此法也把不定不得口訣不得下手不得親

傳把手教著尚做不過一等愚人便待定心猿捉意馬往往空費其功夫不成大事若真修鍊之人欲捉心猿收意馬先須調炁定息然後澄心息慮忘情乃可應也若不如是則空過了時光日月不因師指此事難知矣

曹仙姑胎息訣

且胎息者非方術之所能爲爲者則失道遠矣且人之生也須以神存炁留道生神與炁二者相須乃成性命虛者通靈而光明和者周流而柔潤神安則炁暢炁暢則血融血融

則骨強骨強則髓滿髓滿則腹盈腹盈則下實下實則行步輕健行步輕健則動作不疲四肢康強猶國之封域平泰炁血和盛猶國之府庫充實譬人家富神志和悅顏色自怡行步歌舞仙道近矣故曰令人念佛念道只要除災救禍不如志念除妄還好麼達人觀斯而行之自成胎息者矣

諸真聖胎神用訣終

二篇同卷

命二

二篇同卷

胎息抱一歌

幻真先生服内元氣訣

胎息抱一歌并序

夫人受生之本莫非元氣若知元氣所居方不遠於大道老君云萬物皆抱一而生未有一物不負陰而抱陽者也若不知於抱一與道難親故道生於一也一者氣母氣結成胎

胎結成息二玄各有其言故經云在母腹之時有胎而無息假母呼吸成長其身分靈之後胎息具焉學道之士切須知胎息二理窮其微妙若達本原超凡證聖常人閉息不固其胎聖人存胎不固其息閉者胷滿氣亂也

煙蘿子云咽復閉徒自亂尹先生云但使神常御氣鼻不失息黃庭經云琴心三疊舞胎仙自古聖人則閉固胎息而成道神氣胎結其息乃定罕聞閉息而成真也聖人云抱一守中子自沖守三歸一神氣精是也斯言實

露胎息之深旨故作抱一歌二十首以訣其要

抱一須知真一源神明終自有丹田出入往來心地啓氣神相應化胎仙

抱一初傳未識真功勤日久自通神杳冥之內無相應蚌含秋月暈結珍

抱一修真有異門希夷直遣到崑崙妙息不干玄牝記時中一氣鎮長存

抱一須知自在寛匆令氣壅在喉間若能曉達真詮義五內三宮自得安

抱一還元達本生何勞棄内外邊行但能固蔕深根了只於此處是長生

抱一真元本異常勿令神氣兩分張坐行之處長相守運到天門生自長

抱一令歸五運中炁形相應豈成空空門無物何須去虛棄浮生枉用功

抱一由如鏡裏人色中唯現色中身從玆漸得超三界妄塵塵更豈能塵

抱一靈臺月夜開息息之中胎在胎神炁若凝歸作寶元靈欲散却還來

抱一之術述正元勿將喘息擬相干真胎不過離宮上直須令住下丹田

抱一元和寶易昌莫教神炁兩乖張擬將吐納爲真帶難致身於不死鄉

抱一時中不暫停六字功成五臟清若留形身常住世來來生處更交生

抱一惟存神氣精守三歸一自功成此身所爲憑何住金室芝田鍊至晶

抱一非干守靜山居壥無道亦徒然長齋絕粒閑居世結得神胎始是仙

抱一自餐甘露漿風雷雲雨遍疆場五蘊肅
然明靜後齊驅凡質泛仙鄉
抱一真元養道真不勞雲水訪仙君返往元
來無間得鼓顋終久損其身
抱一常令含太和鳥窠爭敢起妖訛七魄三

尸寧有害崑崙山下月明多
抱一身居不死鄉金蓮花發坐清涼實腹虛
心無滓穢玉池滿注八瓊漿
抱一真詮有祕關高才儒士豈談宣返神復
熱胎元主妙旨方知深又玄

抱一求生不是難炁形相應入三田言中顯

事何疑惑親沐明師口授傳

胎息抱一歌終

幻真先生服內元炁訣序

夫形之所恃者炁也炁之所依者形也炁全
則形全炁竭則形斃是以攝生之士莫不鍊
形養炁以保其生未有有形而無炁有炁而
無形者也則形之與氣相須而成豈不皎然

哉余慕至道備尋經訣自執氣守真向三十
餘載所聞所見殊未愜心天寶年中遭遇羅
浮真人王公自北嶽而返倚策鄞亭依然相
顧余意以其異人乎近之與語果是方外有
道之君子也哀余懇至見授吐納洎一二理

身之要仰殊恩之罔極非言詞之能盡每云
道之至要不在經書悉傳於口其二景五牙
六戊及諸服氣法皆為外氣外氣剛勁非俗
中之士所宜服也至如內氣是曰胎息身中
自有非假外求不遇真人不得口訣徒為勞

苦終久無成今所撰錄皆承真人之旨要以申明之訓非愚蒙所自裁斷王公常謂余曰老君云我命在我不在於天又曰吾與天地分一氣而理天地焉能生死於吾者哉斯實真言之要也修奉之士宜三復之恭承訓誘敢不俯伏偶得其訣須慎傳之無或洩露以致殃耳

幻真先生服内元炁訣

進取訣第一

凡欲服氣先須高燥淨空之處室不在寬在務絶風隙常令左右燒香不用薰汚牀須厚軟脚稍令高真誥曰牀高鬼吹不及言鬼神善因地氣以吹人為祟牀高三尺可也衾被適寒温令冬稍煖尤佳枕高二寸餘令與背平每至半夜後生氣時或五更睡之初覺先吹出腹中濁惡之氣一九下止若要細而言之則亦不在五更但天氣調和腹中空

則爲之先閉目扣齒三十六下以警身神畢
以手指捏目大小眥兼按鼻左右旋耳及摩
面目爲眞人起居之法更隨時加之導引以
宣暢關節乃以舌拄上腭料口中内外津液
候滿口則嚥之令下入胃存胃神承之如此
三止是謂漱嚥靈液灌溉五藏面乃生光此

之去就大體畧同便兀然放神使心如枯木
空身若委衣内視反聽萬慮都遣然後淘之
每事皆閉目握固唯臨散炁之時則展指也
夫握固所以閉關防而却精邪凡初服氣之

人炁道未通則不可握固待至百日或半年覺炁通暢掌中汗出則可握固黃庭經云閑塞三關握固停漱嚥金醴呑玉英遂至不食三蟲亡久服自然得興昌

淘炁訣第二

訣曰凡人五藏亦各有正炁夜卧閉息覺後欲服炁先須轉令宿食消故炁得出然後始得調服其法閉目握固仰卧倚兩拳於乳間竪膝舉背及尻閉炁則鼓炁海中炁使自内向外輪而轉之呵而出之一九或二九止是

曰淘炁畢則調之

調炁訣第三

訣曰鼻爲天門口爲地戶則鼻宜納之口宜吐之不得有悞悞則氣逆氣逆乃生疾也吐納之際尤宜愼之亦不使自耳聞調之或五或七至九令平和也是曰調炁畢則嚥之夜睡則閉之不可口吐之也

嚥炁訣第四

訣曰服內炁之妙在乎嚥炁世人嚥外炁以爲內炁不能分別何以謬哉吐納之士宜審

而爲之無或錯誤耳夫人皆稟天地之元炁
而生身身中自分元炁而理毎因嚥及吐納
則内炁與外炁相應自然炁海中炁隨吐而
上直至喉中但俟吐極之際則輒閉口連鼓
而嚥之令鬱然有聲汩汩然後男左女右而
下納二十四節如水瀝瀝分明聞之也如此
則内炁與外炁相顧皎然而別也以意送之
以手摩之令速入炁海炁海臍下三寸是也
亦謂之下丹田初服炁人上焦未通以手摩
之則令速下若流通不摩亦得一閉口三連

嚥止乾嚥號曰雲行一濕口嚥取口中津嚥
謂之雨施初服炁之人炁未流行每一嚥則
旋行之不可遽至三連嚥也候氣通暢然漸
漸加之直至於小成也一年後始可流通三
年功成乃可恣服新服炁之人既未通嚥或
未下須一嚥以爲候但自郁然有聲汩汩而
下直入炁海

行炁訣第五

訣曰下丹田近後二穴通脊脉上達泥丸泥
丸腦宮津名也每三連嚥則速存下丹田所

得內元炁以意送之令入二穴因想見兩條白炁夾脊雙引直入泥丸熏蒸諸宮森然遍下毛髮面部頭項兩臂及手指一時而下入胷至中丹田中丹田心宮神也灌五藏却歷入下丹田至三星遍經髀膝脛腂下達湧泉

湧泉足心是也所謂分一炁而理鼓之以雷霆潤之以風雨之狀也只如地有泉源非雷霆騰鼓無以潤萬物人若不廻蕩濁惡之炁則令人有不安既有津液非堪漱嚥之雖堪溉灌五藏發於光彩終不能還精補腦非交

合則不能泝而上之嚥服内炁非吐納則不能引而用之是知廻蕩之道運用之理所以法天則地想身中濁惡結滯邪炁瘀血被正炁蕩滌皆從手足指端出去謂之散炁則展手指不須握固如此一度則是一通通則無疾則復調之以如使手使手復難鼓嚥如前閉炁鼓嚥至三十六息爲之小成若未絶粒但至此常須少食務令腹中曠然虛靜無問坐卧但腹空則嚥之一日通夕至十度自然三百六十嚥矣若久服炁息頓三百六十嚥

亦謂之小成一千二百嚥謂之大成謂之大胎息但閉炁數至一千二百息亦是大成然本色無精光又有鍊炁閉炁委炁布炁弃諸訣要具列於文同志詳焉

鍊炁訣第六

訣曰服炁鍊形稍暇入室脫衣散髮仰卧展手勿握固梳頭令通垂席上布之則調炁嚥之嚥訖便閉炁候極乃冥心絶想任炁所之通理悶即吐之喘息即調之候炁平又鍊之如此十遍即止新服炁之人未通有暇漸加

一至十候通漸加至二十至五十即令遍身汗出如有此狀是其効也安志和炁且卧勿起衝風乃却老延年之良術耳但津清爽時爲之耳炁惛亂欲睡慎勿爲也常勤行之四支煩悶不暢亦爲之不必每日但要清爽時

爲之十日五日亦不拘也黄庭經云千災巳消百病痊不憚虎狼之兇殘亦以却老年永延

委炁訣第七

訣曰夫委炁之法體炁和平身神調暢無問

行住坐卧皆可為之但依門戶調炁或身卧於牀或兀然而坐無神無識寂寂沉沉使心同太空因而調閉或十炁二十炁皆通須任炁不得與意相爭良久炁當從百毛孔中出不復口吐也縱有十分無二也復調復為能至數十息已上彌佳行住坐卧皆可為之如此勤行百關開通顏色光澤神爽炁清長如新沐浴之人但有不和則為之亦當清泰也

黄庭經云高拱無為魂魄安清淨神見與我

閉炁訣第八

訣曰忽有修養乖宜偶生疾患宜速於密室依服炁法布手足訖則調炁嚥之念所苦之處閉炁想注以意攻之炁極則吐之訖復嚥相繼依前攻之炁急則止炁調復攻之或二十至五十攻覺所苦處汗出通潤即止如未損即每日夜半或五更晝日頻作以意攻之若病在頭面手足但有疾之處則攻之無不愈者是知心之所使炁甚於使手有如神助功力難知也

布炁訣第九

訣曰凡欲布炁與人療病先須依前人五藏所患之處取方面之炁布入前人身中令病者面其方息心淨慮始與布炁布炁訖便令嚥炁鬼賊自逃邪炁永絶

六炁訣第十

訣曰六炁者噓呵呬吹呼嘻是也五炁各屬一藏餘一炁屬三焦也

呬屬肺肺主鼻鼻有寒熱不和及勞極依呬吐納兼理皮膚瘡疥有此疾則依狀理之立

愈也
呵屬心心主舌口乾舌澁炁不通及諸邪炁
呵以去之大熱大開口呵小熱小開口呵仍
須作意是宜理之
呼屬脾脾主中宫如微熱不和腹胃脹滿炁
悶不洩以呼炁理之
吹屬腎腎主耳腰肚冷陽道衰以吹炁理之
嘘屬肝肝連目論云肝盛則目赤有疾作以
嘘炁理之
嘻屬三焦三焦不和嘻以理之炁雖各有所

理但五藏三焦冷熱勞極風邪不調都屬於心心主呵呵所理諸疾皆愈不必六炁也

調炁液訣第十一

訣曰人食五味五味各歸一藏每藏各有濁炁同出於口又六炁三焦之炁皆湊此門衆穢併投合成濁炁每睡覺熏熏炁從口而出自不堪聞審而察之以知其候凡口中焦乾口苦舌澁乳頻無津或嚥唾喉中痛不能食是熱極狀也即須大張口呵之每嚥必須門戶出之十呵二十呵即鳴天鼓或七或九以

舌下華池而嚥津復呵復嚥令熱炁退止但
候口中清水甘泉生即是熱退五藏凉也若
口中津液冷淡無味或呵過多心頭汪汪然
食飲無味不受水則是冷狀也即當吹以温
之如温熱法伺候口美心調温即止黄庭經
云玉池清水灌靈根審能修之可長存又云
漱嚥靈液災不干

食飲調護訣第十二

訣曰服炁之後所食須有次第可食之物有
益不可食之物必有損損宜永斷益乃恒服

每日平旦食少許淡水粥或胡麻粥甚益人理脾炁令人足津液日中淡麪餺飥及餅並佳秖不得承熱食之勃亂正氣也煑葱薤羹可佳飯必粳米大麥麪益人脹氣之人經四時甚宜飲食之此等物不必日日食也任隨

臨時之意欲食之鹿肉作白脯食之佳如是齋戒即不得食也三十六禽神直日其象鳥獸不可食棗栗之徒兼饈餅亦食得也作可餧慎勿飽飽則傷心氣尤難行凡熱麪蘿蔔羹切忌切忌醎酸辛物宜漸漸節之每食畢

即須呵出口中食毒濁氣永無患矣服氣之人腸胃虛淨生冷酸滑黏膩陳硬腐敗難消之物不用食若偶然食此等之物一口所在處必當微痛慎之但食軟物乃合宜也每食先三五嚥氣後喫食令作主兼吞三五粒生椒佳也食畢更吞三粒此物能消食引氣向下通三焦利五藏趂濁穢消宿食助正氣也宜長久服之能辟寒沍暑濕明目生髮理氣功力不可具述備在太清經中服椒別有方服候有氣下則泄之慎而勿留留則恐為疾

每空腹隨性飲一兩盃清酒甚佳冬溫夏冷助正氣排遣諸邪其功不細戒在多多則惛醉醉則傷神損壽若遇尊貴不獲巳即宜飲放即呵三五口飲併即大開口呵十數下以遣出麴蘖之毒調理之常時飲一二升徐徐飲之亦不中酒兼不失食味亦不退乃如故矣不用衝生產死亡并六畜一切穢惡不潔之氣並不可及門況近之耶甚不宜正氣如不意卒逢以前諸穢惡速閉氣上風閉目速過便求一兩盃酒以蕩滌之覺炁入腹不安

即須調氣逼出濁氣即嚥納新氣以意送之
當以手摩之則便吞椒及飲一兩盞酒令散
矣如不肯散即不須過理逼任出無苦此則
上焦壅故終須調氣理之使和平也而食油
膩辛味甚犯正氣切意省之當知向犯使勿
忤也故亦有服氣一年通氣二年通血實三

年功成元氣凝實縱有觸犯無能為患日服
千嚥不足為多返老還童漸從此矣氣化為
津津化為血血化為精精化為髓髓化為筋
一年易氣二年易血三年易脉四年易肉五

年易髓六年易筋七年易骨八年易髮九年易形即三萬六千真神皆在身中化爲仙童號曰真人矣勤修不怠則關節相連五藏牢固黃庭經云千千百百自相連一一十十似重山是内氣不出外氣不入寒暑不侵刀兵不害昇騰變化壽同三光也

休粮訣第十三

訣曰凡欲休粮但依前勤修三年之後正氣流通髓實骨滿百神守位三尸逌逃如此漸不欲聞五味之氣常思不食欲絕則絕不爲

難也但覺腹空即須嚥氣無問早晚何論限約久久自知節候無煩具言何用藥物大抵服藥之人多不能服氣區區終日但以藥物爲務身形不得精實固爲未得亦非上士用心也黄庭經云百穀之實土地精五味外美邪魔腥臭亂神明胎氣零那從反老却還嬰何不食氣太和精故能不死入黄寧此之謂也

守眞訣第十四

訣曰世上之人率多嗜慾傷生伐命今古共

焉不早自防追悔何及夫人臨終方始惜其
身命罪定而後思求善事病成方求其藥天
網已發何可救之故賢哲上士惜未終之命
防未禍之禍理未病之病遂拂衣人寰攝心
歸道道者氣也氣者心之主主者精也精者
命之根愛精重氣然後重命必平之矣黃庭
經云方寸之中謹蓋藏精神還老復丁壯養
子玉樹令如杖急固子精以自償又曰長生
至愼房中急何爲死作令神泣若當決海百
瀆傾葉去樹枯失青青夫長生久視未有不

愛精保氣而能致之陰丹內御之道世莫得知雖務於氣而不解絶慾亦未免殃矣故曰人自失道非道失人人不知生非生去人修養老子保自省耳

服氣胎息訣第十五

訣曰精者氣也氣者道也先叩齒三十六通右轉頭一帀如龜引頸其胎息上至咽喉即嚥之如此三遍方閉口以舌內外摩料取津滿口漱流昂頭嚥之上補泥丸泥丸即昂頭是也下潤五藏老子曰甘雨潤萬物胎津潤

五藏晝夜不寐乃成真人上致神仙下益壽
考在身所有疾苦想氣送至所苦處即愈真
炁逐濁氣上衝下泄覺神清爽則氣自冲和
故聖人有言曰夫人在氣中氣在人中人不
離氣氣不離人人藉氣而生因失氣而死死

生之理盡在氣也但調得其氣求死不得則
每夜半及五更展兩脚握固展手去身五寸
其枕不得過二寸閉目依前法嚥之梳洗已
煖一盃酒飲之益胎息潤六府引氣閉百關
此峨眉山仙人幽祕法不可言也老君曰靈

芝玉英並在其腹名山大澤取藥服之與道甚乖吾道甚易如但能行之早起展兩脚喘息勻以兩手叉腦後手向前拽頭向後拽頓如此三畢兩手相叉向前拽前拽三兩遍左右掣三二畢嚥津二十遍如覺四體不和即乃舌漱液三二十嚥氣通疾愈萬金不傳非其人造次殃及三代也

幻真先生服内元炁訣

二論同卷

二論同卷

胎息精微論

服氣精義論

胎息精微論

老君曰知道者天不殺含德者地不害道德相抱身不衰老內食太和元炁爲首清淨自鍊忘身放體志無念慮安定藏府洞極太和長生久視諸炁不動意如流水行之不休得

道真矣每入靜室守玄元炁玄元者一炁也玄中有
玄是我命命中有命是我形形中有形是我
精精中有精是我炁炁中有炁是我神神中
有神是我自然德以形爲車道以炁爲馬魂
以精爲根魄以目爲戶形勞則德散炁越則

道叛精消魂損目動魄微是以守靜愛炁全
精寶神道德凝密魂魄固守所謂含道不言
得炁之真肌膚潤澤得道之根手足流汗精
之充溢不飢不渴龜龍胎息綿綿長存用之
不竭飲于玄泉永登於太清還年反嬰道之自

然至道不遠近在己身用心精微命乃永存今之修道者或服五牙八方四時日月星辰等炁並悞但思自頂鼻而入雖古經所載爲之少見成遂亦非食穀者所能行致爾是以修炁者多不得其訣虛精勤矣既得其門復悟其訣要在精勤无退懈耳凡胎從炁中結炁從胎息生胎因炁中成（炁清則凝而結炁濁則散而出）胎成即萬病自遣神靈居之三一守中尸蟲亡墜即漸通仙靈矣今之學者或傳古方或受非道皆閉口縮鼻貴其炁長而不知五藏壅

閉畜損正炁殊非自然之息此繁勞形神无所益也道曰若抑塞鼻口擬習胎息殊无此理口鼻炁既不通則畜損肺藏有何益哉餌内炁者用力雖微而速見功成全在安神静慮不煩不擾即炁道疎暢關節開通内含元和終日不散肌膚潤澤手足流汗長生之道訣在此矣内炁滿无飢渴初習即小難久久甚妙炁既不渴神真不亂道亦如炁炁至誠修之乃通靈髮黑齒堅眼瞳英明筋骨全實壯勇胎神面貌光澤行步舉輕心自无欲神不貪榮玄父赤子固際无

傾魂魄守元三一自真永寶其道靜安其神神自通靈道曰永寶胎息元炁克成自爲真人胎息之妙窮於此也

內真妙用訣

訣曰欲得長生當修所生所生之本始於精炁精炁結而成形形爲受炁之本炁是受形之根炁不得形則无因而立形不得炁則无因而成則元炁所禀之時伏母臍下混沌三月玄牝具焉玄牝者口鼻也玄牝既立如瓜之有蔕陰注母炁始於此也母呼亦呼綿綿十母吸亦吸綿綿十月炁神備遂解胎而生母雖知貪恍於子當

不知形耗體枯分神滅炁爲子之用矣既生七日情見於外變嬰而爲孩指顚而能笑先真議者以爲失道而後德喪朴之本便終於此何況十五成童二十弱冠目眩五色耳聽五音役智運神間不容息如此則純朴之根蕩然而盡是故聖人知外用之无益所以還元反本握胎息之機得長生不死其理明矣中胎經云形中子母何不守之且形中以炁爲母以神爲子形炁先立而後有神神由炁生故爲子矣且聖人不思外事不視外色不聽外聲常使神與炁合合行循環於藏府之間御呼吸以上下久久修習則神

自明炁自和若神自明可照徹於五藏炁自和則通使於四支也故黃帝三月內視注心一神則神光化生纏綿五藏斯言可推而得也黃庭經云仙人道士非有神積精所致和專仁皆其事也今之世人神與炁各行子母不相守炁雖呼吸於內神常運於外如此常使炁遂穢濁而神不虛明神不虛明則元炁漸散轉而相喻者以神爲主人身爲宅舍主人不營於內日用於外也自然令宅舍空虛漸見危壞矣況非道之人勞神役炁无一息而住於形中而猶冀長生不亦遠矣先生曰若知神炁之所主子母之運行則修生之道了然見矣若炁无所主

但任運呼吸者唯主通治藏府消化穀食而已終不能還陰返陽填補血腦則知凡人呼吸與聖人之呼吸殊矣是故南華經云凡人之息以喉真人之息以踵踵猶根根也又云其息深根深根固蔕皆其義也先生曰凡人任自然之息至近而役之其所同唯化食而已至人以神爲宰御呼而下流吸而上之上至泥丸下至莖端二景相通可爲救老殘至若呼不得神宰則一息之中不全吸不得神宰亦一息之中生病神炁當中不全若能息息之中神炁常合則胎從服炁中結炁從有胎中息胎息內結求死不得尹真人曰若神能御炁則鼻不失息斯言至矣黃庭經曰日月布列設陰陽二神相會化玉英此謂陰陽二炁會合之時言二景相觀之後情慾既動精炁悉降於莖中若不知道

者精炁皆被情慾所引求制不得遂有眹瀹之憂尾閭之患若為道之士神與炁合行隨呼吸以上下不使停壅於下宮是為神交而精不散神雖會合常味於无味黃庭經云子丹進饌看正黃黃淡然无味天人粮又云意中動靜炁得行道自持我神明光以次推之雖有情欲

動於精炁而精炁以道自持自然不動道經云化而欲作吾將鎮之以无名之朴无名之朴則胎息妙用矣若習胎息日久則神炁自正和柔可使道經曰專炁致柔能如嬰兒乎若胎息未成則真神不御於精炁謂精炁无主自然隨欲而動情欲既動而精炁自散雖欲若

制亦終无益若胎息道成精炁有主故使男子墊中无聚精婦人臍中不結嬰雖有情欲終不能與神爭也是謂胎息之真反精爲神其文畢矣

胎息神會内丹七返訣亦名留精回炁補腦

損神終日談虛空不如歸命於身中綿綿不住道自通煙昇雲降何濛濛七元三老從此功我真不西亦不東常令體裏輕如風服之以後必騰空世人見一不識一二一迴存想一神出只知一心望一切不知一日損一日勸

君求真須識真世上道經多悞人開圖閱籙
並亂神此法不能留此身惜哉自有不自親
明昧汩汲於泥塵
夫修真學道者切在存神固炁養精保身骨
堅髓實精神者命之本也道之源也元炁者

神之根身者炁之宅心者神之舍精大用則
竭炁大用則絕神大用則衰是以人之存者
神也神之存者炁也精也炁衰則神弱炁壯
則神強儻使神衰炁弱宅豈能全治炁養神
切須固守以至魂飛魄落則追悔何爲立招

傷敗此可喻之於燈燈以油爲母母若既盡燈何存焉黃帝內丹七返之門內丹者津水唾血精腦炁是也夫欲養神先須養炁夫欲養炁先須養腦夫欲養腦先須養精夫欲養精先須養血夫欲養血先須養唾夫欲養唾先須養水水者五華之津液元炁之精華在人口中牙齒之傍則名水也黃庭經曰灌溉五華植靈根七液洞流衝廬間體生光華炁香蘭却滅百邪玉鍊顏此咽津之妙用致此津液在口中則名水及咽下到肺即爲唾唾色白故象於金緣肺中唾屬金常被心脉來爍其唾

流入心則化爲血血色赤象於火緣心中屬火常被腎來尅其血流入腎則化爲精精色滋故象於水緣腎中精屬水常被腦脉來尅脾炁應腦爲泥丸泥丸是土有兩條脉下徹腎精其精在腎謂精流入泥丸則爲腦腦色黃故象於土也腦有二條脉夾脊降到臍下三寸是名炁海腦實則炁海王王則元炁盛盛則清清則神生故水能長養萬物水竭則萬物枯乾黃庭經云王池清水灌靈根審能修之身長存此言全論養命之道也悲夫世人耽迷嗜慾任意施泄黃庭經云元炁敗衰

精神散大期之內自求短又曰若當決海百瀆傾葉去樹枯失青青炁亡液漏非己形長生至慎房中急何爲死作令神浩

房中之術百數妙在還精補腦初修道之人元炁未通難見妙旨

胎息精微論

服氣精義論

天台白雲子述

夫氣者道之幾微也幾而動之微而用之乃生一焉故混元全乎太易夫一者道之沖凝也沖而化之凝而造之乃生二焉故天地分

乎太極是以形體立焉萬物與之同稟精神著焉萬象與之齊受在物之形唯人爲貞在象之精唯人爲靈並乾坤居三才之位合陰陽當五行之秀故能通玄降聖練質登仙隱景入虛無之心至妙入登仙之法登仙之法所學多途至妙之旨其歸一揆或飛消丹液藥効升騰或齋戒存修功成羽化然金石之藥實虛費而難求習學之功彌歲年而易遠若乃爲之速効專之克成虛無合其道與神靈合其德者其唯氣妙乎黃帝曰食穀者智

而夭食氣者神而壽不食者不死真人曰夫可久於其道者養生也常可與久遊者納氣也氣全則生存然後能養志養志則合真然後能久登生氣之域可不勤之哉是知吸引晨霞餐瀣風霜養精光於五藏導營衛於百

關既祛疾以安形復延和而享壽閉視聽以胎息返衰朽於童顏遠取於天近取於己心閑自適體逸無爲欣邈矣於百年全浩然於一室就輕舉之諸術真清虛之雅致㪅若兼修真之業鍊化之功則佇雲軺而促期馳羽

駕而增遠矣服氣之經頗覽多本或散在諸部或未暢其宗觀之者以不廣致疑習之者以不究無効今故纂類篇目詳精源流庶使蟪蛄之兼濟豈龜龍之獨善耳

五牙論

夫形之所全者本於藏府也神之所安者質於精氣也雖稟形於五神已具其象而體衰氣耗乃致凋敗故須納雲牙而潄液吸霞景以孕靈榮衛保其貞和容貌駐其朽謝加以久習成妙積感通神與五老而齊升並九真

而列位經文所載以示津途修學所導自宜詳覈

服真五牙法

每以清旦密呪曰（經文不言面向當宜各向其方平坐握固閉目叩齒三通而呪中央向四維）

東方青牙服食青牙飲以朝華祝訖舌料上齒表舐脣漱口滿而咽之三

南方朱丹服食朱丹飲以丹池祝訖舌料下齒表舐脣漱口滿而咽之三

中央戊己昂昂太山服食精氣飲以醴泉祝

訖舌料上玄膺取玉水舐脣漱口滿而咽之
三
西方明石服食明石飲以靈液祝訖舌料上
齒内舐脣漱口滿而咽之三
北方玄滋服食玄滋飲以玉飴祝訖舌料齒

下内舐脣漱口滿而咽之三
都數已畢納氣極而徐徐放之令五過以
上真道畢矣意調諸方亦宜納氣各依其
數即東方九南方三中央十二西方七北
方五又先師益中央醴泉祝曰

白石巖巖次行源涌洞以玉漿飲之長生壽命益長

此是靈寶五符經中法上清經中別有四極雲牙之法其道邃密祕不可輕言凡服氣皆先行五牙以通五藏然後依常法又佳

東方青色入通於肝開竅於目在形爲脉南方赤色入通於心開竅於舌在形爲血中央黄色入通於脾開竅於口在形爲肉西方白色入通於肺開竅於鼻在形爲皮北方黑色入通於腎開竅於二陰在形爲骨又肺爲五

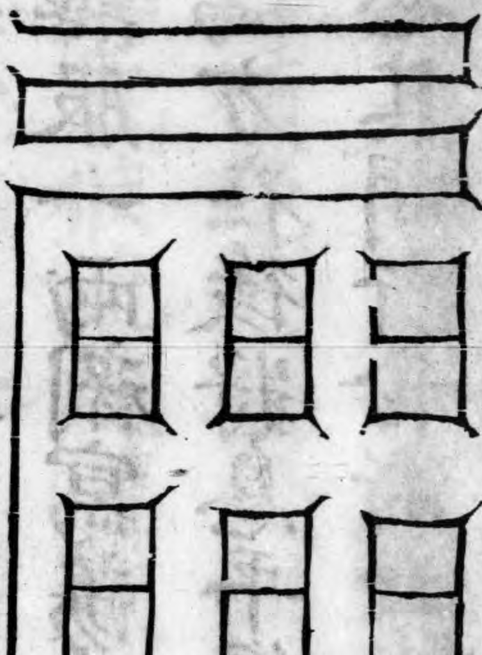
藏之華蓋第一肺居心上對胷有六葉色如縞映紅肺脈出于少陽在手大指之端內側去爪甲二分許臽者之中心居肺下肝上對鳩尾下一寸色如縞映絳心脈出于中衝在手中指之端去爪甲二分許臽者之中肝在心下小近後右四葉左三葉色如縞映紺肝脉出于大敦在足大指端乃三毛之中脾正掩臍上近前横覆胃色如縞映紫脾脉出于隱白在足大指端側去爪甲角如韭葉左腎右腎前對臍博著腰脊色如縞映紫左為正腎以配五藏右為命門男以藏精女以繫胞腎脉出涌泉在足心白凡者之中

服五牙之氣者皆宜思入其藏使其液宣通各依所主既可以周流形體亦可以攻療疾病令服青牙者思氣入肝中見青氣氳氳青液融融分明良久乃見足大敦之氣修服而至會於脉中流散諸脉上通於目然次服諸方仍宜以丑後澡漱冠服入別室焚香坐向其方靜慮澄心注想而爲之

服氣論

夫氣者胎之元也形之本也胎既誕矣而元精已散形既動矣而本質漸弊是故須納氣

以凝精保氣以鍊形精滿而神全形休而命延元本充寔可以固存耳觀夫萬物未有有氣而無形者未有有形而無氣者攝生之子可不專氣而致柔乎



右太清行氣符欲服氣斷穀先書向王吞之七日吞一三七日止合符三枚皆燒香左右

凡欲服氣者皆宜先療身疹疢使藏府宣通
肢體安和縱無舊疹亦須服藥去痰飲量體
冷熱服一兩劑寫湯以通泄腸胃去其積滯
吐瀉方在後將息平復訖乃清齋百日斆潔
操志其間所食漸去酸鹹減絕滋味得服茯
苓蒸暴胡麻等藥預斷穀尤佳服氣之始亦
不得頓絕其藥食宜日日減藥食漸漸加氣
液知氣候流通體藏安穩乃可絕諸藥食仍
須無膏餌勿食堅澁滓滯冷滑之物冬自覺
腸胃虛全無復飢渴消息進退皆以意自量

不可具於此述宜於春秋二時月初三日後八日前其取一吉日爲始先服太清行氣符計至其日令吞三符訖静密之室室東得早朝景爲佳於東壁開一窻令日中光正對卧面此室之東勿令他障隔以子時之後先解髮梳頭數百下便散髮於後矣初服須如此久後亦不須散髮也燒香勿用薰陸香也東向正坐澄心定思叩齒導引其法具後篇又安坐定息乃西首而卧本經皆云東首然面則向西於存思叩引殊爲不便牀須厚煖所覆適寒温自得稍煖爲佳腰脚已下尤宜煖其枕宜令

低下與背高下平使頭頸順身平直解身中衣帶令闊展兩手離身三寸仍握固展兩脚相去五六寸且徐吐氣息令調然後想之東方初曜之氣共日先合丹紫流暉引此景而來至于面前乃以鼻先捩鼻孔中毛每初以兩手大指下掌按鼻左右上下動之十數過令通暢微引吸而咽之久久乃不須引吸但存氣而咽之其氣自入此便爲妙咽之三乃入肺中小開脣徐徐吐氣人氣有緩急宜自任性調息必不得頓引至極則氣麤麤則致損又引咽之三若氣息長加至五六咽得七尤佳如此以覺肺

開大滿爲度且停咽乃閉氣存肺中之氣隨兩肩入臂至手握中入存下入於胃至兩腎中隨髀至兩脚心中覺皮肉間習習如蟲行爲度訖任微喘息少時待喘息調依法引咽導送之覺手足溫和調暢爲度諸服氣方直存入腹不先向四肞故致四肞逆冷五藏壅滯是以必須先入四肞然後入腹其氣自然流宣此後不復須存在肺直引氣入大腸小腸中鳴轉通流臍下爲度應如此以腸中飽滿乃止則豎兩膝急握固閉氣鼓腹九度就鼓中仍存其氣散入諸體閉欲極徐徐吐之愼勿長

苦氣急稍稍弃引而吐之若覺腹中闊些極則止如腹猶滿急更閉氣鼓之訖舒脚以手摩面將胷心而下數十度弃摩腹繞臍手數十度展脚趾向上反偃數度乃放手縱體忘心遺形良久待氣息關節調平訖乃起若有汗以粉摩拭頭面頸項平坐稍動揺關節體和如常可起動其中隨時消息觸類多方既不云去煩迷善宜以意調適之

凡服氣所以必令停於肺上入於胃至於腎者何肺藏氣之本也諸氣屬於肺天氣通於

肺又肺者藏之長也爲諸藏之華蓋呼吸之津源爲傳送之官治節出焉又魄門爲五藏使爲四藏之主通於十二經脈周而復始故爲五藏使也故今氣停於肺而後流行焉胃者五藏六府之海水穀皆入於胃六府之大

主也五藏六府皆稟於胃五味入胃各赴其家以養五氣是以五藏六府之氣皆出於胃變見於氣口故也腎者生氣之源五藏六府之本十二經脈之根左爲正腎右爲命門故今氣致於腎以益其精液天食人以五氣地

食人以五味五氣入於鼻藏於心肺五味入於口藏於腸胃味有所藏以五氣和而生津液氣液相感神乃自生五味豈獨其穀而五氣中自有其味又無之以藥藥之五味尤勝其穀也此雖只論肺腎其氣亦自然流通諸藏故曰呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受其味也呼吸之理及神氣之要

故太上問曰人命在幾闗或對曰在呼吸之間太上曰善哉可謂爲道矣

凡服氣皆取丑後午前者雞鳴至平旦天之陰陰中之陽也平旦至日中天之陽陽中陽

也日中至黃昏天之陽陽中陰也黃昏至雞
鳴天之陰陰中之陰也人亦如是又春氣行
於經絡夏氣行於肌肉秋氣行於皮膚冬氣
行於骨髓又正月二月天氣正方地氣始發
人氣在肝三月四月天氣正方地氣定發人
氣在脾五月六月天氣盛地氣高人氣在頭
七月八月陰氣始殺人氣在肺九月十月陰
氣始氷地氣始閉人氣在心十一月十二月
氷氣復地氣合人氣在腎至四時之月宜各
依氣之所行兼存而爲之

凡服氣皆取天景明澄之時為佳若當風雨
晦霧之時皆不可引吸外氣但入密室閉服
納氣加以諸藥也
凡服氣斷穀者一旬之時精氣弱微顏色萎
黄二旬之時動作瞑眩肢節酸疼大便苦難
小便赤黄或時下痢前剛後溏三旬之時身
體消瘦重難以行已前羸弱之候是專氣初服所致若以諸藥則不至於此也
四旬之時顏色漸悅心志安康五旬之
時五藏調和精氣内養六旬之時體復如故
機關調暢七旬之時心惡諠煩志願高翔八

旬之時恬淡寂寞信明術方九旬之時榮華潤澤聲音洪彰十旬之時正氣皆至其效極昌修之不止年命延長三年之後瘢痕滅除顏色有光六年髓填腸化爲筋預知存亡經歷九年役鬼使神玉女侍傍腦實脇胼不可

復傷號曰眞人也

服六戊氣法

氣旦先從甲子旬起向辰地舌料上下齒取津液周旋三至而一咽止次向寅次向子次向戌次向申次向午

又法起甲子日竟一旬常向戊辰咽氣甲戌日則向戊寅餘旬依此爲之此六戊法亦是一家之義以戊氣入於脾爲倉廪之本固也此直不飢若通益諸體則不逮餘法矣

服三五七九氣法

徐徐以鼻微引氣納之三以口一吐死氣久久便三氣次後引五氣以口一吐死氣久久便五氣次引七氣以口一吐死氣久久便七氣次引九氣以口一吐死氣久久便九氣因三五七九而并引之以鼻二十四氣納之以

口一吐死氣久久便二十四氣咽逆報之報之法因從九數下到三復順引之咽可九九八十一咽氣而一吐之以爲節也此法以入氣多吐氣少爲妙若不作此限數漸增入則闕於常數耳死氣者是四時五行休死之氣存而吐之自餘節度仍依常法

養五藏五行氣法

春以六丙之日時加巳食氣百二十助於心令心勝肺無令肺傷肝此養肝之義也

夏以六戊之日時加未食氣百二十以助脾

令脾勝腎不傷於心也
季夏以六庚之日時加申食氣百二十以助
肺令肺勝肝不傷於脾也
秋以六壬之日時加亥食氣百二十以助腎
令腎勝心不傷於肺也

冬以六甲之日時加寅食氣百二十以助肝
令肝勝脾不傷於腎也
右此法是五行食氣之要明時各有九九凡一
千八十食氣各以養藏周而復始不相尅精
心爲之義（此法是一家之義所在五義事事具在五牙論中）

脈氣精義論

共一冊

氣法要妙至訣

命五

氣法要妙至訣

要妙氣訣眞道者用之其壽與天地齊矣
人自有六種道導引而不知吹呵嘘呬呼嘻
吹去寒氣 呵去煩氣 嘘去痰積 呬去疲勞 呼去温熱 嘻去風氣 此言人之生自解也

氣法

方丈室開小牕一日午時飽食白節一切味令氣易行至子時叩齒二七遍又取暖氣法兩手相摩摩面及身幷手足名乾浴兩手各收髮鬢收訖正坐閉氣咽之至氣海或一取

一咽或二取一咽或三取一咽五咽之口微吐少氣名一通雖虛而不困初甚難又不得其意久閉則自解節度自知所宜非言能詮非翰墨所及若體似有疾則瞑目閉息極悶不堪身腹盈縮汗出及微喘喘定汗消爲通凡至十通病乃差從子至午爲陽氣可服午至子爲陰氣不可服鼻中取爲正氣可服口中取爲邪氣不可服鼻爲魂門口爲魄戸魂清魄濁故也并小導引隨不利而爲不必備及十二補法亦如之到明以來一遍訖即一

食頓消散放逸還如子時取氣法門老君十
三靜至日中作蜜湯或胡麻飲薤湯蔓菁子
黄精湯一味即得服一二小升酒亦得甚妙
常須含棗核來津液潤内府不然即口乾日
夜存心節候自成不用勤不至勞綿綿若存

身耳一日著身二日如夢三日小腹覺知四
日腹鳴五日兩眼熱六日兩足熱七日神見
八日氣如雲行九日上下通十日神光行形
中初三日小頭眩二十八日小著物怪四十
日氣增六十日如故初或小便赤黄服棗湯

大便堅難服葵子湯一旬顏色瘻黃二旬動作腸胃三旬消瘦四旬色悅五旬六府和六旬如故七旬志及高遠此時宜閑精守玄服丹砂雄黃雌黃等則不畏寒暑也酒雖益氣而能亂神不可多飲十旬通神若能當燕草

藥不復虛羸慎勿泄氣氣欲生時腹中氣盈亦吸復含氣令平想從諸毛竅間出勿令下出名鍊氣百日內鍊氣最難非不失之一二失復爲之乃成矣津出咽而勿唾名鍊津雖溺如水其潔可食名鍊溺淮南云欲長生腹

中清欲不死腹無滓冬不寒夏不熱此龜蛇
燕等行氣之法皆鼻口不出入息也一百日
光照身二百日中外明三百日通神靈四百
日從外知内五百日能寒能熱六百日能隱
能彰七百日出入無間八百日女行則玉女
侍給男行則玉童侍給九百日視見萬里無
所不知九年仙化十二年眞人也又一年易
氣二年易血三年易脉四年易肉五年易髓
六年易筋骨七年易皮膚八年易髮九年易
形爲仙有三萬六千神在身或乘雲駕龍制

御風雨役使鬼神百二十年檢神會道與空
合眞也

調氣法

夜半後仰卧平枕展手共足足間相去一尺
然後舒兩手手去身各五寸握固閉氣心存
所疾之處以氣攻之良久漸開口時却祛出
惡氣如此六息七息爲一度鍊氣必令歸疾
處散之及吐之時使耳不自聞則可以長久
脾居中宮爲君位四氣從元氣而生故居脾
外爲臣位人能固得元氣長在脾宮即九竅

永絶出入息也脾有九竅橫五孔竪四孔以存神之竅耳九九八十一又存道之數也脾即神之室也可以長久脾居中宮爲君位有竅焉能固得元氣長在脾宫即外九竅永絶出入息也

三丹田眞皆憑脾而存氣脾氣若存身則永固神以氣立氣以神存神氣相生故長久也又若不學導引其道難成仙家黄庭此眞道階也又官情未歇房室未除但得靜館閑園佳賞之處亦得修學也欲學導引先須絶葷

茹少房室節嗜慾則神明宣絶葷辛則神氣
全導引之法先拔鼻孔毛口齒清潔衣新淨
衣低牀薄盖軟枕低首勿令頭昂則氣不調
耳元氣在脾不能自出要假外氣從鼻入脾
中引元氣還從鼻出故氣性自然反外入内
亦自然也

節氣法

先閉口默察外息從鼻入意料入息分入息
極息即從脾中引元氣還鼻中出料去息二
分出即節取餘一分令住正節著元氣頭元

氣節不得即却入脾中還待外氣入來而出也入則料之出則節之息之如此不得斷絕其節氣者是人意中以氣節之氣即自止故氣也人不節之氣即得出若約節之氣即由人不由氣也氣以神爲主故神能侵氣氣能

使身即知意是神也節氣時當須閉口氣不得從天門出若地戶開即盜從地戶出也故常須閉口也如覺氣小悶開地戶多少還出出了閉之此謂未調和時須少放若得方便永勿放也初用氣時分入息緩出疾三節一

即出疾節緩之只恐節元氣不著名爲鍊七八也若節氣得七八若勿節氣料出氣爲三分出半即節心無失矣待氣調和還依聖人常法若勤爲之出息日遲遲即元氣調伏不欲出也

助導引咽氣法

王公曰夫學導引之人者用氣斷穀教人不食性少虛羸乃用咽氣助導引也咽氣是咽麤氣也若咽氣急閉口内咽喉中氣咽三十二十咽即腹飽只得繞腹鳴轉腹中實滿雖

是別道亦是一家若節元氣取飽此是妙中之妙也

導引新候要訣

夫學導引者能勤勤行一兩月即得調和由人用功多少氣即漸漸下氣下時如蚊行相似也氣至滿心下以手指下鳴即是氣到從心下漸漸入腹常以手指肚看如鼓鳴即氣歸即漸下至臍遶腹而行細意察之即知腹長短大小腹中惡物盡出即至涌泉漸漸下遲即漸漸至脚心即出手及頭頭最難通周

一身始得通氣遍四支流灌百脉一身内盡
得通暢也此名小得分爲陰陽右邊似冷左
邊似暖此名小得陽時用陽氣左邊不動陰
時用陰氣右邊不動此亦小得從子時至巳
時爲陽時從午時至亥時爲陰時晝夜以此
許用陽氣左邊不動用陽將意欲右邊氣行
解意不在左邊氣不行也陰時用陰意欲左
邊一如用陽法節氣長定從如習靜一向節
氣欲者意之餘暇也不得亂用節氣長定此
名小得右邊熱用陰氣過想陽邊同陰畔之

冷左用陽氣過想陰冷陰同陽邊熱故此名
爲使氣也亦名小得使氣者是節元氣之時
也元氣欲却下意中使之間右向左也使之
不得始使向左又則使之向右言陽時用陽
氣即使向左陰時用陰氣即使向右亦如陽
法若身有患即使氣注之不從陰陽時但咽
元氣欲却下即使使不得亂節氣之長定此
亦名小得人作鬪使氣多有笑之者氣是何
物受爾使也氣是神之用意是神之靈神之
使氣氣自使身此乃神之動作也有何怪乎

故神欲動氣即牽身而令動神欲走氣即牽身而令走神欲卧氣則牽身而令卧神欲起氣即牽身而令起此乃神用麤氣也只得食令人腳踏地動作若用氣得妙神將身向空虛中走作也此知意即神之靈也用陽氣剛

想玉莖只洩陽氣不泄骨精用之彌堅此名小得冬月想房室中用陽氣入人來盡覺性溫亦小得在熱時坐家中想陰氣入來覺清涼此亦小得夫後妻得者亦名小得用氣調和肚皮日覺厚亦小得故身上常常退皮亦

不得用陰氣冷如鐵硬如石亦不得用陽氣
能上得峻山峭壁亦不得用陽氣身輕能行
者亦不得夏月向林中卧用陰氣得草木葉
潤亦不得有人患冷熱病用陰陽手摩之病
應手愈亦不得耳聽想及絃管者懸知吉凶
亦不得自視洞觀鬼神之情不能隱匿亦不
得心能察微意有非常之智亦不得奇方異
法古器奇寶人不識者心自悟之亦不得萬
神來附爲侍奉者亦不得以身中之氣能生
得他人五藏氣者亦得妙也元氣內藏盡無

出入定息所有到無竅之處作出入息亦全

王公曰此是落籍逃丁不爲太陰所管者妙

也鍊內鍊骨輕清上浮同太虛天地之神靈

變化自在者此是道引之極也尚未與內真

神同遊此名未入真人位也號曰真人此氣妙術

是張果先生傳龍琴心先生曰真人云姓張

崗法甚妙之耳

氏名果玄宗制號通玄先生偶然而來不知

出其誰之子觀其神化自在若則上古之高

真也或問亦曾仕於世乎因有丙子年爲契

史之說其如史傳不載而所傳氣訣仙經闕

命五　　七

如斯耳乃道家之祕寶也靜而行之三七日徹視腸胃還年却老乗雲陟空而登晨霞可翹足而待之非夫氣象合道者不可輙傳慎之契史先生曰凡人腹中三處有隔即心有隔初服氣皆覺心下胃中滿但少食久作之自覺通下至藏下有隔即覺腹中滿久而行之自覺到臍下丹田中始覺氣周行身中由自未入鳩中俟覺鳩中氣出即能與人治病初學必須安靜處細意行之不已氣自入腹中於行住坐卧一切處不妨胃中氣末下入

臍腹即不入諸處作難成初學服氣皆須入
息時即住其息少時似閉氣滿其息出時三
分減二還住少時咽之咽已又作至腹中滿
休必須日夜四時作爲初學入氣欲入丹田
還易散意欲得氣相接也氣入丹田已縱不
服氣氣亦不散四時朝暮子午時也心裏滿
且勿服氣但交少甘草桂心亦得其滿即散
丹田未滿亦未到滿也元氣下時自然少有
悶也初服氣時要須朝暮二時用仰覆勢夜
半及日中唯用仰勢其仰勢用低枕仰卧縮

兩肩竪兩膝伸兩手著兩肋邊即咽氣只咽十咽氣即滿丹田待一時咽了然後如意運入鳩中其覆勢以腹坦牀以被支胷令高手脚並伸著牀即咽十咽每咽皆以意運令沿背下從熟藏中出每朝暮行氣先覆後仰每

咽皆下作聲運入丹田沿脊下亦須聲作每勢十咽即足如不解作聲三五咽亦不足要解作聲始得不解作想徒勞耳凡咽氣皆須喉中深徐徐咽不得猛猛即發嗽凡咽氣每一廻咽中間隔十息亦須作事停歇從容任

事運意凡服氣四度外或非時腹中覺氣少氣力不健任意咽多少凡初服氣未固多從熟藏中下稍宜固之以意運令散初服氣必須心意坦然無疑勿畏懼若有畏懼氣即難行若體力調和必須意稟欣樂自足不羨功名即日勝一日歡快無極不得思食坦然無所念始得若忽思食必須抑捺如不在意抑捺心即須念能抑捺者終日對嘉賓肴膳亦無所念服氣但不失時節丹田中常滿縱日別出行人事不廢修行慣縱失一時兩時亦

無妨若服成功者終日不服氣氣亦自足至妙不可窮矣服氣得臍下丹田中當滿叫喚讀書終日對人語話氣力亦不少仍須行少地令氣向下大精服氣成訖飲食即食亦不妨氣飽食咽氣氣還作聲直至臍下成已後

兼食行氣下氣無妨服氣欲得以氣推腹中糞令盡但勿食二十日彌佳若入頭即食不得妙服氣日別喫少藥酒亦好如思食喫少蜜薑湯即定仍不得多食能常百種不食最好但至誠感神百無所畏縱體中及心胷悶

不好亦非事久久則好不用要果子恐腹中不安穩又恐滓穢腹中氣難行且欲空腹令氣行但思久作自覺神情有異四體日勝體清不可比方久久行氣人眼中自識善惡視人從表知裏能至心三七日即內視腸胃如不至心久久行始通能內視五藏歷歷使用氣妙不可言能堅用肌膚不減亦不病瘦作不如法或無堅固志即疲弱凡人身中元氣常從口鼻中出入制令不出使丹田常滿即不至飢其神清明求死不可得也服氣丹田

滿如悶即還令從四肞及頂上出第一莫令從口鼻出散雖食百味飲食但得虛肥身受百病漸入死地凡人飲食酒肉一時雖得勇健百病皆易生瘴癘蠱毒逢即被傷能服元氣久久行之諸毒不能傷一切疾病皆治久久自知服氣初了或衝上從口鼻出即須咽津液勿咽因入息恐外氣入初學服氣取氣多或脹滿攪轉作聲不安即須數數以意運氣逐腸中宿糞去盡即好令肚空其氣在腹即得安穩如逐糞未盡腸閒攪轉不安任下泄

一兩下即寬雖下泄失氣續更咽添之意者
常令丹田氣滿即住一日一夜總有六時咽
氣子寅辰午申戌此日夜六時丹田開受

氣法要妙至訣 共卅三

四篇同卷

命六

四篇同卷

上清司命茅眞君修行指迷訣

神氣養形論

存神鍊氣銘

保生銘

上清司命茅眞君修行指迷訣

上士修行鍊炁訣

鍊炁正偃卧徐漱醴泉咽之莫閉口行炁口但得吐炁鼻昇但得入炁不欲令惡炁入也徐縮鼻昇莫大極滿極滿難還入五息已一息可

吐莫大極一息數之十數屈指至九十息疲
可慇中四九三百六十息爲一意思脾中黄
炁大如雞子常念之意中有疲倦當先鍊炁
三七二百一十息鍊炁還令腹平滿平滿藏
炁不大令出閉炁七十息莫致頻擊之炁當

隨髮上竟流四支自熱下至足脚徐調炁還
至胃管喉咽使繞臍一二三四即還管矣鍊
炁偃卧爲之日出便當坐行之鍊炁七十息
四五度白髮去矣夫委炁善鍊炁急擊一九
三九於意佳四九事竟鍊炁一竟使入身體

不知痛擊卒急處鍊疾也夫委炁先在口口
含半雞子睡當千咽常唾故遣口中津汋持
用待竭二日十息解體身解體身時如委衣
三七二百一十息一竟常被髮爲之佳一法
從足起於上尋除陰脉上隨小便內經腎尋
除至喉復從上下炁如機紋正向喉中來入
淺腹養注足五色炁常取令分明置喉中從
胡脉下常存三元三規成著腎腎規裏青青
赤表黃黃已曰白妄見目止
鍊炁三規即三元也即注泥丸絳宮丹田是

也上規一曰鍊炁不息正偃瞑目閉口被髮兩手張腹小縮鼻微縮還未及因復取庘還炁腹不得隨也十息一屈指至七十息一咽復更盛炁存胡脉中平平涓泄復七十息一咽小腸小腹炁上入腦臥真腸斑駁上承髮三七二百一十息令炁莫交錯調適守治精神炁新處形常安如五藏無主形體羸瘦憊筋緩骨重難以行步榮華枯落皮膚革去十指無色精炁虛瘦炁乏乃信此爲候

天老十干第甲經十二月炁法

第甲日精至一旬之時滌蕩五藏渴飲水漿顏色脫去小便赤黄大便微難糞而黑剛腸中雷鳴如有減傷逐除邪炁無或恐惶行苦艱難兩目茫茫時節春秋日月短長陰陽損益皆如經章

第乙日精至二旬之時穀炁始盡邪炁逃亡眞炁微弱以水爲粮忽然恍恍志意悵悵守之無失華池玉英以是爲法卧起寀牀形體瘦弱難以動行

第丙日精至三旬之時精炁如故穀炁無滓

兩炁交錯莫肯適住意中恬然不思穀食精炁在內王相用事至誠之効努力可副堅守無失功成事遂華池玉英潔白可喜

第丁日道至四旬之時穀炁離形精炁獨治脉炁微弱乍去乍來顏色益澤日受其故心志悅欣不復恐懼肌肉日生血炁有餘光華滑利往來應度經營陰陽和調補寫身形潤澤

第戊日道至五旬之時精炁安處外事屛去五藏和調精神內養卧而安席皮膚改更動

作引步至精不劲神炁浮遊數見夢寤卧時自驚若有響應喚呼光影髣髴志苦高精所至信劾爲佳

第巳日道至六旬之時精炁利安上下和通髮膚潤澤支體易行行步伏故耳目聰明志意漠然不復恐惶屈身利便機關和良不念穀食咽炁益胎得酒而飲得食而食多少自在無所縈禁

第庚日道至七旬之時精炁如通漠然安定孔竅調和五藏潔靜呼吸精炁際邪納正去

惡遠新安然清淨內理志炁外貌日盛動故
踴躍輕其足脛若好靜處不與人爭至精之
効以爲道經
第辛日道至八旬之時炁游八極榮衛充盈
調炁便利往來跂經上下表裏潤澤和平五
藏皆定經歷仙庭恬惔無欲安然而寧心志
安悅怵惕不驚內無恐懼懽樂平生長守無
失道著神成既有効驗度世長生
第壬日道至九旬之時精炁充滿靈神開張
懦者而剛弱者而強損者復益廢者和良不

行自來不送自逸榮華滋潤音聲益彰口中
甘味鼻中芳香華池玉英常存不息至精所
致道可往遵
第癸日道至十旬之時精炁皆到神道疏通
輕壯肌肉充布神明目盡開覽志氣翱翔恬

恬無欲蕩滌腹腸精存神在道德會昌初服
飲食乃能久長壯不知老真仙同鄉與道洗
浮可致神明
食炁之法必以天生人之日謂甲辰庚日也
乃若四時王相日始飲藥食炁初以九口滿

飲爲法後日減一餐十日穀絶矣他餘物一時覩皆可食炁食炁之法十咽嗽棗十以棗爲籌爲知食炁多少若使口中華池玉英甘露醴泉津汋自生凡食炁之道炁爲寶一歲至肌膚充榮二歲至機關和良三歲至筋骨堅强四歲至骨髓塡塞天有四時故人食炁亦應之四歲即神與形通通日數有歲如神明者不視形見不聽聲聞不行而至不見知之此所謂形一神名曰真人矣同日長生與天司靈

正月朝食陽炁一百六十暮食陰炁二百二月朝食陽炁一百八十暮食陰炁一百八十三月朝食陽炁二百暮食陰炁一百六十四月朝食陽炁二百二十暮食陰炁一百四十五月朝食陽炁二百四十暮食陰炁一百二十六月朝食陽炁二百二十暮食陰炁一百四十七月朝食陽炁二百暮食陰炁一百六十八月朝食陽炁一百八十暮食陰炁一百八十九月朝食陽炁一百六十暮食陰炁二百十月朝食陽炁一百四十暮食陰炁二百

二十十一月朝食陽炁一百二十暮食陰炁
三百四十十二月朝食陽炁一百四十暮食
陰炁二百二十
夫陽炁者鼻取之炁也陰炁者口取之炁也
此二炁十二月中日日旦暮能不能者周天
一竟又一周天是則與天同齡矣

神氣養形論

混元既分天地得位人與萬物各分一炁而成形動者禀乎天靜者法乎地天地之間最靈者人能養人之形者唯炁與神神者妙萬物而爲言氣者借冲虛以爲用至人之言莫先乎炁至人之用莫妙乎神我先生得至人之道見生死之機常味於无味用於无用爲於无爲事於无事知神炁可以留形故守虛无以養神炁知杳冥可以致信故入杳冥而觀至精則天地之間其猶橐籥乎至人之不

死其猶谷神乎先生曰虛无之中有物謂之神杳冥之中有物謂之炁炁者結虛無以成妙故大洞眞人曰三月内視注心一神則神先化生纒綿五藏其理明矣且炁者神之母神者炁之子欲致其子先修其母若使神不受味於炁則炁无以通靈子不求食於母則母无以致和道經曰既得其母以守其子既得其子復守其母東華玉書云繫子長存心安寧此皆謂修眞之要言也加以耳目者神之戶牖陰陽者炁之干戈也夫能閉戶牖息

干戈皆在神炁之黙用若炁有所習神有所歸即无關楗而不可開无繩約而不可解萬物貞明皆奉不言之教任无爲之化矣道經云視之不見聽之不聞摶之不得吾將内靜虛无杳冥之宰當視不見之形聽不聞之聲摶不得之物三者皆得即我命在我不在於天尹真人曰内觀神光不可謂无明反聽神聲不可謂无音握固精神不可謂无形故修道人爲視者見爲聽者聞爲摶者得有古之真人其寢不夢其覺无憂先生曰我亦不夢

謂之神遊我神常遊不繫於晝夜獨處於逍遥之墟不貸之圃是謂采眞之樂矣吾欲分而爲赤子則赤子因炁母而成形吾欲分而爲嬰兒則嬰兒因炁母而成質吾欲分而爲眞人則眞人因炁母而致靈此三者不可分

故混而爲一一爲我神神在我身中嗟乎妄作之儔或存或守胡爲爾丹胡爲爾青心迷爾眞目亂爾形不知形者不可與言炁不知炁者不可與言神知乎形知乎神者則資乎道矣且炁不能運則純精不應神不能用則

眞景不明故神明而能使炁炁專而能應神則知不修不能自明炁不專不能自柔道經曰專炁致柔能如嬰兒乎黄庭經曰仙人道士非有神積精累炁廼成眞正謂此也後來學者或吐或納四時五芽之炁或服引七宿二景之精握固以象胎形閉炁以爲胎息殊乖眞人之妙旨盖是古來之末事如此之徒濁亂元炁尤損於形神夫至人以心遊於淡炁合於漠飲潄於玄泉胎息於无味則神光內照五臟生靈自然有紫煙上浮玉彩交映

敬傳先生之旨化白爲朱積精成形口銜靈芝降於形中是爲眞仙之術守中抱一勿失與天地齊畢

神氣養形論

存神鍊氣銘

唐　思邈孫眞人　述

夫身爲神氣之窟宅神氣若存身康力健神氣若散身乃死焉若欲存身先安神氣即氣爲神母神爲氣子神氣若俱長生不死若欲

安神須鍊元氣氣在身內神安氣海氣海充
盈心安神定定若不散身心凝靜靜至定俱
身存年永常住道源自然成聖氣通神境神
通慧命命住身存合於真性日月齊齡道成
究竟依銘鍊氣欲學此術先須絶粒安心氣

海存神丹田攝心靜慮氣海若具自然飽矣
專心修者百日小成三年大成初入五時後
通七候神靈變化出沒自在峭壁千里去住
無礙氣若不散即氣海充盈神靜丹田身心
永固自然迴顏駐色變體成仙隱顯自由通

靈百變名曰度世號曰眞人天地齊年日月
同壽此法不服氣不嚥津不辛苦要喫但喫
須休即休自在自由無阻無礙五時七候入
胎定觀夫學道之人入有五時
第一時心動多靜少思緣萬境取捨無常忌
慮度量猶如野馬常人心也
第二時心靜少動多攝動入靜心多散逸難
可制伏攝之勤策追道之始
第三時心動靜相半心靜似攝心常靜散相
半用心勤策漸見調熟

第四時心靜多動少攝心漸熟動即攝之專注一境失而遽得

第五時心一向純靜有事無事觸亦不動田攝心熟堅散唯定從此已後處顯而入七候任運自得非關作矣

第一候宿疾並銷身輕心暢停心人內神靜氣安四大適然六情沉寂心安懸境抱一守中喜悅日新名爲得道

第二候超過常限色返童顔形悅心安通靈徹視移居別郡揀地而安鄰里知人勿令舊

識
第三候延年千載名曰仙人遊諸名山飛行
自在青童侍衛玉女歌揚騰躡煙霞緑雲捧
足
第四候鍊身成氣氣遶身光名曰眞人存亡
自在光明自照晝夜常明遊諸洞宫諸仙侍
立
第五候鍊氣爲神名曰神人變通自在作用
無窮力動乾坤移山竭海
第六候鍊神合色名曰至人神既通靈色形

不定對機施化應物現形

第七條身超物外迥出常倫大道玉皇共居靈境凡聖賢集會弘演至眞造化通靈物無不達修行至此方到道源萬行休停名曰究竟今時之人學道日淺曾無一條何得通靈理

守愚情保持穢質四時遷運形衰色衰體謝歸空稱爲得道謬矣此胎息定觀是留神駐形之道術在口訣不書於文有德至人方遇此法細詳留意必獲無疑賢達之人逢斯聖矣

存神鍊氣銘

保生銘

唐　思邈孫眞人述

人若勞於形百病不能成飲酒忌大醉諸疾自不生食了行百步數將手摩肚睡不苦高枕唾涕不遠顧寅丑日剪甲理髮須百度飽

則立小便飢乃坐漩溺行坐莫當風居處無
小隙向北大小便一生昏冪冪日月固然忌
水火仍畏避每夜洗脚卧飽食終無益忍辱
爲上乘讒言斷親戚思慮最傷神喜怒傷和
息每去鼻中毛常習不唾地平明欲起時下
牀先左脚一日免災咎去邪無辟惡但能七
星步令人長壽樂酸味傷於筋辛味損正氣
苦則損於心甘則傷其志鹹多促人壽不得
偏耽嗜春夏任宣通秋冬固陽事獨卧是守
眞愼靜最爲貴財帛生有分知足將爲利強

知是大患少欲終無累神氣自然存學道須
終始書於壁戸間將用傳君子

保生銘 終

神仙食氣金櫃妙録

命之

神仙食炁金櫃妙錄

京黑先生譔

服陰陽符召六甲玉女法

夫欲修長生學仙者先須餌炁絶粒保精有神其法並有漸次階級不可踰軏越格輒爾登陟務速必不達造次必顛墜是欲依之即無悞累矣

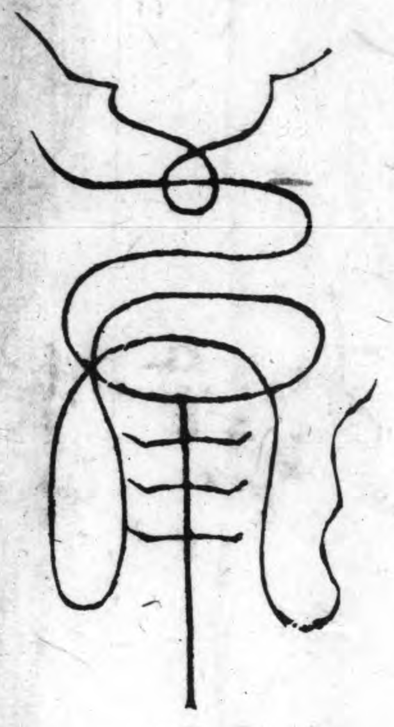
凡絶粒慮五神播蕩邪妄忓淩宜服神仙絶穀符欲服之法常以平旦東向左手持符右手執水默祝之曰

其甲好樂眞道服食中和之炁甲子太玄玉
女承翼給侍其甲行廚所在法成所求當得
無令飢渴軍無大小人無多少皆當得飽祝
訖即以水服符符自甲子起初至終六十日
並同此祝餘甲當逐旬改呼玉女名字給侍

命七 一

已下勿改之其符二道二陰一陽隨陰陽日
月別書之

此符中甲子字至丙寅即改爲丙寅字畫三
十箇陽日勿令錯



此符中乙丑字至丁卯即改爲丁卯字畫三
十箇陰日勿令錯

陽符主甲丙戊庚壬子寅辰午申戌已上日
辰朱書之

陰符主乙丁己辛癸丑卯巳未酉亥已上日

辰墨書之

甲子玉女名太玄字承翼盡一句呼甲子太玄玉女承翼給侍

某甲云云甲戌玉女名黄素字非廉准上甲申玉女

名太素字瓊石准上甲午玉女名絳宮字雲齡

准上甲辰玉女名拜精字靈素准上甲寅玉女名

青腰字惠精命七一每一句一玉女直事依經平旦

持符執水祝而服之玉女當隨

心應念係

護人矣

此法非但自己修行能爲他人絕穀不限十

人五人多少皆得如意自在矣唯要志心清

潔一齊陣立向日嚴事所奉師道稱名再拜

奉符如法皆能不食節解注含德之厚曰六甲六癸相合而咽之以生精神也

又經曰執能有餘以奉天下唯有道者注云能擲之以補丹田引炁結精唯有道者所能解也

中嶽郄儉食十一時炁法

平旦七七四十九咽日出六六三十六咽食時五五二十五咽禺中四四一十六咽日中九九八十一咽日昳八八六十四咽晡時七七四十九咽日入六六三十六咽黄昏五五

二十五咽人定四四一十六咽半夜九九八十一咽雞鳴八八六十四咽

黄庭經曰玉池清水灌靈根子能修之可長存名曰飲食自然自然者華池華池者口中之唾也呼吸如法咽之即不飢矣初絶穀三日七日小極頭眩愼勿怪也滿二十一日成矣炁力日增欲食可食不欲即息禁絶陰陽不可亡精失炁也食穀乃通

食炁辟穀法

法曰先合口引之納炁咽之滿三百六十已

命七　　三

上不得減此咽之欲多多多益善能日咽至千
益明咽而食日減一餐十日後能不食也後
炁常入不出意炁常飽不食三日腹中悁悁
若飢或小便赤黃取好棗九枚若好脯如棗
者九枚念食噉一枚若二枚至三枚一晝一
夜無過此九棗意中不念食者不須噉也常
含棗核受炁令口中行津液嘉

眞人食黃炁法

食黃之法常念脾飽胃黃炁潤澤神人長三
寸著黃衣如立像兩手中各一人亦著黃衣

如見即竊呼之黃常子黃常子黃庭眞人在吾已生爲吾耳醴淵酒脯神丹芝草諸可飲食今並立來至咽之常以雞鳴時晝若飢者向日如上法爲之飢取飽止

行炁法

初行炁小不調久行易耳正偃臥握固兩足間相去四五寸兩臂間相去亦四五寸去枕微息四九三百六十息如炁委衣骨節皆解初爲勢至三十息後自轉易覺炁如雲行體中經營周身濡潤形體澆灌皮膚五藏六府皆

悉充滿舊疾皆散爲之不止則康壯矣握固
者如嬰兒之卷手也
初行炁先安穩其身而和其炁無與意爭若
不和且止和乃爲之常守之勿倦也小行即
小得之大行即大得之炁至則形安形安則

鼻息調和鼻息調和則清氣來至清氣來至
則覺形熱覺形熱則頗汗出汗出勿使起則
神安神安則道自見矣養炁務欲其久當去
忿怒愁憂去忿怒愁憂則炁不亂炁不亂則
正炁來至正炁來至則口中甘香口中甘香

則多唾多唾則鼻息微長鼻息微長則五藏安五藏安則炁各順其理百病退去飲食甘美三炁和則形輕强壽老證見遂長生矣行炁以鼻納炁以口吐炁微而引之名曰長息納炁有一吐炁有六納炁一者謂吸也吐炁六者謂吹呼嘻呵噓呬皆出炁也凡人之息一呼一吸無有此數欲爲長息吐炁之法時寒可吹時温可呼委曲治病吹以去寒呼以去熱嘻以去風又以去痛呵以去煩又以下炁噓以散滯呬以解極凡人極者則多噓

呬道家行炁率不欲噓呬噓呬者長息之
忌也此男女俱存法本於仙經
道以精爲寶施與人則生人留於已則生身
生身永度世名在於仙位生人即功遂功遂
而身退身退陷俗已爲劇何況妄施而廢棄

棄損不覺多故廢老而墜天地有陰陽陰陽
人所貴貴之合於道但當愼無費
老君曰精者血脈之川源守骨之靈神也精
去則骨枯骨枯則死是以寶之也人以身爲
國心爲君精爲臣炁爲民炁變爲精精化爲

神神化爲嬰兒嬰兒上爲眞人然後爲赤子
此眞一也天有三光日月星人有三寶神炁
精三丹田者兩眉間泥丸宫上丹田也心爲
絳宫中丹田也臍下三寸下丹田也常念此
三丹田中赤子眞人嬰兒此要道也言人能
守一萬事畢正謂此也
老君曰從朝至暮常習不息即長生矣兩眉
間却入一寸爲明堂二寸爲洞房三寸爲上
丹田此上元眞一者赤子字元先一名帝卿
心爲絳宫中丹田爲中元眞一者眞人字子

丹一名先堅臍下三寸爲下丹田爲下元眞一者嬰兒字元陽一名谷玄此三宪也行炁閉炁常存念之

行炁訣

凡欲求仙大法有三一保精二行炁三服餌

凡此三事亦各有淺深不遇至人不涉勤苦亦不可卒知之也然保精之術列叙百數服餌之方略有千種皆以勤勞不強爲務故行炁可以治百病可以去瘟疫可以禁蛇獸可以止瘡血可以居水中可以辟飢渴可以延

年命其大要者胎息而已胎息者不復以口
鼻爲之如在胞胎之中則成道矣
凡行炁之道其法當在密室閉戸安牀暖厚
蓐褥枕高二寸半方與身平正身偃卧瞑目
閉炁自止於胷膈以鴻毛著鼻上毛不動經

三百息耳無所聞目無所視心無所思當以
漸除之耳若食生冷五辛魚肉及喜怒憂恚
而引炁者非止無益更增炁病上炁攻逆也
不能閉之則稍學之則稍學之初起三息五
息七息九息而一舒更噏之若能十二息炁

者爲小通也百二十息不舒者爲大通也此治身之大要也常以夜半後生炁之時閉炁以心中默數數之令耳不聞也

凡行炁服炁日午巳後夜半巳前名爲死炁不可服用也唯酉時炁可服爲日近明淨不爲死炁加之服亦可耳

凡服炁取子午卯酉時服是也如冬三月子時不可服爲寒也夏三月午時不可服之爲熱也仍須以意消息大略若腹中大冷取近日炁及日午之炁若腹中大熱取夜半炁及

平旦之炁服也
凡服炁遇冬三月寒則於一小室中生炭火
暖之服之則腹中沖和如夏極熱時仍取月
中炁服之則大涼矣
每欲服炁常取體中安穩消息自然得所如
安穩則不住消息行之耳若住則加導引
之尤佳矣
凡初服入炁之時善用息以飽為度若飽後
即導引之自然安泰也既得安泰永無疾苦
已至道成矣

夫善用炁者噓水水爲逆流噓火火爲滅焰噓虎豹虎豹爲之伏匿噓瘡血瘡血則止而矣

治萬病訣

凡治諸病病在喉中胷中者枕高七寸病在心下者枕高四寸病在臍下者去枕以口出炁鼻納炁者名曰瀉閉口溫炁咽之者名曰補欲引頭病者仰頭欲引腰脚病者仰足十指欲引胷中病者俛足十指欲引去腹中寒熱諸所不快者皆閉炁脹腹欲息者須以鼻

息已復爲至愈乃止矣
一平坐生腰脚兩臂展手據地口徐吐炁以鼻納之者除胷中肺中之痛咽炁令温閉目用也
一端坐生腰以鼻内炁閉之自前後搖頭各三十者除頭虛空花耗地轉之疾閉目搖之
一左脇側卧以口吐炁以鼻納之者除積聚心下不快之證
一端坐生腰徐以鼻納炁以右手持鼻者除目昏若淚出者去鼻中息亦治耳聾亦除傷

寒頭痛之疾皆當以汗出爲度

一正偃臥以口徐出炁以鼻納之者除裏急飽食後小咽若咽炁數至十令溫者爲度若炁寒者使人乾嘔腹痛可用鼻納炁咽之七至十至百則大填腹內除邪炁補正炁也

一右脇側臥以鼻納炁以口小吐炁數至十兩手相摩熱以摩腹令其炁下出之者除兩脇皮膚痛悶之疾愈者止

一端坐生腹直上展兩臂仰兩手掌以鼻納炁閉之自極七息名曰蜀王臺除脇下積聚

之疾
一覆卧去枕竪立兩足以鼻納炁四復以鼻出之四若炁出之極令微炁再入鼻中勿令鼻知除身中熱及背痛之疾
一端坐生腰舉左手仰其掌却右手同除兩臂及背痛之疾炁結積聚之病
一端坐以兩手相扠抱膝閉炁鼓腹二七或三七炁滿則吐後炁通暢者爲度行之十年老有少容
一端坐生腰左右傾側閉目以鼻納炁除頭

風自極七息止
一端坐生腰𦤎昇納炁數十爲度除腹中飲食滿飽若快則止未便者復爲之若腹中有寒炁亦爲之
一端坐使兩手如張弓勢滿射可治四肢煩悶背急每日或時爲之佳
一端坐生腰舉右手仰掌以左手承左脇以鼻內炁自極七息除胃寒食不變則愈
一端坐生腰舉左手仰掌以右手承右脇以鼻納炁自極七息除瘀血納炁等並皆治之

一兩手却據仰頭自以鼻納息因而咽之數十除熱身中傷死肌肉等治之而愈

一正偃卧端展足臂以鼻納炁自極七息搖足三十而止除胷足中寒周身痺厥逆嗽

一偃卧屈膝令兩膝頭内向相對手翻兩足生腰以鼻納炁自極七息除痺痳熱痛兩脛不遂

一平坐兩手抱頭宛轉上下名爲開脇除身體昏沉不通暢者並皆愈之

一踞坐伸右脚兩手抱左膝頭生腰以鼻納

炁自極七息除難屈伸及拜起脛中痛瘀痺等病並皆治之

一踞坐伸左足兩手抱右膝生腰以鼻納炁自極七息展左足著外除難屈伸及拜起脛中瘀一本云除風并目晦耳聾十

一正偃卧直兩手兩手捻胞所在令如油囊裹丹陰下濕小便難頹小腹重不快若腹中熱但口出炁鼻納之數十止亦不須小咽之若腹中不熱者行七息以温炁咽之十止

一覆卧傍視兩踵生腰以鼻納炁自極七息

除脚中弦痛轉筋及脚酸痛
一踞坐兩手抱兩膝頭以鼻納炁自極七息
除腰痺背痛
一偃卧展兩脛兩手令兩踵相向亦鼻納炁
自極七息除死肌及足脛寒癃之疾

一偃卧兩手兩脛左膀兩足踵以鼻納炁自
極七息除胃中有食不消苦嘔之疾
一踞坐生腰以兩手引兩踵以鼻納炁自極
七息向兩膝頭者除身痺嘔逆之疾
一偃卧展兩手兩脚仰足指以鼻納炁自極

七息除腹中弦急切痛

一偃卧左足踵拘右足拇指以鼻納炁自極七息除厥疾若人脚錯踵不拘拇指依文用之

一偃卧以右足踵拘左足拇指以鼻納炁自極七息除周身痺

一病若在左端坐生腰右視目以鼻納炁極而吐之數十止閉目而作

一若病在心下積聚者端坐生腰向日仰頭徐以鼻納炁因而咽之三十而止開目而作

一若病在右端坐生腰左視目以鼻徐納炁而咽之數十止

元陽經云常以鼻納炁含而漱之舌料唇齒咽之一日夜得千咽者大佳當少飲食多即炁逆逆則百脉閉百脉閉則炁不行炁不行則疾病生

玄禾曰志者炁之神也炁者體之充也善者遂其生惡者喪其形故行炁之法少食自節心定自安志堅自通意專自達久成仙矣若人服炁行炁者必當詳審斯篇而行之道可

成矣
眞人曰夫天道盈缺人事多屯居處屯危不能自愼而能克濟者天下無之故養性之士不知自愼之方未足以論養生服氣之道也故以自愼爲首焉
夫聖人安不忘危恒以憂畏爲本若無所畏忌則庶事隳壞矣
經云人不畏威則大威至矣故以治身者不以憂畏朋友遠之治家者不以憂畏奴僕侮之治國者不以憂畏鄰境侵之治天下者不

以憂畏道德去之故憂畏者生死之門禮教之主存亡之由禍福之本吉凶之元也是故士無憂畏則身名不立農無憂畏則稼穡不滋工無憂畏則規矩不設商無憂畏則貨殖不廣子無憂畏則孝敬不篤父無憂畏則慈愛不著臣無憂畏則勳庸不建君無憂畏則社稷不安服炁養性修鍊胎息習學至道希慕神仙祕法者若失其憂畏則心亂而不治形躁而不寧神散而炁越志蕩而意昏應生者死應死者速應成者敗應吉者凶其憂畏

者猶之水火不可暫忘也人無憂畏子弟爲勍敵妻妾爲寇仇是以

太上畏道其次畏物其次畏人其次畏身故憂於身者不拘於人畏於己者不制於彼慎於小者不懼於大戒於近者不悔於遠能知

此者水行蛟龍不能害陸行虎兕不能傷處世謗讟不能加善知此者萬事畢矣

夫萬病橫生年命橫夭多由飲食之患飲食之患者過於聲色聲色者可絕之踰年唯飲食不可廢於一日爲益既廣爲患益深

且滋味者百品或於氣勢相伐觸其禁忌更成沉毒緩者積年成病急者灾患而卒至也凡夏至後迄秋分勿食肥膩餅臛之屬此乃酒漿菓瓜相妨或當時不覺則病入秋節變生多諸暴下皆由涉夏取冷大過飲食不節故也而或者以病至之日便爲得病之初殊不知其由來者漸矣欲知自慎者當慎之於微也

夫養性服炁胎息至道者當少思少念少欲少事少語少笑少愁少樂少喜少怒少好少

惡行此十二少者學道養生之都契也多思則神殆多念則志散多欲則損志多事則形勞多語則炁爭多笑則傷藏多愁則心攝多樂則意溢多喜則志錯昏亂多怒則百脉不定多好則專迷不理多惡則憔悴無歡此十

二多不除者喪生損炁之本也唯無多無少幾乎道也故處士少疾遊子多患繁簡之殊也是故田夫壽高粱夫命短蓋嗜慾多少之驗也故俗人競利道士罕營夫常人不可無欲又復不可無事但約私心約狂念靖躬損

思則漸漸而自息耳

封君達云體欲常勞食欲常少勞勿過極少勿過虛恒去肥濃節鹹酸減思慮損喜怒除馳逐慎房室春夏施瀉秋冬閉藏又魚膾生肉諸生冷之物此多損人速宜斷之彌大善也心常念善不欲謀欺詐惡業之事此者大辱神損壽也忌之戒之不可犯也

彭祖曰重衣厚褥體不甘苦以致風寒之疾味脯肥甘醉飽饜飫以致疝結之病美色妖麗嬌妾盈房以致虛損之禍淫聲哀音怡心

悦耳以致荒耽之惑馳騁遊觀弋獵原野以致發狂之迷謀得戰勝取亂兼弱以致驕逸之敗斯蓋聖人戒其失理可不思以自勗也

夫養生服炁之道勿以久行久坐久聽久視不可强食强飲亦不可憂思愁哀飢乃食渴乃飲食止行數百步大益人夜勿以食若食則行約五里者無病損也日夕有所營為不佳為佳不可至疲極不得大安無所為也故曰流水不腐戶樞不蠹以其勞動而不息也又曰夫服炁之人可以須知調護不偏也故

云久視傷血久卧傷炁久立傷骨久行傷筋久坐傷肉遠思强健傷人憂恚悲哀傷人喜樂過差傷人忿怒不解傷人汲汲所願傷人戚戚所患傷人寒暖失節傷人陰陽不交傷人凡交須依導引諸術若能避衆傷人之事而復曉陰陽之術則是不死之道也俗人但知貪於五味不知有元炁可飲聖人知五味之毒焉故不貪知元炁之可服焉故閉口不言精炁息應也

凡服炁者斯文前後通覽審而行之大道全

矣

神仙食炁金櫃妙録

中記

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

枕中記

夫治身者不以憂畏朋友遠之治家者不以憂畏臣僕侮之治國者不以憂畏鄰境叛之治天下者不以憂畏道德去之故憂畏者生死之門禮教之主存亾之由禍福之本吉凶之元也是故士無憂畏則身名不立農無憂畏則稼穡不滋工無憂畏則規矩不設商無憂畏則貨殖不盈子無憂畏則孝敬不篤父無憂畏則慈愛不著臣無憂畏則勲庸不達君無憂畏則社稷不安故養性者失其憂畏

則心亂而不理形躁而不寧神散而氣越志蕩而意昏應生者死應存者亡應成者敗應吉者凶夫憂畏者其猶水火不可暫忘也人無憂畏子弟為勍敵妻妾為寇仇是故太上畏道其次畏天其次畏物其次畏人其次畏身故憂於身者不拘於人畏於已者不制於彼慎於小者不懼於大戒於近者不悔於遠能知此者水行蛟龍不能害陸行虎兕不能傷五兵不能及疾病不能侵讒賊不能謗毒螫不能加善知此者萬事畢矣

夫百病横生年命横夭多由飲食飲食之患過於聲色聲色可絶之踰年飲食不可廢之一日爲益亦多爲患亦切且滋味百品或氣勢相伐觸其禁忌更成酖毒緩者積年成病急者災患而卒至也

凡夏至後迄秋分勿食一切肥膩餅臛之屬此與酒漿瓜果相妨當時未必即病入秋節變多諸暴下皆由涉夏取冷太過飲食不節故也而或者以病至之日便謂得病之初不知其所來之漸矣欲自知慎者當慎之於微

也
夫養生者當少思少念少欲少事少語少笑
少愁少樂少喜少怒少好少惡行此十二少
者養生之都契也
多思則神殆多念則志散多欲則損智多事

則形勞多語則氣爭多笑則傷藏多愁則心
懾多樂則意溢多喜則忘錯昏亂多怒則百
脉不定多好則專迷不治多惡則憔悴無歡
此十二多者喪生之本也唯無少無多者幾
乎道也故處士少疾遊子多患事務繁簡之

殊也田夫壽高貴命年夭嗜慾少多之驗也
故俗人競利道士罕營
夫常人不可無欲又復不可無事但和心約
念靖躬損思慮則漸漸自息耳
封君達云體欲常勞食欲常少勞勿過極少
勿至虛常去肥醲節鹹酸減思慮損喜怒除
馳逐慎房室春夏施寫秋冬藏精又魚鱠生
肉諸腥冷之物此多損人速宜斷之彌大善
也心常志善不欲謀欺詐事此大辱神損壽
彭祖曰重衣厚褥體不堪苦以致風寒之疾

厚味脯腊醉飽饜飫以致疝瘕結之病美色妖麗媚妾盈房以致虛損之禍淫聲哀音怡心悅耳以致荒妉之惑馳騁遊觀弋獵原野以致發狂之失謀得戰勝兼弱取亂以致驕逸之敗斯蓋聖人戒其失理不可不思以自勖

也養生之道勿久行久坐久聽久視不强食不强飲亦不可憂思愁哀飢乃食渴乃飲食已行數百步大益人夜勿食若食即行五六里無病

常須日夕有所營爲不住爲佳不可至疲極

不得太安無所爲也故曰流水不腐戶樞不蠹以其勞動不息也

想爾曰勿與人爭曲直當減人壽筭也若身不寧當反舌塞喉漱津咽唾無數須㬰即愈

道士有疾閉目內視心使生火以燒身令盡存之使精如髮鬅即愈若有痛處皆存其火燒之祕驗也

禁忌

凡甲寅庚申日是尸鬼競亂精神躁穢之日也不得與夫妻同席言語面會必當清淨沐

浴不寢警備也其日可宜遣欲
凡服食藥物不欲食蒜石榴豬肝犬肉豬肉
房中都絶爲上服神藥勿向北方大忌亥子
日不可唾忘精失氣減損人年命
凡入山日未至山百步先却行百步反足乃
登山山精不敢犯人衆邪伏走百毒藏匿
凡服食忌血味使三尸不去
凡求仙必不用見死人尸大凶
又忌三月一月之中不得與女人同處大凶

避忌

勿以冬甲子夜眠卧
凡求仙忌十敗一勿好淫二勿爲陰賊兇惡
三勿酒醉四勿穢慢不淨五勿食父母本命
肉六勿食己本命肉七勿食一切肉八勿食
葷膩五辛九勿殺一切昆蟲衆生十勿北向

大小便仰視三光勿北向解脱衣裳勿北向
罵詈犯破毀勿犯日月星辰勿以八節日行
威罰勿以朔晦日怒勿以六甲日食鱗甲之
物勿以丙申日食雞肉勿以丙午日食雉肉
勿以乙卯日大醉勿以二月九日食魚勿以

三月三日食五藏肉及百草心勿以四月八日殺伐草木勿以五月五日見血勿以六月六日起土勿以七月七日思念惡事勿以八月八日市諸附足之物勿以九月九日起牀席勿以十月五日罰責人勿以十一月十一日沐浴勿以十二月晦日內三日不齋燒香念道此忌法天人大禁三官告察以是日乃爲重罪矣或令人三魂相疾七魄流競或胎神所憎三宫受惡之時也是以惡夢交其丹心狡魅乗其末關精液解犯神真悦惚流變

多禁眞識忌術子能奉修則爲仙才不奉天
禁則爲傷敗
天官大神忌食生血忌燒大畜毛忌燒蒜皮
及諸薰菜皆伐亂胎元臭傷嬰神愼之
凡學道之士勿傳衣及履屐巾褐大凶勿弔
喪臨屍經穢汙若有崇奉六天及事山川魔
神者勿居其室弗饗其饌勿著其衣勿冠其
巾蓋避其尸穢之下氣遠其邪風之往來
凡學道之士勿抱嬰兒仙家大忌
八節日勿雜處所以專精求妙忌履穢汙常

須薰香數沐浴違之者凋敗慎之者飛昇

夫陰丹内御房中之術黄道赤氣交接之益七九朝精吐納之要六一廻丹雌雄之法雖獲仙名而上清不以比德雖均致化而太上不以爲貴此穢仙濁真固不得視乎玉闥者矣且夫嶮巇履冰多見倒車之敗縱有全者臭亂之地仙耳

夫建志内學養神求仙者當數沐浴致靈氣也

夫學道者每事欲密泄一言一事輙減一筭

筭三日也
夫朝拜别作淨衣不可他雜出入静户並以
水漱口燒香時出戶勿反顧
凡咽液者常閉目内視
凡書章符當北向勿雜筆硯必先燒香
凡耳中忽聞呌嗅啼呼及瀨水雷聲鼓鳴若
鼻中聞臭氣血腥者並凶徵也急燒香沐浴
齋戒三日守三元帝君求乞救護行陰德爲
人不能爲行人不能行矜孤愍窮扶危拯傾
即衆惡自滅

凡買藥物勿與人爭貴賤可從長者佳人買之勿令多口嫉妬人見之

夫喜怒損志哀慼損性榮華惑德陰陽竭精皆學道之大忌仙法之所疾也理護衣被使有常人常燒香使泠然不雜也

夫習真者都無情欲之感男女之想也若丹白存於胷中則真不感應靈女上尊不降矣縱有得者不過在於主者耳陰氣所接永不可以修至道吾昔常恨此賴改之速耳故知真道不可對求要言不可偶聽也誠之哉誡

之哉

導引法

常以兩手摩拭面上令人面有光澤斑皺不生行之五年色如少女

卧起平氣正坐先叉手掩項上因仰面視上使項與兩手爭爲之三四止使人精和血通風氣不入能久之不病訖又屈動身體四極反張側掣宣揺百關各爲之三

卧起先以手巾若厚帛拭項中四面及耳後周帀熱溫溫然也順髮摩項良久摩兩手以

洽面目久久令人目明邪氣不干都畢咽液三十過以導内液又欲數按耳左右令無數令耳不聾鼻不窒爾

常以生氣時咽液三七遍閉目内視訖按體所痛處每坐常閉目内視存見五藏六府久

行之自得分明了了常以手按兩目近鼻兩眥閉氣爲之氣通乃止周而復始常行之洞視千里常以手按兩眉後小穴中三九過又以手心及指摩兩目顴上以手旋耳三十過皆無數時節也畢以手逆乘額三九過從眉

中始乃上行入髮際中口傍咽液無數也常行之令人眼目清明一年可夜書亦可人中密爲之勿語其狀善矣

行氣法

凡欲求仙大法有三一曰保精二曰行氣三曰服餌也凡此三事亦附淺至深不遇至人不涉勤苦亦不可卒知之也然保精之術近有百法行氣亦有數千條服餌之方略有十種皆以勤勞不絕爲務故行氣可以治百病可以去瘟疫可以禁蛇獸可以止瘡血可以

居水中可以辟飢渴可以延年命其大要者胎息而已胎息者不復以口鼻噓吸也如在胞胎之中則道成矣

夫善用氣者噓水水爲之逆流噓火火爲之滅炎噓蟲豹蟲豹爲之伏噓金瘡瘡血則止

聞有毒蟲所中雖不見其人便遙爲噓呪我手男左女右彼雖萬里之外皆即愈也又中惡卒病但吞之三九之病亦登時差之但人性多躁少能安靜以恩其道耳

凡行氣之道其法當在密室閉戶安牀輭席

枕高二寸半正身偃卧瞑目閉氣息於胷膈以鴻毛著鼻口上而毛不動經三百息耳無所聞目無所見心無所思當以漸除之耳若食生冷五辛魚肉及喜怒憂恚而行氣者非止無益更增氣病上氣嗽逆不能頻閉之稍稍學之初起於三息五息七息九息而一舒氣尋更噏之能十二息不舒氣是小通也百二十息不舒氣是大通也百二十息不舒氣可以除病隨病所在念之頭痛念頭足痛念足欲令其愈和氣攻之從時至時便自銷矣

此治身之大要也
凡行氣常以夜半之後生氣時閉氣以心中數之令耳不聞恐有誤亂以手下籌能至於千則去仙不遠矣
凡吐氣常令入多出少常以鼻入口吐若天大霧惡風猛寒勿行氣也但閉之此謂要妙
彭祖曰至道不煩但不思念一切則心常不勞又復導引行氣不息直爾可得千歲更服金丹上藥可以畢天不朽
清齋休糧存日月在口中晝存日夜存月令

修真秘錄

前商州豐陽縣主簿符度仁纂

食宜篇

思仙門曰夫修養之士何物所宜食之充飢得不傷損矣真人曰酸鹹甘苦食之各歸其時春夏秋冬順之勿逆其藏所食大過成疾亦深節戒作方延益無限其傷損之事前已具言延益之宜令爲子說無令脫略子宜志之

八素云春宜食辛辛能散也夏宜食鹹鹹能潤也長夏

宜食酸〔酸能收也〕秋宜食苦〔苦能堅也〕冬宜食甘肥〔甘能緩中而長肌肉肥能客理而補中〕皆益五藏而散邪氣矣此四時之味隨所宜加之食皆能益藏而除於邪養生之道可不移矣禮記內則云凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘注云多其時味以養其氣也經曰春無食酸夏無食苦四時各減時味者謂氣壯也減其時味以殺盛氣內則所云多其時味恐氣虛羸故多其時味以養其氣也內則云春宜羔豚膳膏薌〔春爲木王膏薌牛膏也牛中央土畜木尅土木盛則土休廢用休廢之膏以節〕

其氣故用牛膏鄉也夏宜腒鱐所留切膳膏臊腒乾雉也鱐乾魚也臊犬膏也犬屬西方金也夏屬南方火火尅金火盛則金休廢故用犬膏臊以節氣也秋宜犢麛膳膏腥膏腥雞也雞屬東方木秋屬西方金金尅木金盛則木休廢故用雞膏腥也冬宜鮮羽膳膏羶膏羶羊也羊屬南方火冬屬北方水水尅火水盛則火休廢故用休廢膏羶也鄭云彼羔豚物生

而肥犢麛物盛而充腒鱐膜呼旱切熱而乾魚鴈水涸而性定此八物得四時之氣尤為人食之不勝是以用休廢之脂膏煎和善之也凡牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱魚宜苽言其氣味相成也

周禮天官云凡食齊眡(音視)春時(飯宜溫也)羹齊眡夏時(羹宜熱也)醬齊眡秋時(醬宜涼也)飲齊眡冬時(飲宜寒也)

太素云肝色青宜食甘粳米飯牛肉棗皆甘

心色赤宜食酸麻犬肉李皆酸

脾色黃宜食鹹大豆豬肉栗皆鹹

肺色白宜食苦麥羊肉杏皆苦

腎色黑宜食辛黃黍雞肉桃皆辛

又肝病者宜食麻麥犬肉李韭

心病者宜食麥羊肉杏薤

脾病者宜食粳米牛肉棗葵
肺病者宜食黄黍雞肉桃葱
腎病者宜食大豆黄黍豬肉栗藿
是故謹和五味則骨正筋柔氣血以流腠理
以密如是則氣骨以精謹道如法長有天命

羊肉大熱羊頭肉平主風眩瘦疾羊肚主補
胃虛損小便數止虛汗羊乳酪補肺利大腸
羊腎補虛弱益髓
犬肉温主補五臟勞傷久服益氣力厚腸胃
實下焦填骨髓不食炙食

唯有守真一可以一切不長也

餌藥法

按諸服食之方凡有千數但費詞難領今採余經見効者數十條以補不逮其神丹大藥及未有効者此不論之

夫欲服食先草次木次石此將藥之大較所謂精麤相代階淺以至深也

凡人從少及長體習五穀不可一朝而遣凡藥爲益遲微無充飢之驗唯積之不已方令骨髓填實則五穀居然而自斷也五穀之中

大麥為上盛冬不死故可食也次橡子非果非穀而最益人服食未能斷穀啖之為佳無氣而受氣無味而受味消飲而止痢令人强健不極次有棗栗亦佳

斷穀常餌法

茯苓末五斤　生栗末五斤　胡麻九蒸九曝為末五斤

右三味先以水一石煮肥大乾棗五斗令減半出研濾令皮核極淨更以水一斗別洗取皮核中甜味令盡以微火煎如稠糖下之令冷和藥擣一萬杵密封稍稍餌以當食不食

不廢服大藥

又法

取天門冬去心皮末服方寸七日三無問人

間山中常勿廢之久久益善亦釀酒服之治

癥瘕積聚風癲狂去三蟲伏尸除瘘濕痺輕

令益氣令人不飢百日則還年却老能早服

益善常於好地多種薯蕷蒸食當穀大佳

服藥兼茯苓以當諸食法

取茯苓五斤淨治擣下篩白蜜三升和之納

銅器中重釜煑之數廻轉非銅器好瓷器亦

佳蜜乾岀擣三萬杵旦服三十丸如梧桐子
日三服百日百病除二百日夜書二年使鬼
四年玉女來侍
凡合仙藥先齋戒三月煎藥於幽隱處勿使
人畜見之唯作藥者身自臨之以木蓋器上

勿露之火唯淨木用心伺候欲多作任意藥
成納密器中勿泄之萬歲不敗

又法

取胡麻三斗黃黑無在精治擇釜中微火熬
之令香細擣爲末下篩白蜜三升和令調煎

之如茯苓法擣三萬杵旦服丸如梧桐子三
十丸盡一劑腸化爲筋
此二方與世方少異若年少者當餌茯苓若
年過四十當服胡麻
凡茯苓治少胡麻養老亦可二物並合信用
蜜共煎爲丸老少並治不必別作也
長生服餌大法
凡服食先服草木藥大覺得力然後服石藥
藥有逆順所謂差之毫毛失之千里也然後
可服丹不相害也

服油法

凡欲餌神藥及雲母當先服之麻油一斗薤白三斤切之納油中微火煎之令薤黑焦去滓合酒温服半升日再或三合百日血脉充盛一年後乃可服藥

服巨勝法

胡麻二斗　大豆一斗

右各熬令香取豆黄合擣篩服五合日三漿送亦可蜜和服雞子大一枚日四漸自不飢然後服四鎮可以補虛勞耳

餌雲母法

本草云雲母上品藥味甘無毒平主下氣堅肌益精去身死皮肌中風寒熱邪氣明目安五藏耐寒暑久服志髙不老延年神仙生齊雲山及瑯琊北定山石間二月採澤瀉爲之使畏蟬甲及露水

雲母有八種各有異名向日視之乃别色黄白而多青者名雲英宜春服之令人身輕入水不寒增壽四千年色青黄煌煌而多赤者名雲珠宜夏服之令人身輕耐寒暑增壽三

千年色如冰雪乍黄乍白者名雪沙季夏服之身輕生光耐風寒增壽二千年色黄白皛皛者名雲光宜秋服之堅筋骨通經脉增壽一千年色青白而多黒者名磷石宜冬服之身輕入火不灼五色備者名雲母四時可服雜黒而强肌者生銅鐵間名地塚不可服伐人命赤色而重厚者名陽起石是五雲之根別入藥用不可服

凡雲母厚一寸有千八百重雜以砂土埋第一精者盆中陰地歲月便自生長

鍊法

薄擘去砂土以東流米漬數日乃搥破而擘之訖又以水淘汰百許過極令淨乃隨遲速用之若遲用者當以五月久茅屋漏水於白瓦器中漬之百日漉出若有水垢不淨者更以東流水淘汰數過漉令燥其浮經細者亦別器盛之八月中以新布兩人各持一頭亦可繫竹竿頭於山野淨草上拂取露絞取汁隨拂汁足淹雲毋乃止不足更取漬也以漬雲毋五六十日以外乃可取用著溫煖處勿

令寒凍欲爲粉者便漉取令燥作熟皮囊盛急擊以手挼之從旦至中碎靡靡出以絹篩取餘滓更挼取盡上猶不大細以指擿看當見炅炅者更於大木盆中少水溲和泥良久以水淘汁細絹漉取餘滓又研淘取盡止清澄之亦可挼竟以紗葛麤篩乃於白燥盆中研之絹漉如法亦善亦可先研以絹漉澄令燥仍用皮囊挼細絹篩之亦可露水漬之百日出令燥擣以囊於水中漉取汁澄乾治之

凡如此法成粉令極細如麪指擿彌得光明

佳也若猶不精可以露水煑粉如沸點爍乃更曰擣重絹篩之若速用者取淘竟者薄擘絹囊盛納沸湯裏出浮寒水中又納湯又浮水如此十過當一易水令冷候視軟出曝乾韋囊中挼之使成粉

服雲母方 出衛叔卿玉匱素書

取雲母一斤五色具者細擘之以久茅屋溜水若秋百草上露以漬之百日内韋囊中盛挻之絹篩著竹筒中塞口懸甑下白沙一石填上蒸之一日一夜氣達去之納黍稻米一

石一日又云一宿一日氣達又去更納新黍稻米一石一日氣達去之乃出以白蜜一升合和於銅器中湯上煎之合可丸丸如麻子以星宿出時一服二丸服三五十日如梧桐子三丸常以雞鳴服一丸三十日身輕目明五十日腹中痒七十日三蟲伏尸皆去八十日皮膚光澤九十日入水火不燒濡百日易以筋骨三百日走及奔馬一年爲眞人又云年七十巳上四百日巳後乃得仙此是用一斤法多者益之一云用二斤一云三斤

又法

取桂十斤削取三斤擣下篩葱白葉四斤熟擣布絞取汁以和桂屑納生竹筒中木蓋密口懸蒸黍米五斗下米熟爲水又納雲母粉一斤一日復化爲水服一橡斗許日三服三十日貌如童子

又法

取雲母粉一斤硝石白者一斤擣篩之白蜜三升合攪納生竹筒中漆固口埋北垣下三十日出之盛銅器中稍稍似水若酒水服之

二十日身光三十日露不著身五十日火不能害百日之後便成仙人

消玉法

取美玉一斤細末之納雲母水中十日消可服半斤諸石屑內中皆消不但是玉

又法

取雲母粉一斤硝石一斤合擣如泥納瓶中漆固口埋濕地入三尺亦可懸井中十日化爲水服一椽斗日三稍加之却老還少身形光澤余試之三法已驗

服雄黄法

本草云雄黄味苦甘平大温有毒主治寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌疥蟲䘌瘡目痛鼻中息肉及絶筋破骨百節中大風積聚癖氣中惡腹痛鬼注殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵煞諸蛇蟲毒悦澤人面練食之輕身神仙餌之皆飛入腦中勝鬼神延年益壽保中不飢昔抱朴子及陶隱居在江左之日雄黄與金同價將合大藥求索無處自古諸仙聖等皆慨此物不足以所學道不以時成況此二賢

耶余齠年志道壯乃知方亦渴茲藥遂一年間息心於服餌矣余至貞觀年中遊峨嵋山市得武都雄黃四十餘斤顆立奇大光色焰爛近古所無自非聖德所加可能致此物見此藥已覺四體輕飄飄然有淩雲之氣余忻

逢聖代屬此神物惟同志者速宜將之

仙經曰諸石之中惟丹砂雄黃爲上鍊治之法兼服不難宜可營之此乃度世要藥未及大丹其餘服餌皆不出此夫其醉飽者莫能信之

餌雄黄法

取雄黄末之飛取花蒸之數日白蜜丸之服如彈丸日三稍減之去三蟲長生也鍊松脂和之甚佳亦可多作不限一二斤也土釜飛之

又法

取雄黄末以清酒和蒸之次用白蜜成丸服雄黄虎狼百毒不敢近入水辟蛟龍辟五兵一切蠱毒祅魅皆不能加心開目明甚有威

武

又法

取雄黃水銀等分合擣相得納銅器中蒸之三日三夜當化爲水若未化更蒸之數上下出之炭火熅之數上下當作紫色白蜜丸之服如麻子三丸日三至千日通神

又法

取雄黃水和以鍊松脂作服如小豆大二枚十日三蟲下二十日百病愈百日能便通神

抱朴子曰雄黃當得武都山所出者純而無雜其色赤如雞冠而光明曄曄者乃可用耳

其但純黃似雌黃色無光明者不任作仙藥爲可合治病藥耳餌服之法或以蒸煑之或酒餌或以消石化爲水乃凝之或以豬胴裹蒸之於赤土下或以松脂和之或以三物鍊之引之而布巾如冰服之皆令人長生百病除三尸下瘢痕滅白髮黑墮齒生千日則玉女來侍可得役使以致行厨又玉女常以黃玉爲誌大如黍米在鼻上是真玉女也無誌者是鬼試人余先服之巳具見之矣

真人授魏夫人穀仙丸一名制蟲丸

夫學仙道者宜先服之塡骨補筋駐年還白體生異光久服神仙昔者右真人郭少金以方授介象又授劉根張陵等數人並按而服之遂皆致神仙凡合藥當在別室淨潔處不合雜人多目臨視亦宜沐浴齋戒三日乃可擣治之

甘草六兩炙 丹砂三兩精明者研之 大黃五兩錦文者 乾地黃七兩 五味子五兩 白朮三兩 人參五兩半堅重者 茯苓四兩 當歸三兩半 天門冬四兩 朮防已一兩 豬苓三兩 細辛二兩 決明子二兩

右十四味並令得精新上藥無用陳久先各
細擣篩乃秤散取兩數定乃入臼以次先納
甘草擣一千杵次納丹砂又千杵如此以次
盡十四種合一萬四千杵畢乃下白蜜和調
治畢又擣萬六千杵都合三萬杵藥成盛之
密器後食服如梧桐子十丸寧從少起亦可
服三十丸此藥內養滅病無毒無所禁忌食
一年乃大得其益無責旦夕之急効也俗中
女子服之令多子而無傷
三元真一經云涓子告蘇林曰必欲作地上

真人須先服食去三尸殺滅穀蟲蟲有三名
伐人三命一名青姑伐人眼命是故目闇面
皺口臭齒落由青姑之氣穿鑿泥丸故也二
名白姑伐人五藏是故心耄氣少多忘荒悶
由白姑之兵貫穿六府之液故也三名血尸
伐人胃命是故腹輸煩滿骨枯肉焦意志不
開所思不固失食則飢悲傷憂慟精誠不感
神爽雜錯由血尸之蟲流噬魂胎之闕也不
去三尸而服食者穀雖斷蟲猶存非益也又
所夢非真顛倒𤄃錯邪欲不除都由蟲在其

内搖動五神故也欲求真道長生當先服制蟲丸者即此方是也如不知此道求神仙未之有也

合仙藥祭法

凡欲合神藥先齋戒七日入室沐浴著粉七日訖具藥物必須天晴明及開成除日若寅日於中庭淨地西北向以藥物著地地安一高机机上以棗一升酒一器脯一朐主人再拜長跪啓曰臣某 天真之子上皇之孫上天醫女至奉上上太一君左玉房仙官臣某合

藥服之延年謹設醮再拜

諸餌丹砂八石雲母百草丸散欲延年養生求神仙之法當祭太一君不祭者作藥多不成縱成服之無益不能得仙故祭者太一臨之或遣玉女來下神氣所加令藥神驗皆齋戒稱臣作丸者臨納藥入臼時祭作餌者然火時祭作散者須成乃祭祭時皆先具諸果藥羅列著太一座間乃祭用案南向用酒五盃脯五朐棗二盤饌祭厚者用酒五斗脯五片棗二斗燒香再拜祝曰

謹請九天真人高皇太上天真太一君地真太一君太一玉童太一玉女華蓋火光使者下臨其席再拜叩頭曰乞爲甲移災去厄長生久視令當合某種藥伏願諸太上老君太一君臨盤共服黄宫紫蓋之下願藥氣無縱無横無飛無揚和合冲氣延命遐長謹奉天神神藥盛明天師舉火玉女侍傍分天之氣太一乃臨某再拜上酒畢乃送辭當齋三日勿穢𥨊然後可祭祭時不欲令人見知唯欲清淨一處若不可無人者夜半子時亦佳勿

使人見之道家服藥一年一祭不必待合藥乃祭祭餘胙唯得行人食之餘人不得食

服藥禁忌法

凡服玉忌酒五辛魚肉服丹忌入汙穢及見血視死血尤凶服丹砂及雄黃皆忌血食若不斷者久久令人半身不遂服松柏忌豬犬鹽豉服天門冬忌鯉魚肉服菖蒲忌熱食服朮忌桃李及酒服黃連忌豬肉服胡麻忌豬犬服黃精忌梅服地黃忌犬

夫血氣強盛者宜早將之形骸枯悴者實難

救也此皆衆仙祕道慎勿輕傳苟非其人不可妄授神農曰上藥養命中藥養性下藥治病此之謂也

仙人養生延年服五靈芝方

五靈芝者五老之精氣也萬物草木皆稟天地陰陽之精氣唯松柏受真精氣最多經霜霰而不凋秋冬不變色受命延長千秋萬歲神仙智人商量草木服食功力總不如松柏仙人道士參詳衆方並不如此五靈芝方世有道士學仙養生求延年長命及長生者可

依方採掇合和服之自古至今効者非一若非好道君子莫傳此方

採松柏法

常以三月四月採新生松柏葉可長三四寸許與花蘂及葉一時採取蔭乾乾訖細擣爲末闕文

蜜爲丸如小豆大常以每月一日及十五日日未出時燒香東向手持藥八十一丸以酒下之服一年延十年命服二年延二十年命欲得長肌肉加少大麻巨勝心力弱者加茯

苓人參此藥除百病壯元氣益五藏六府清神明目少强不衰老延年益壽神驗若用七月七日露水丸之更佳服藥祝曰

神仙真藥體合自然服藥入腹天地同年祝訖服藥斷豬肉五辛最切慎之

養性延命錄卷上

臨二

養性延命録序

夫禀氣含靈唯人爲貴人所貴者蓋貴爲生生者神之本形者神之具神大用則竭形大勞則斃若能遊心虛靜息慮無爲服元氣於子後時導引於閑室攝養無虧兼餌良藥則百年耆壽是常分也如恣意以躭聲色役智而圖富貴得喪恒切於懷躁撓未能自遣不拘禮度飲食無節如斯之流寧免夭傷之患也余因止觀微暇聊復披覽養生要集其集乃錢彦張湛道林之徒翟平黄山之輩咸是

好事英奇志在寶育或鳩集仙經真人壽考之規或得採彭鏗老君長齡之術上自農黄以來下及魏晉之際但有益於養生及招損於後患諸本先皆記録今略取要法删棄繁蕪類聚篇題分爲上下兩卷卷有三篇號爲養性延命録擬補助於有緣兾憑緣以濟物耳（或云此書孫思邈所集）

養性延命録卷上

華陽陶隱居集

教誡篇第一

神農經曰食穀者智慧聰明食石者肥澤不老謂鍊五石也食芝者延年不死食元氣者地不能埋天不能殺是故食藥者與天相異日月並列混元道經曰谷神不死河上公曰谷養也能養神則不死神爲五藏之神肝藏魂肺藏魄心藏神腎藏精脾藏志五藏盡傷則五神去是謂玄牝言不死之道在於玄牝

玄天也天於人爲鼻牝地也地於人爲口天食人以五氣從鼻入藏於心五氣清微爲精神聰明音聲五性其鬼曰魂魂者雄也出入人鼻與天通故鼻爲玄也地食人以五味從口入藏於胃五味濁滯爲形骸骨肉血脉六情其鬼曰魄魄者雌也出入於口與地通故口爲牝也玄牝之門是謂天地根根原也言鼻口之門乃是天地之元氣所從往來也綿綿若存鼻口呼噏喘息當綿綿微妙若可存復若無有也用之不勤用氣當寬舒不當急

疾勤勞混元道德經曰出生謂情慾出於五內魂定魄靜故生也入死謂情慾入於胷臆精散神惑故死也生之徒十有三死之徒十有三言生死之類各十有三謂之九竅而四關也其生也目不妄視耳不妄聽鼻不妄嗅口不妄言手不妄持足不妄行精不妄施其死也反是人之生也動皆之死地十有三人欲求生動作反之十有三之死地夫何故以其求生之厚也所以動之死地者以其求生之活之太厚也遠道反天妄行失紀

蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲
兵兕無所投其角虎無所措其爪兵無所容
其刃夫何故以其無死地以其不犯上十有
三之死地也
莊子養生篇曰吾生也有涯向秀曰生之所
稟各有極也而智也無涯嵇康曰夫不慮而
欲性之動也識而發感智之用也性動者遇
物而當足則無餘智從感不求倦而不已故
世之所患恒在於智困不在性動也以有涯
隨無涯殆已郭象曰以有限之性尋無趣之

智安得而不困哉已而爲智者殆而已矣向秀曰已困於智矣又爲智以攻之者又殆矣

莊子曰達生之情者不務生之所無以爲向秀曰生之所無以爲者性表之事也張湛曰生理自全爲分外所爲此是以有涯隨無涯也達命之情者不務智之所無奈何向秀曰命盡而死者是張湛曰秉生順之理窮所稟分豈智所知何也

列子曰少不勤行壯不競時長而安貧老而寡欲閑心勞形養生之方也列子曰一體之

盈虛消息皆通於天地應於萬類張湛曰人與陰陽通氣和之於始和之於終靜神滅想生之道也始終和則神志不散

混元妙真經曰人常失道非道失人人常去生非生去人故養生者慎勿失道爲道者慎已失生使道與生相守生與道相保黄老經玄示曰天道施化與萬物無窮人道施化形神消亡轉神施精精竭故衰形本生精精生於神不以生施故能與天合德不與神化故能與道同式玄示曰以形化者尸解之類神

與形離二者不俱遂象飛鳥入海爲蛤而隨
季秋陰陽之氣以氣化者生可冀也以形化
者甚可畏也嚴君平老子指歸曰遊心於虚
靜結志於微妙委慮於無欲歸計於無爲故
能達生延命與道爲久大有經曰或疑者云

始同起於無外終受氣於陰陽載形魄於天
地資生長於食息而有愚有智有强有弱有
壽有夭天耶人耶解者曰夫形生愚智天也
强弱壽夭人也天道自然人道自已始而胎
氣充實生而乳食有餘長而滋味不足壯而

聲色有節者強而壽始而胎氣虛耗生而乳
食不足長而滋味有餘壯而聲色自放者弱
而天生長全足加之導養年未可量道機曰
人生而命有長短者非自然也皆由將身不
謹飲食過差淫泆無度忤逆陰陽魂神不守

精竭命衰百病萌生故不終其壽河圖帝視
萌曰侮天時者凶順天時者吉春夏樂山高
處秋冬居卑深藏吉利多福壽考無窮雒書
寶予命曰古人治病之方和以醴泉潤以元
氣藥不辛不苦甘甜多味常能服之津流五

藏繫在心肺終身無患孔子家語曰食肉者勇敢而悍虎狼之類食氣者神明而壽仙人靈龜是也食穀者智慧而夭人也不食者不死而神直任喘息而無思慮

傳曰雜食者百病妖邪所鍾所食愈少心愈開年愈益所食愈多心愈塞年愈損焉太史公司馬談曰夫神者生之本形者生之具也神大用則竭形大勞則斃神形早衰欲與天地長久非所聞也故人所以生者神也神之所託者形也神形離別則死死者不可復生

離者不可復返故乃聖人重之夫養生之道有都領大歸未能具其會者但思每與俗反則闇踐勝轍獲過半之功矣有心之徒可不察歟小有經曰少思少念少欲少事少語少笑少愁少樂少喜少怒少好少惡行此十二少養生之都契也多思則神殆多念則志散多欲則損志多事則形疲多語則氣爭多笑則傷藏多愁則心懾多樂則意溢多喜則忘錯惛亂多怒則百脉不定多好則專迷不治多惡則憔煎無懽此十二多不除喪生之本

也無多者幾乎真人大計奢懶者壽慳勤者夭放散劬慳之異也田夫壽膏粱夭嗜欲少多之驗也處士少疾遊子多患事務繁簡之殊也故俗人競利道士罕營胡昭曰目不欲視不正之色耳不欲聽醜穢之言鼻不欲向羶腥之氣口不欲嘗毒刺之味心不欲謀欺詐之事此辱神損壽又居常而歎息晨夜而吟嘯干正來邪也夫常人不得無欲又復不得無事但當和心少念靜身損慮先去亂神犯性此則嗇神之一術也黄庭經曰玉池清

水灌靈根審能修之可長存名曰飲食自然自然者則是華池華池者口中唾也呼吸如法咽之則不飢也老君尹氏内解曰唾者湊爲醴泉聚爲玉漿流爲華池散爲精浮降爲甘露故口爲華池中有醴泉漱而咽之溉藏

潤身流利百脉化養萬神支節毛髪宗之而生也中經曰靜者壽躁者夭靜而不能養減壽躁而能養延年然靜易御躁難將盡順養之宜者則靜亦可養躁亦可養韓融元長曰酒者五穀之華味之至也亦能損人然美物

難將而易過養性所宜愼之邵仲湛曰五穀充肌體而不能益壽百藥療疾延年而不甘口甘口充肌者俗人所珍苦口延年者道士之所寳素問曰黄帝問歧伯曰余聞上古之人春秋皆百歲而動作不衰謂血氣猶盛也今時之人年始半百動作皆衰者時世異耶將人之失耶歧伯曰上古之人其知道者法則陰陽和於術數房中交接之法飲食有節起居有度不妄動作故能與神俱盡終其天命壽過百歲今時之人則不然以酒爲漿以

妄爲常醉以入房以慾竭其精以好散其真不知持滿不時御神務快其心遊於陰陽生治起居無節無度故半百而衰也老君曰人生大期百年爲限節護之者可至千歲如膏之用小炷與大耳衆人大言而我小語衆人

多煩而我少記衆人悖暴而我不怒不以人事累意不修仕祿之業淡然無爲神氣自滿以爲不死之藥天下莫我知也無謂幽冥天知人情無謂闇昧神見人形心言小語鬼聞人聲犯禁滿千地收人形人爲陽善吉人報

之人爲陰善鬼神報之人爲陽惡賊人治之人爲陰惡鬼神治之故天不欺人依以影地不欺人依以響老君曰人修善積德而遇其凶禍者受先人之餘殃也犯禁爲惡而遇其福者蒙先人之餘殃也名醫叙病論曰世人不終耆壽咸多夭殁者皆由不自愛惜忿爭盡意邀名射利聚毒攻神内傷骨髓外貶筋肉血氣將無經脉便擁肉理空踈唯招蠱疾正氣日衰邪氣日盛矣不異舉滄波以注爝火頹華嶺而斷涓流語其易也甚於茲矣彭

祖曰道不在煩但能不思衣不思食不思聲不思色不思勝不思負不思失不思得不思榮不思辱心不勞形不極常導引納氣胎息爾可得千歲欲長生無限者當服上藥仲長統曰蕩六情五性有心而不以之思有口而不以之言有體而不以之安安之而能遷樂之而不愛以之圖之不知日之益也不知物之易也其彭祖老聃庶幾不然彼何爲與人者同類而與人者異壽陳紀元方曰百病橫夭多由飲食飲食之患過於聲色聲色可絕

之踰年飲食不可廢之一日為益亦多為患亦切多則切傷少則增益張湛云凡脫貴勢者雖不中邪精神内傷身必死亡非妖禍外侵直由冰炭内煎則自崩傷中嘔血也始富後貧雖不中邪皮焦筋出委辟為攣貧富之於人利害猶於權勢故痾疹損於形骸而已動勝寒靜勝熱能動能靜所以長生精氣清靜乃與道合莊子曰真人其寢不夢愼子云晝無事者夜不夢張道人年百數十甚翹壯也云養性之道莫久行久坐久卧久視久聽

莫強食飲莫大沈醉莫大愁憂莫大哀思此所謂能中和能中和者必久壽也仙經曰我命在我不在天但愚人不能知此道為生命之要所以致百病風邪者皆由恣意極情不知自惜故虛損生也譬如枯朽之木遇風即折將崩之岸值水先頹今若不能服藥但知愛精節情亦得一二百年壽也張湛養生集叙曰養生大要一曰嗇神二曰愛氣三曰養形四曰導引五曰言語六曰飲食七曰房室八曰反俗九曰醫藥十曰禁忌過此已往義

可略焉青牛道士言人不欲使樂樂人不壽但當莫強健爲力所不任舉重引強掘地苦作倦而不息以致筋骨疲竭耳然於勞苦勝於逸樂也能從朝至暮常有所爲使之不息乃快但覺極當息息復爲之此與導引無異也夫流水不腐戸樞不朽者以其勞動數故也飽食不用坐與卧欲得行步務作以散之不爾使人得積聚不消之疾及手足痹蹷面目黧皯必損年壽也皇甫隆聞青牛道士青牛道士姓封字君達其養性法則可施用大

略云體欲常勞食欲常少勞無過極少無過
虛去肥濃節鹹酸減思慮捐喜怒除馳逐慎
房室武帝行之有効彭祖曰人之受氣雖不
知方術但養之得理常壽之一百二十歲不
得此者皆傷之也小復曉道可得二百四十
歲復微加藥物可得四百八十歲嵇康亦云
導養得理上可壽千歲下可壽百年彭祖曰
養壽之法但莫傷之而已夫冬温夏涼不失
四時之和所以適身也彭祖曰重衣厚褥體
不勞苦以致風寒之疾厚味脯腊醉飽厭飫

以致聚結之病美色妖孋嬪妾盈房以致虛損之禍淫聲哀音怡心悅耳以致荒耽之惑馳騁遊觀弋獵原野以致發狂之失謀得戰勝兼弱取亂以致驕逸之敗蓋聖賢或失其理也然養生之具譬猶水火不可失適反爲害耳彭祖曰人不知道徑服藥損傷血氣不足肉理空踈髓腦不實內已先病故爲外物所犯風寒酒色以發之耳若本充實豈有病乎仙人曰罪莫大於淫禍莫大於貪咎莫大於讒此三者禍之車小則危身大則危家若

欲延年少病者誡勿施精命夭殘勿大溫消骨髓勿大寒傷肌肉勿咳唾失肥液勿卒呼驚魂魄勿久泣神悲慼勿恚怒神不樂勿念内志恍惚能行此道可以長生

食誡篇第二

真人曰雖常服藥物而不知養性之術亦難以長生也養性之道不欲飽食便卧及終日久坐皆損壽也人欲小勞但莫至疲及强所不能堪勝耳人食畢當行步躊躇有所修爲爲快也故流水不腐户樞不朽蠹以其勞動

數故也故人不要夜食食畢但當行中庭如
數里可佳飽食即卧生百病不消成積聚也
食欲少而數不欲頓多難銷常如飽中飢飢
中飽故養性者先飢乃食先渴而飲恐覺飢
乃食食必多盛渴乃飲飲必過食畢當行行
畢使人以粉摩腹數百過大益也青牛道士
言食不欲過飽故道士先飢而食也飲不欲
過多故道士先渴而飲也食畢行數百步中
益也暮食畢行五里許乃卧令人除病凡食
先欲得食熱食次食溫暖食次冷食食熱暖

食訖如無冷食者即喫冷水一兩嚥甚妙若
能恒記即是養性之要法也凡食欲得先微
吸取氣嚥一兩嚥乃食主無病真人言熱食
傷骨冷食傷藏熱物灼脣冷物痛齒食訖踟
躕長生飽食勿大語大飲則血脉閉大醉則

神散春宜食辛夏宜食酸秋宜食苦冬宜食
鹹此皆助五藏益血氣辟諸病食酸鹹甜苦
即不得過分食春不食肝夏不食心秋不食
肺冬不食腎四季不食脾如能不食此五藏
尤順天理燕不可食入水爲蛟蛇所吞亦不

宜殺之飽食訖即卧成病背疼飲酒不欲多
多即吐吐不佳醉卧不可當風亦不可用扇
皆損人白蜜勿合李子同食傷五内醉不可
強食令人發癰疽生瘡醉飽交接小者令人
面皯咳嗽不幸傷絶藏脉損命凡食欲得恒
温暖宜入易銷勝於習冷凡食皆熱勝於生
少勝於多飽食走馬成心癡飲水勿忽咽之
成氣病及水癖人食酪勿食酢變爲血痰及
尿血食熱食汗出勿洗面令人失顏色面如
蟲行食熱食訖勿以醋漿漱口令人口臭及

血齒馬汗息及馬毛入食中亦能害人雞兔
犬肉不可合食爛茆屋上水滴浸者脯名曰
鬱脯食之損人久飢不得飽食飽食成癖病
飽食夜卧失覆多霍亂死時病新差勿食生
魚成痢不止食生魚勿食乳酪變成蟲食兔
肉勿食乾薑成霍亂人食肉不用取上頭最
肥者必衆人先目之食者變成結氣及疰癘
食皆然空腹勿食生菓令人膈上熱骨蒸作
癰癤銅器蓋食汗出落食中食之發瘡肉疽
觸寒未解食熱食亦作刺風飲酒熱未解勿

以冷水洗面令人面發瘡飽食勿沐髮沐髮令人作頭風風蕎麥和猪肉食不過三頓成熱風乾脯勿置秫米瓮中食之閉氣乾脯火燒不動出火始動擘之筋縷相交者食之患人或殺人羊胛中有肉如珠子者名羊懸筋食之患癲癇諸濕食不見形影者食之成疰腹脹暴疾後不周飲酒膈上變熱新病差不用食生棗羊肉生菜損顏色終身不復多致死膈上熱蒸凡食熱脂餅物不用飲冷醋漿水善失聲若咽生葱白合蜜食害人切忌乾脯

得水自動殺人曝肉作脯不肯燥勿食羊肝
勿合椒食傷人心胡荽合羊肉食之發熱多
酒食肉名曰癡脂憂狂無恒食良藥五穀充
悅者名曰中士猶慮疾苦食氣保精存神名
曰上士與天同年

雜誡忌禳害祈善篇第三

久視傷血久臥傷氣久立傷骨久行傷筋久
坐傷肉凡遠思强健傷人憂恚悲哀傷人喜
樂過差傷人忿怒不解傷人汲汲所願傷人
戚戚所患傷人寒熱失節傷人陰陽不交傷

人凡交須依導引諸術若能避衆傷之事而復陰陽之術則是不死之道大樂氣飛颺大愁氣不通用精令人氣力乏多視令人目盲多睡令人心煩貪美食令人洩痢俗人但知貪於五味不知元氣可飲聖人知五味之生

病故不貪知元氣可服故閉口不言精氣自應也唾不嚥則海不潤海不潤則津液乏是知服元氣飲醴泉乃延年之本也沐浴無常不吉夫婦同沐浴不吉新沐浴及醉飽遠行歸還大疲倦並不可行房室之事生病切慎

之丈夫勿頭北卧令人六神不安多愁忘勿
跂井今古大忌若見十步地墻勿順墻坐卧
被風吹發癲癇疾勿怒目久視日月失目明
凡大汗忽脫衣不慎多患偏風半身不遂新
沐浴了不得露頭當風不幸得大風刺風疾
觸寒來勿臨面火上成癇起風眩凡汗勿跂
牀懸脚久成血痺足重腰疼凡脚汗勿入水
作骨痺亦作遁疰久忍小便膝冷兼成冷痺
凡食熱物汗出勿盪風發疰頭痛令人目澁
饒睡凡欲眠勿歌詠不祥起眠訖勿大語損

人氣凡飛鳥投人不可食馬若開口及毛下有瘡並不可食之凡熱泔洗頭冷水濯成頭風凡人卧頭邊勿安火鑪令人頭重目赤鼻乾凡卧訖頭邊勿安燈令人六神不安冬日溫足凍腦春秋腦足俱凍比乃聖人之常法也凡新哭泣訖便食即成氣病夜卧勿覆頭婦人勿跂竈坐大忌凡若唾不用遠遠即成肺病令人手重背疼咳嗽凡人魘勿點燈照定魘死暗喚之即吉亦不可近前及急喚凡人卧勿開口久成消渴并失血色凡旦起勿

以冷水開目洗面令人目澁失明饒淚凡行
途中觸熱逢河勿洗面生鳥皯人𥇒訖忽覺
勿飲水更卧成水痺凡時病新汗解勿飲冷
水損人心腹不平復凡空腹不可見聞臭屍
氣入鼻令人成病凡欲見死屍皆須先飲酒

及咬蒜辟毒氣凡小兒不用令指月兩耳後
生瘡是斷名月蝕瘡擣蝦蟆末傅即差幷別
餘瘡並不生凡産婦不可見狐臭人能令産
婦著腫凡人卧不用於窻欞下令人六神不
安凡卧春夏欲得頭向東秋冬頭向西有所

利益凡丈夫飢欲得坐小便飽則立小便令人無病凡人睡欲得屈膝側卧益人氣力凡卧欲得數轉側微語笑欲令至少語莫令聲高大春欲得瞑卧早起夏秋欲得侵夜卧早起冬欲得早卧晏起皆有所益雖云早起莫在雞鳴前晏起莫在日出後冬日天地閉陽氣藏人不欲勞作汗出發洩陽氣損人新沐浴訖勿當風濕語勿以濕頭卧使人患頭風眩悶髮頹面腫齒痛耳聾濕衣及汗衣皆不可久著令發瘡及患風風瘙痒老君曰正月旦

中庭向寅地再拜呪曰
某甲年年受大道之恩太清玄門願還某甲
去歲之年男女皆三通自呪常行此道延年
玄女有清神之法淮南崇祠竈之規咸欲體
合真靈護衛真生者仙經祕要常存念心中
有氣大如雞子內赤外黃辟衆邪延年也欲
却衆邪百鬼常存念爲炎火如斗煌煌光明
則百邪不敢干人可入瘟疫之中暮卧常存
作赤氣在外白氣在內以覆身辟衆邪鬼魅
老君曰凡人求道勿犯五逆六不祥有犯者

凶大小便向西一逆向北二逆向日三逆向月四逆仰視天及星辰五逆夜起倮形一不祥旦起嗔恚二不祥向竈罵詈三不祥以足内火四不祥夫妻晝合五不祥盜恚師父六不祥凡人旦起恒言善事天與之福勿言奈何歌嘯名曰請禍慎勿上牀卧歌凶始卧伏牀凶飲食伏牀凶以匙筯擊盤上凶司陰之神在人口左人有陰禍司陰白之於天天則考人魂魄司殺之神在人口右人有惡言司殺白之於司命司命記之罪滿即殺二神監

口唯向人求非安可不慎言舌者身之兵善惡由之而生故道家所忌食玉泉者令人延年除百病玉泉者口中唾也雞鳴平旦日中日晡黄昏夜半時一日一夕凡七漱玉泉食之每食輙滿口嚥之延年髮血之窮齒骨之窮爪筋之窮千過梳髮髮不白朝夕啄齒齒不齲爪不數截筋不替人常數欲照鏡謂之存形形與神相存此其意也若矜容顏色自愛翫不如勿照凡人常以正月一日二月二日三月三日四月八日五月一日六月二十

七日七月十一日八月八日九月二十一日十月十四日十一月十一日十二月三十日但常以此日取枸杞菜煑作湯沐浴令人光澤不病不老月蝕宜救活人除殃活萬人與天同功天不好殺聖人則之不好殺者是助天地長養故招勝福善夢可說惡夢默之則養性延年也

養性延命錄卷上

養性延命録 卷下

養性延命録卷下

華陽陶隱居集

服氣療病篇第四

元陽經曰常以鼻納氣含而漱滿舌料脣齒咽之一日一夜得千咽甚佳當少飲食飲食多則氣逆百脉閉百脉閉則氣不行氣不行則生病玄示曰志者氣之帥也氣者體之充也善者遂其生惡者喪其形故行氣之法少食自節動其形和其氣血因輕而止之勿過失突復而還之其狀若咽正體端形心意專

一固守中外上下俱閉神周形骸調暢四溢
修守關元滿而足實因之而衆邪自出彭祖
曰常閉氣納息從平旦至日中乃跪坐拭目
摩搦身體舐脣咽唾服氣數十乃起行言笑
其偶有疲倦不安便導引閉氣以攻所患必
存其身頭面九竅五藏四肢至手髮端皆令
所在覺其氣雲行體中起於鼻口下達十指
末則澄和真神不須針藥灸刺凡行氣欲除
百病隨所在作念之頭痛念頭足痛念足和
氣往攻之從時至時便自消矣時氣中冷可

閉氣以取汗汗出輙周身則解矣行氣閉氣雖是治身之要然當先達解其理又宜空虛不可飽滿若氣有結滯不得空流或致發瘡譬如泉源不可壅遏若食生魚生菜肥肉及喜怒憂恚不除而以行氣令人發上氣凡欲

學行氣皆當以漸劉君安曰食生吐死可以長存謂鼻納氣爲生口吐氣爲死也凡人不能服氣從朝至暮常習不息徐而舒之常令鼻納口吐所謂吐故納新也服氣經曰道者氣也保氣則得道得道則長存神者精也保

精則神明神明則長生精者血脉之川流守
骨之靈神也精去則骨枯骨枯則死矣是以
爲道務實其精從夜半至日中爲生氣從日
中後至夜半爲死氣常以生氣時正偃卧瞑
目握固握固者如嬰兒之拳手以四指押母

指也閉氣不息於心中數至二百乃口吐氣
出之日增息如此身神具五藏安能閉氣至
二百五十華蓋明華蓋眉也耳目聰明舉身
無病邪不干人也凡行氣以鼻納氣以口吐
氣微而引之名曰長息納氣有一吐氣有六

納氣一者謂吸也吐氣有六者謂吹呼唏呵嘘呬皆出氣也凡人之息一呼一吸元有此數欲爲長息吐氣之法時寒可吹時温可呼委曲治病吹以去風呼以去熱唏以去煩呵以下氣嘘以散滯呬以解極凡人極者則多嘘呬道家行氣率不欲嘘呬嘘呬者長息之心也此男女俱存法法出於仙經行氣者先除鼻中毛所謂通神之路若天露惡風猛寒大熱時勿取氣明醫論云疾之所起自生五勞五勞既用二藏先損心腎受邪府藏俱病

五勞者一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰憂勞五曰疲勞五勞則生六極一曰氣極二曰血極三曰筋極四曰骨極五曰精極六曰髓極六極即爲七傷七傷故變爲七痛七痛爲病令人邪氣多正氣少忽忽喜忘悲傷不樂飲食不生肌膚顏色無澤髮白枯槁甚者令人得大風偏枯筋縮四肢拘急攣縮百關隔塞羸瘦短氣腰脚疼痛此由早娶用精過差血氣不足極勞之所致也凡病之來不離於五藏事須識根不識者勿爲之耳心藏病

者體有冷熱呼吹二氣出之肺藏病者胷背脹滿嘘氣出之脾藏病者體上遊風習習身癢疼悶唏氣出之肝藏病者眼疼愁憂不樂呵氣出之已上十二種調氣法依常以鼻引氣口中吐氣當令氣聲逐字吹呼嘘呵唏呬吐之若患者依此法皆須恭敬用心爲之無有不差愈病長生要術

導引按摩篇第五

導引經云清旦未起先啄齒二七閉目握固漱滿唾三咽氣尋閉不息自極極乃徐徐出

氣滿三止便起狼踞鵄顧左右自摇亦不息
自極復三便起下牀握固不息頓踵三還上
一手下一手亦不息自極三又义手項上左
右自了捩不息復三又伸兩足及义手前却
自極復三皆當朝暮爲之能數尤善平旦以
兩手掌相摩令熱熨眼三過次又以指搔目
四眥令人目明按經文拘魂門制魄戶名曰
握固與魂魄安門戶也此固精明目留年還
白之法若能終日握之邪氣百毒不得入握
固法屈大拇指於四小指下把之積習不止

眼中亦不復開一說云令人不遭魔魅内解云一曰精二曰唾三曰淚四曰涕五曰汗六曰溺皆所以損人也但爲損者有輕重耳人能終日不涕唾隨有漱滿咽之若恒含棗核咽之令人愛氣生津液此大要也謂取津液

非咽核也常每旦啄齒三十六通能至三百彌佳令人齒堅不痛次則以舌攪漱口中津液滿口咽之三過止次摩指少陽令熱以熨目滿二七止令人目明每旦初起以兩手叉兩耳極上下熱挼之二七止令人耳不聾次

又啄齒漱玉泉三咽縮鼻閉氣右手從頭上引左耳二七復以左手從頭上引右耳二七止令人延年不聾次又引兩鬢髮舉之一七則總取髮兩手向上極勢擡上一七令人血氣通頭不白又法摩手令熱以摩面從上至下去邪氣令人面上有光彩又法摩手令熱雷摩身體從上至下名曰乾浴令人勝風寒時氣熱頭痛百病皆除夜欲卧時常以兩手揩摩身體名曰乾浴辟風邪峻坐以左手托頭仰右手向頭上盡勢托以身并手振動三

右手托頭振動亦三除人睡悶平旦日未出前面向南峻坐兩手托䏶盡勢振動三令人面有光澤平旦起未梳洗前峻坐以左手握右手於左䏶上前却盡勢挼左䏶三又以右手握左手於右䏶上前却挼右䏶亦三次又叉兩手向前盡勢推三次叉兩手向胷前以兩肘向前盡勢三次直引左臂拳曲右臂如挽一斛五斗弓勢盡力爲之右手挽弓勢亦然次以右手托地左手仰托天盡勢右亦如然次拳兩手向前築各三七次拳左手盡勢

向背上握指三右手亦如之療背膊臂肘勞
氣數爲之彌佳平旦便轉訖以一長柱杖策
腋垂左脚於牀前徐峻盡勢掣左脚五七右
亦如之療脚氣疼悶腰腎間冷氣冷痺及膝
冷脚冷並主之日夕三掣彌佳勿大飽及忍
小便掣如無杖但遣所掣脚不著地手扶一
物亦得暮夕以梳梳頭滿一千梳大去頭風
令人髮不白梳訖以鹽花及生麻油搓頭頂
上彌佳如有神明膏搓之甚佳旦欲梳洗時
叩齒一百六十隨有津液便咽之訖以水漱

口又更以鹽末揩齒即含取微酢清漿半小合許熱漱取鹽湯吐洗兩目訖閉目以冷水洗面必不得遣冷水入眼中此法齒得堅淨目明無淚永無匿齒平旦洗面時漱口訖咽一兩咽冷水令人心明淨去胷臆中熱譙國

華陀善養生弟子廣陵吳普彭城樊阿受術於陀陀語普曰人體欲得勞動但不當使極耳人身常搖動則穀氣消血脉流通病不生譬猶戶樞不朽是也古之仙者及漢時有道士君倩爲導引之術作熊經鴟顧引挽腰體

動諸關節以求難老也吾有一術名曰五禽
戲一曰虎二曰鹿三曰熊四曰猨五曰鳥亦
以除疾兼利手足以常導引體中不快因起
作一禽之戲遣微汗出即止以粉塗身即身
體輕便腹中思食吳普行之年九十餘歲耳

目聰明牙齒堅完喫食如少壯也虎戲者四
肢距地前三躑却二躑長引腰側脚仰天即
返距行前却各七過也鹿戲者四肢距地引
項反顧左三右二伸左右脚伸縮亦三亦二
也熊戲者正仰以兩手抱膝下舉頭左擗地

七右亦七蹲地以手左右托地獲戯者攀物自懸伸縮身體上下一七以脚拘物自懸左右七手鈎却立按頭各七鳥戯者雙立手翹一足伸兩臂揚眉用力各二七坐伸脚手挽足趾各七縮伸二臂各七也夫五禽戯法任力爲之以汗出爲度有汗以粉塗身消穀氣益氣力除百病能存行之者必得延年又有法安坐未食前自按摩以兩手相叉伸臂股導引諸脉勝如湯藥正坐仰天呼出飲食醉飽之氣立銷夏天爲之令人凉不熱

御女損益篇第六

道以精爲寶施之則生人留之則生身生身則求度在仙位生人則功遂而身退功遂而身退則陷欲以爲劇何況妄施而廢棄損不覺多故疲勞而命墮天地有陰陽陰陽人所貴貴之合於道但當慎無費彭祖曰上士别牀中士異被服藥千裹不如獨卧色使目盲聲使耳聾味使口爽苟能節宣其道適抑揚其通塞者可以增壽一日之忌暮食無飽夜飽食眠損一日之壽一月之忌暮飲無醉夜

醉卧損一月之壽一歲之忌暮須遠內一交損一歲之壽養之不復終身之忌暮須護氣暮卧習閉口開口失氣又邪從口入采女問彭祖曰人年六十當閑精守一爲可爾否彭祖曰不然男不欲無女無女則意動意動則神勞神勞則損壽若念真正無可思而大佳然而萬無一焉有强鬱閉之難持易失使人漏精尿濁以致鬼交之病又欲令氣未感動陽道垂弱欲以御女者先搖動令其强起但徐徐接之令得陰氣陰氣推之須臾自强强

而用之務令遲疎精動而正閉精緩息瞑目
偃卧導引身體更復可御他女欲一動則輙
易人易人可長生若御一女陰氣既微爲益
亦少又陽道法火陰道法水水能制火陰亦
消陽久用不止陰氣噏陽陽則轉損所得不
補所失但能御十二女子而復不洩者令人
老有美色若御九十三女而不洩者年萬歳
凡精少則病精盡則死不可不忍不可不慎
數交而時一洩精氣隨長不能使人虛損若
數交接則瀉精精不得長益則行精盡矣在

家所以數數交接者一動不瀉則贏得一瀉之精減即不能數交接但一月輙再瀉精精氣亦自然生長但遲微不能速起不如數交接不瀉之速也采女者少得道知養性年一百七十歲視如十五殷王奉事之年問道於彭祖也彭祖曰姦淫所以使人不壽者非是鬼神所爲也直由用意俗猥精動欲泄務副彼心竭力無厭不以相生反以相害或驚狂消渴或癲癡惡瘡爲失精之故但施瀉輙導引以補其處不爾血脉髓腦日損風濕犯之

則生疾病由俗人不知補瀉之宜故也彭祖曰凡男不可無女女不可無男若孤獨而思交接者損人壽生百病鬼魅因之共交失精而一當百若欲求子令子長命賢明富貴取月宿日施精大佳月宿日直錄之於後天老曰人生俱含五常形法復同而有尊卑貴賤者皆由父母合八星陰陽陰陽不得其時中也不合宿或得其時人中上也不合宿不得其時則爲凡夫矣合宿交會者非生子富貴亦利己身大吉之兆八星者室參井鬼柳張

心斗月宿在此星可以合陰陽求子月二日
三日五日九日二十日此是王相生氣日交
會各五倍血氣不傷令人無病仍以王相日
半夜後雞鳴前徐徐弄玉泉飮玉漿戲之若
合用春甲寅乙卯夏丙午丁未秋庚申辛酉
冬壬子癸亥與上件月宿日合者尤益佳若
欲求子待女人月經絶後一日三日五日擇
中王相日以氣生時夜半之後乃施精有子
皆男必有壽賢明其王相日謂春甲乙夏丙
丁秋庚辛冬壬癸凡養生要在於愛精若能

一月再施精一歳二十四氣施精皆得壽百二十歳若加藥餌則可長生所患人年少時不知道知道亦不能信行至老乃始知道便以晚矣病難養也雖晚而能自保猶得延年益壽若少壯而能行道者仙可冀矣仙經曰男女俱仙之道深内勿動精思臍中赤色大如雞子乃徐徐出入精動便退一旦一夕可數十爲之令人益壽男女各息意共存之唯須猛念道人劉京云春三日一施精夏及秋一月再施精冬常閉精勿施夫天道冬藏其

陽人能法之故得長生冬一施當春百蒯道
人言人年六十便當都絶房内若能接而不
施精者可御女耳若自度不辨者都遠之爲
上服藥百種不如此事可得久年也道林云
命本者生命之根本決在此道雖服大藥及
呼噏導引備修萬道而不知命之根本根本
者如樹木但有繁枝茂葉而無根本不得久
活也命本者房中之事也故聖人云欲得長
生當由所生房中之事能生人能煞人譬如
水火知用之者可以養生不能用之者立可

死矣交接尤禁醉飽大忌損人百倍欲小便
忍之以交接令人得淋病或小便難莖中痛
小腹强大恚怒後交接令人發癰疽道機房
中禁忌日月晦朔上下弦望日月蝕大風惡
雨地動雷電霹靂大寒暑春夏秋冬節變之

日送迎五日之中不行陰陽本命行年月日
忌禁之尤重陰陽交錯不可合損血氣瀉正
納邪所傷正氣甚矣戒之新沐頭新行疲倦
大喜怒皆不可行房室彭祖曰消息之情不
可不知也又須當避大寒大熱大風大雨大

雪日月蝕地動雷震此是天忌也醉飽喜怒憂愁悲哀恐懼此人忌也山川神祇社稷井竈之處此爲地忌也既避此三忌又有吉日春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸四季之月戊已皆王相之日也宜用嘉會令人長生有子必壽其犯此忌既致疾生子亦凶夭短命老子曰還精補腦可得不老矣子都經曰施瀉之法須當弱入强出何謂弱入强出納玉莖於琴弦麥齒之間及洪大便出之弱納之是謂弱入强出消息之令滿八十動則陽數備

即爲妙也老子曰弱入强出知生之術强入弱出良命乃卒此之謂也

養性延命録卷下

三洞樞機雜說

臨四

日用導引神仙初地門

每朝凌晨或五更初澄心靜慮握固存神端嚴敷坐屏絶縁務寂無思念想身於無身之中存心於無爲之境是以和氣聿然自至即便叩齒七通咽液七數度度想液直至下丹田日久成寶也然後舒展體骨爲十二般導引

一通百關兩手攀兩脚頭三度三度咽納不得出氣二左推右推以一手串脚脛攀脚面又一手推脚肚如此互換以三爲度度度咽納三單展足以一手托牀一手攀脚頭如此互換各三數度度咽納四雙攀足以兩

手攀一脚如此互換三度度度咽納

五左右托空 以兩手背鎖擺出其肘緩緩解散一手攀乳傍一手托虛空想如推重物如此互換以三為數度度咽納

六托天據地 以兩手相鎖反仰托天緩緩和頭向前可去地一二寸許亦以三為數度度咽納

七龍盤鳳觜 以左手串入右手互把其腕手頭柱觜如此互換以三為數度度咽納

八鳳凰展翼 兩手先擺後以鳳翼展卻向前如此互換三度度度咽納

九左擺右擺 以兩手相鎖抱頭面左擺右擺以三為數度度咽納

十推東推西 以兩手相鎖托前擺東擺西以三為數度度咽納

十一擊天門 以兩手相鎖摩鼻每七摩為一度咽納一咽如此亦以三七二十一咽為足

十二仙人乾浴 以兩手相擦似有熱氣便摩兩目以至於面部兩耳項膊一如澡洗法唯多為妙

已上日用導引雖云淩晨亦不拘早晚但無事常習自然手熟筋軟骨壯氣和有疾除疾無疾爽神食飽消食餒過止飢一切作爲並無所礙雖未可以長生久視亦且除身中浮疾諺云縱然不得力猶勝别勞心此之謂也

啄咽按摩法

真誥云夜行常當啄齒啄齒亦無止限數殺鬼邪鬼常畏齒聲是故不得犯人若兼以漱液祝說亦善也仙人劉京語皇甫隆曰夫朝睡起未澡洗之前安坐漱口中唾曰玉泉令

滿口咽之即叩齒二七止又更漱唾如前又叩齒一如上法夫叩齒者召身內神令安之也又令人齒不朽咽液者令人身體光潤力壯有顏色去三尸蟲名曰錬精使人長生若能終身行之得仙也

真誥太素丹景經曰一面之上欲常得兩手摩拭之熱高下隨形皆使極帀令人面有光澤皺斑不生行之五年色如少女先當切摩兩掌令熱然後拭面目順手摩髮如理櫛之狀兩臂亦更互以手摩之使髮不白脉不浮

外大洞真經精景按摩篇曰臥起當平氣正坐先扠兩手乃度以掩項後因即面視上使項與兩手爭爲之三四使人精和血通風氣不能入久行之不死不病又屈動身體伸手四極反張宣搖百關各爲之三

又引消魔上靈經曰若體中不寧當反舌塞喉漱滿咽液無數須臾不寧之痾自即除也亦覺身中寬軟又曰鼻亦得按其左右唯令無數也令人氣平所以灌溉中嶽名書帝籙

坐常欲閉目内視五藏腸胃久行之自得分

明了了也常能手掩口鼻臨目微氣久許時手中生液逐以摩面目常行之令人體香

真誥云櫛頭理髮欲得多過通血氣散風濕也數易櫛更番用之也亦可不須解髮

太極經曰理髮欲向王地既櫛髮之始而微祝曰

泥丸玄華保精長存左爲隱月右爲日根六合精鍊百神受恩祝畢咽液三過能常行之髮不落而日生之當數易櫛櫛取多而不使痛亦可令侍者櫛取多也血液不滞髮根常

堅也
赤書玉訣下云太玄上宫北帝常以庚申日
制天民三尸魂神條人罪狀上奏帝君當此
日能修齋奉戒晝夜思神則三尸不得上天
言人之罪地司奏人善功列言帝君太一歡
喜即記姓名左契長長為種民太上上宫至真
尊神常以甲子日遣太一中臺大使者下周
諸地諸天檢校神祇枝散雜俗鬼精又其日
能齋燒香中臺大使者皆條善功奏上三天
上帝即為除監天領地鬼神主書名玉曆長

爲真人

北帝曲折祝

真誥云風病之所生生於丘墳陰濕三泉壅滯是故地官以水氣相激多作風痺之疾重者舉體不授輕者半身或失手足也若常夢在東北及西北經接故居或見靈牀處所者正欲與塚氣相接也墓之東北爲絶命西北爲九厄此皆塚訟之凶地若見亡者於其間益其驗也若遇此夢者卧覺當正向上三啄齒而祝之曰

太元上玄九都紫天理魂護命高素真人我受上法受教泰玄長生久視身飛體仙塚墓永安鬼訟塞閉魂魄和悦惡氣不煙遊魅罔象敢干我神北帝打制收氣入淵得録上皇謹奏玉晨如此者再祝又三叩齒則不夢夢塚墓及家死鬼若常得惡夢不祥者皆可按此法於是鬼炁滅邪魅散形也又云手臂不擭者沈風毒炁在脉中結痾痹骨使人然也宜針灸則愈又宜按北帝曲折之祝若行之百過病亦消除也先以一手徐徐按摩疾臂

良久畢乃瞑目内視咽嚥三過叩齒三通正心微祝曰

太上四玄五華六庭三魂七魄天開地精神府營衛天胎上明四支百神九節萬靈受録玉晨刋書玉城玉童侍身玉童護命永齊一景飛仙上清長與日月年俱後傾超騰昇仙得整太平流風結痾注鬼五飛魍魅塚氣陰氣相佪凌我四支干家盛衰太一天丁龍虎曜威斬鬼不祥風邪即摧考注匿訟百毒隱非使我復常臣月同暉考注見犯北辰收如

干明上威昔唐覽居山爲鬼所擊舉身不授
如綿囊有道人教按此法皆即除之此北帝
曲折之法諸疾有曲折者用此法皆佳不但
風痺不授而已唐覽今在華山合虹丹服得
不死真人問曰凡人何故數有病乎神人答
曰故肝神去出遊不時還目無明也心神去
不在其脣青白也肺神去不在其鼻不通也
腎神去不在其耳聾也脾神去不在令人口
不知甘也頭神去不在令人眴冥也腹神去
不在令人中央甚不調无所能化也四肢神

去令人不能自移也夫精神其性常居空閑不居混濁欲思其神皆當齋戒懸象室中百病消亡不齋不戒精神不肯還反人也皆上天共訴人也所以人病積多死者不絶又云以兩手摩拭面目令小熱以爲常每欲數也人之將老面皺者先從兩目下始也人之體衰氣少者先從兩腎間始也謂此二處皺衰之戸牖氣力之關津故起居常行此法以辟皺衰而氣力常保康和也

靈寶天地運度經云靈寶自然運度有大陽

九大百六也小陽九小百六也三千六百六十年爲小陽九小百六也九千九百年爲大陽九大百六夫天厄謂之陽九地虧謂之百六至金氏之後甲申之歲是天地運度否泰所終陽九會至時道德方明凶醜頓釋聖君受任於壬辰之年也

黃素四十四方經云常夜寢欲合眼時以手撫心三過閉目微祝曰

太靈九宮太一守房百神參位魂魄和同長生不死塞滅邪凶祝畢而寢此名爲九宮隱

祝寢魂之法常能行之使人魂魄安寧常吉利也又耳鳴者外使入也耳神嬌女云宜即聲鍾以聞九宮使知外人來入令備也聲鍾者是今耳鳴之音也其聞之者錯手掩耳而祝曰

赤子在宮九真在房清聽神命亦察不祥太一流火以滅萬凶

聖真仙品

聖真仙各三合爲九品九品又各有三合爲二十七品玉清以聖爲正位上清以真爲正

位太清以仙為正位至於聖亦稱真真亦稱
聖仙亦稱真真亦稱仙仙亦稱聖聖亦稱仙
一千年一聖五百年一真一百五十年一仙
百年一賢也
無上真人文始内傳云諸天神王散花燒香
以供養得道之人也又云太上遣繡衣使者
傳命與尹喜
莊子秋水第十七篇云莊子與惠子遊於濠
梁之上莊子曰鯈魚出遊從容是魚樂也惠
子曰子非魚安知魚之樂耶莊子曰子非我

安知我不知魚之樂耶惠子曰我非子故不知子矣子固非魚也子之不知魚全矣莊子曰請循其本惠子曰汝安知魚樂云者既已知吾知之而問我我知之濠上也

方謙之字道沖冀州趙邦柏人縣人外身濟物山家多患山瘖寄名即斷人有請其方者謙之答曰心正可以治邪吾居貧無財可施常誦法輪道德經隨喜衆善慈悲衆惡如此可以自治亦能治他也

神仙傳麻姑以米擲地視米墮地皆成丹砂

王方平笑曰姑故年少也吾老耳了不喜復作此曹狡獪變化也
孫博河東人有清才能屬文乃學道治墨子之術能使草木金石皆爲火光照數里亦能使我身成炎火口中吐火指大樹生草皆枯焦更指之則復如故亦能使三軍之衆各成一聚火也每作火燒他人以水沃之經日不滅須博自指乃止也行大水中非但巳身不霑濡能使從者數百人皆不沾又能於水上布席坐飲食作樂使人舞水上不沒而盡歡

有疾病者就問自治亦無以云爲直指之言
愈即愈又能谷刀劒及從壁中出入引鏡爲
刀屈刀爲鏡可積時不改須博指之乃復故
形也後入林慮山中舍神丹而仙去矣

敘术

夫术乃辟塞邪津氣遏鬼路矣餐其丸餌則
靈心四敷榮衛輕盈服其煎散則百疾瘳除
可以長生久視也合术方不録

南燭

凶年無穀或窮不能得者皆單服南燭或和

茯苓或以家和南燭或雜松柏葉也南燭草
木擣取汁以拌青龍之稻米作藥服之其樹
是木而似草故號曰南燭草木一名猴藥一
名男讀一名後卓一名惟那木一名草木之
王名山皆有吳越最多

太真科中卷云天子邦畿有田千里供宗廟
贍遐邇象日月之遥故千里也號曰京師京
大也師衆也天子所居大衆歸集也
老君枕中開闔經云此生氣常當安隱其身
勿得妄出也口是五災戶心是八毒門

魁魀魓魁魖魒魕凡書符先念三過
部臨醽鱗書符於胡餅上密呪七遍
前符真書
每朝清旦叩齒二十四通持此呪三遍然後
向東以茅香湯服符三丸呪曰
皇靈之寶珍𤫊劫無衰朽精神常和同筭命
自長久堅存不暫虧能破諸殃咎真人祕此
文慎終常如旹急急一如太上老君口勑律
令
通靈真香法

夫香者所以降靈通神傳言驛行導達往來表明遠近所以典香侍香玉童玉女香官使者専司其職不可輕也出三洞脩鍊科流珠經云燒異域穢臭毒惡辛烈之香謂乳香螺甲香此犯道禁非真人常修行之香也真人

愛紫微幽木之香聞者皆憙謂沈水箋香胡香辛烈毒惡真人惡之胡香謂乳香桐柏真人王子晉謂清虛真人王子登曰昔蘇上卿愛燒辛烈之香烝衝於中華天尊形像之前地府上奏太上惡之乃退滅仙位

神仙香譜云世人多以乳香供天夫乳香者
一名胡香上帝與五星惡聞者蓋烝味辛烈
薰穢故也螺甲麝臍尤爲所忌沈香箋香降
真香白檀香蘇合香青木香此香上衝四十
里丁香安息香此香辟邪却穢龍腦只可用
生者熟龍腦慮其木之烝間雜

降真香珠法

以沈水香三斤薰木香二斤青木香九兩雞
舌香五兩烏參三兩雀頭香六兩香白蓓二
兩詹匐香二兩白檀二兩艾香三兩安息香

四兩木蘭三兩凡十二物別擣篩畢内乾棗肉十兩擣三萬杵於白甆器中蒸一日以白蜜三斤和令相得擣熟丸之如雞頭子大青線穿之曝令乾名曰三真九和香珠丸壇内燒之上徹九天天真玉女聞之降鑒於虛空之中出九天生神齋儀

香油神燭法

洞神經香油法以沈水香九斤青桂皮三斤青木香十兩真檀十兩雞舌香八兩蘇合香八兩雀頭香十兩零陵香十八兩乾棗脂二

十兩藿香十兩萱蘇六兩白芷八兩凡十二物先齋取平建開成日東向或南向剉絹囊盛沈油中七日勿開若擣篩蜜和陽燧火燒之感降真靈出三洞道士修鍊科

神燭油法詹匐五兩薰陸三兩零陵香六兩甘松六兩白茅香三兩烏參三兩白芷三兩凡七物剉令細絹囊盛之沈油中三日或五日七日然後用之然燈則靈香馥郁可以感降天真矣修香燈之要必在縈籠罩之護蟲拒風而光延久爾齋壇燈燭之外蠟炬以多

爲佳不可闕也出九天生神儀

香方

新茅香二十兩淨擇去浮皮取淨十二兩細剉以蜜二兩同炒令黄

香附子二兩剉　丁香皮一兩半　黄檀七兩細剉　降

真香一兩

右擣令均碎鍊好蜜二十四兩和搽勻以甆器盛埋陰地三二尺十日外取用每料用蜜拌和訖入篆香麤末三兩

清遠香方

甘松十兩　香白芷三十兩　玄參五兩　零陵香六兩

茅香七兩丁香皮五兩藿香三兩香附子三兩木

麝半斤降真香五兩

右件淨洗剉曬擣爲麤末鍊蜜和之埴器

盛之久窨

三洞樞機雜說

三篇同巻

養性論　攝養論

養生論

三論同卷

彭祖攝生養性論

孫眞人攝養論

抱朴子養生論

彭祖攝生養性論

神强者長生氣强者易滅柔弱畏威神强也鼓怒騁志氣强也凡人才所不至而極思之則志傷也力所不勝而極舉之則形傷也積憂不已則魂神傷矣積悲不已則魄神散矣

喜怒過多神不歸室憎愛無定神不守形汲汲而慾神則煩切切所思神則敗久言笑則藏腑傷久坐立則筋骨傷寢寐失時則肝傷動息疲勞則脾傷挽弓引弩則筋傷沿高涉下則腎傷沈醉嘔吐則肺傷飽食偃卧則氣傷驟馬步走則胃傷喧呼詰罵則膽傷陰陽不交則瘡痲生房室不節則勞瘠發且人生一世久遠之期壽不過於三萬日不能一日無損傷不能一日修補徒責神之不守體之不康豈不難乎足可悲矣是以養生之法不

遠唾不驟行耳不極聽目不久視坐不至疲卧不及極先寒而後衣先熱而後解不欲甚飢飢則敗氣食誡過多勿極渴而飲飲誡過深食過則癥塊成疾飲過則痰癖結聚氣風不欲甚勞不欲甚逸勿出汗勿醉中奔驟勿飽食走馬勿多語勿生飡勿強食肥鮮勿沐髮後露頭冬不欲極溫夏不欲極涼冬極溫而春有狂疫夏極涼而秋有瘧痢勿露卧星月之下勿飢臨屍骸之前勿睡中摇扇勿食次露頭勿衝熱而飲冷水勿凌盛寒而逼炎

鑪勿沐浴後而迎猛風勿汗出甚而便解衣勿衝熱而便入冷水淋身勿對日月及南北斗大小便勿於星辰下露體勿衝霜霧及嵐氣此皆損傷藏腑敗其神魂五味不得偏躭酸多傷脾苦多傷肺辛多傷肝甘多傷腎鹹

多傷心此並應於五行潛稟四體可理可究矣志士君子深可慎焉犯之必不便損久乃積成衰敗是故心爲五藏之主氣爲百體之使動用以太和爲馬通宣以玄寂爲車關節煩勞即偃仰導引若不營攝養之術不順和

平之道須臾氣衰於不競之際形枯於聲色之前勞其渺渺之身憔其戚戚之思聞斯道養深可修慎是以真人常日淡泊不親狂蕩而愚者縱意未至損身已先敗其神魂傷其魄矣悲夫

彭祖攝生養性論

三篇同卷

養性論　攝養論

養生論

孫真人攝養論

正月腎氣受病肺藏氣微宜減鹹酸增辛味助腎補肺安養胃氣勿冒氷凍勿極温煖早起夜卧以緩形神勿食生䓗損人津血勿食生蓼必為癥痼面起遊風勿食蟄藏之物減折人壽勿食虎豹狸肉令人神魂不安此月四日宜拔白髮七日宜靜念思真齋戒增福八日宜沐浴其日忌遠行

二月腎氣微肝當正王宜減酸增辛助腎補肝宜靜膈去痰水小泄皮膚微汗以散玄冬

蘊伏之氣勿食黃花菜陳醋葅發痼疾勿食大小蒜令人氣壅關膈不通勿食葵及雞子滯人血氣沍精勿食兔及狐貉肉令人神魂不安此月八日宜拔白髮九日忌食一切魚仙家大畏十四日不宜遠行仲春氣正宜節酒保全真性

三月腎氣已息心氣漸臨木氣正王宜減甘增辛補精益氣慎避西風散體緩形便性安泰勿專殺伐以順天道勿食黃花菜陳醋葅發癥瘕起瘟疫勿食生葵令人氣脹化為水

痰勿食諸脾脾神當王勿食雞子令人終身昏亂此月三日忌食五藏及百草心食之天地遺殃六日宜沐浴十二日宜拔白髮二十七日忌遠行宜齋戒念靜思真

四月肝藏巳病心藏漸壯宜增酸減苦補腎助肝調胃氣勿暴露星宿避西北二方風勿食大蒜傷神魂損膽氣勿食生薤令人多涕唾發痰水勿食雞雉肉令人生癰疽逆元氣勿食鱔魚害人此月四日宜沐浴拔白髮七日宜安心靜慮齋戒必有福慶其日忌遠行

五月肝藏氣休心正王宜減酸增苦益肝補腎固密精氣卧起俱早每發洩勿露體星宿下慎避北風勿處濕地以招邪氣勿食薤韭以爲癥痼傷神損氣勿食馬肉及麞鹿肉令人神氣不安此月五日宜齋戒清靜此日忌見一切生血勿食一切菜十六日切忌嗜慾犯之夭壽傷神其日忌遠行二十七日宜沐浴拔白髮

六月肝氣微脾藏獨王宜減苦增鹹節約肥濃補肝助腎益筋骨慎東風犯之令人手足

癱瘓勿用冷水浸手足勿食葵必成水癖勿
食茱萸令人氣壅此月六日宜齋戒沐浴吉
其日又宜起土興工二十四日宜拔白髮其
日忌遠行二十七日宜沐浴念靜思真施陰
騭事吉

七月肝心少氣肺藏獨王宜安寧情性增鹹
減辛助氣補筋以養脾胃無冒極熱勿恣涼
冷無發大汗勿食茱萸令人氣壅勿食豬肉
損人神氣此月勿思惡事仙家大忌五日宜
沐浴七日宜絕慮齋戒九日謝前愆求祈新

慶二十八日宜拔白髮二十九日忌遠行
八月心藏氣微肺金用事宜減苦增辛助筋
補血以養心肝無犯邪風令人骨肉生瘡以
為癘痢勿食小蒜傷人神氣魂魄不安勿食
豬肚冬成嗽疾經年不差勿食雞雉肉損人

神氣此月四日勿市鞋履附足之物仙家大
忌十八日宜齋戒思念吉事天人興福之時
二十一日宜拔白髮忌遠行去而不返又宜
沐浴吉
九月陽氣已衰陰氣大盛暴風數起切忌賊

邪之風宜減苦增鹹補肝益腎助脾資胃勿
冒風霜無恣醉飽勿食蓴菜有蟲不見勿食
薑蒜損人神氣勿食經霜生菜及瓜令人心
痛勿食葵化為水病勿食犬肉減筭夭壽此
月九日宜齋戒十六日宜沐浴拔白髮二十
七日忌遠行呼為羅網之日
十月心肺氣弱腎氣強盛宜減辛苦以養腎
藏無傷筋骨勿泄皮膚勿妄鍼灸以其血澁
津液不行勿食生椒損人血脈勿食生薤以
增痰水勿食熊豬肉蓴菜衰人顏色此月一

日宜沐浴四日五日勿責罰仙家大忌是月
十日忌遠行十三日宜拔白髮十五日宜齋
戒靜念思真必獲福慶二十日切忌遠行
十一月腎藏正王心肺衰微宜增苦味絕鹹
補理肺胃勿灸腹背勿暴溫暖慎避賊邪之
風犯之令人面腫腰脊強痛勿食貉肉傷人
神魂勿食螺蚌蟹鼈損人元氣長尸蟲勿食
經夏醋發頭風成水病勿食生菜令人心痛
此月三日宜齋戒靜念十日宜拔白髮其日
忌遠行不可出宜念善天與福去災十六日

宜沐浴吉

十二月土當王水氣不行宜減甘增苦補心助肺調理腎藏勿冒霜露勿洩津液及汗勿食葵化爲水病勿食薤多發痼疾勿食龜鼈

孫真人攝養論

抱朴子養生論

抱朴子曰一人之身一國之象也胷腹之設猶宮室也支體之位猶郊境也骨節之分猶百官也腠理之間猶四衢也神猶君也血猶臣也炁猶民也故至人能治其身亦如明主能治其國夫愛其民所以安其國愛其氣所以全其身民弊國亡氣衰身謝是以至人上士乃施藥於未病之前不追修於既敗之後故知生難保而易散氣難清而易濁若能審機權可以制嗜慾保金〔全〕性命且夫善養生者

先除六害然後可以延駐於百年何者是邪一曰薄名利二曰禁聲色三曰廉貨財四曰損滋味五曰除佞妄六曰去沮嫉六者不除修養之道徒設爾蓋緣未見其益雖心希妙道口念真經咀嚼英華呼吸景象不能補其

短促誠緣捨其本而忘其末深可誡哉所以保和全真者乃少思少念少笑少言少喜少怒少樂少愁少好少惡少事少機夫多思則神散多念則心勞多笑則藏腑上翻多言則氣海虛脫多喜則膀胱納客風多怒則腠理

奔血多樂則心神邪蕩多愁則頭鬢憔枯多好則志氣傾溢多惡則精爽奔騰多事則筋脉乾急多機則智慮沉迷斯乃伐人之生甚於斤斧損人之命猛於豺狼無久坐無久行無久視無久聽不飢勿強食不渴勿強飲不飢強食則脾勞不渴強飲則胃脹體欲常勞食欲常少勞勿過極少勿至飢冬朝勿空心夏夜勿飽食早起不在雞鳴前晚起不在日出後心內澄則真神守其位氣內定則邪物去其身行欺詐則神悲行爭競則神沮輕侮

於人當減筭殺害於物必傷年行一善則魂神樂構一惡則魄神歡魄神樂死魂神好生常以寬泰自居恬惔自守則身形安靜災害不干生錄必書其名死籍必削其咎養生之理盡於此矣至於鍊還丹以補腦化金液以留神斯乃上真之妙道蓋非食穀啗血者越分而修之萬人之中得者殊少深可誡焉

老君曰存吾此道上士全修延壽命中士半修無災病下士時修免夭橫愚者失道擯其性其斯之謂歟

抱朴子養生論終

共拾

養生詠玄論

臨六

養生詠玄集序

夫詠玄者乃詠玄中深奥也窈冥取理恍惚求真撮衆妙之英華採群經之要會言上直而義正道入重玄旨似遠而意明風存上祖引龍虎同歸之躁競顯玄牝絶利之玄微直示指歸立成妙用正演開遮之說明分去就之元迴玄包羅昇沈浩渺故使下士撫掌上士勤行克成於神氣全真冥泯於根塵妄照誠知珠玉兮何重性命兮何輕寧不窮解分息動之玄而縱流光走魄之逝深可悲哉此

詠玄詩寔長生度世之法要也至如玄元帝之靈篆常祕桃中淮南王之神方密藏肘後蓋上聖所遵所重乎至言也學者值遇宜須祕慎深自惜焉

養生詠玄集

榮衛氣

二氣相成道始生

夫姿形立兆未有獨分一氣而獲著生蓋榮衛調和方生存也故云二氣相成始生

者道也道者生也故老子云道不可見因生以明之生不可常用道以守之

渾融同處一源行

二氣渾融之謂和氣同處一源以其生生也

陰陽感激相須理

禀二氣而兆形質含二氣而著生成此皆感激陰陽資養性命

不得和柔即戰爭

忽二氣爭競不相和柔即勃亂五臟而患

生焉故經云陰疑於陽必戰是知無全陽之男全陰之女故天爲全陽而陰露地屬全陰而抱陽精葢天地陰陽相須而化生萬物易云乾男坤女故人倫亦全法天象地矣

榮氣

榮氣生來不獨分

榮氣者清陽也内觀經云氣清而駛謂之榮在人身中不可獨建故不獨分也

清陽虗在賴陰存

陰氣聚而陽託陽氣存而陰賴故曰陽賴陰存以相成也

從兹始得成胚兆

夫二氣相感始成于胎孕解胎而生亦自有榮氣之始也

鍊取歸元別有門

於二氣中淘鍊歸於本源純一清淨之氣別修除滓穢成全陽而榮與道同真矣

衛氣

衛氣元從陽氣來

衛者濁也內觀經云氣濁而遲謂之衛本因元氣交感方有形軀既有形軀士明衛氣故衛從榮來

色身兆合處胞胎

形質既兆即稟二氣之所感處于胞胎也

暗符天地排宮室

人之一身暗象天地故內觀經云眼爲日月髮爲星辰眉爲華蓋頭爲崑崙布列宮闕安置精神此之謂也

自此澄凝細可裁

自此精血澄凝以成形質細可裁量以通其用蓋人之衛氣凡有二名一者精血澄凝以成形質二者同榮氣流行而通手生也是知人之身者因示修真之地得手最靈之稱可不惜而怠惰而求於逝也其衛氣亦象三才一者澄凝以成形質象地也二者榮衛合處曰冲和之氣象人也三者真精命蔕居上丹田全陽之宫以象其而也稟此三氣以通其生而道自歸之是故體三才而履道也

魂魄

二氣舍和即著生

魂者陽真精也魄者陰真精也二精處乎泥丸宮以帶二氣二氣不相離潰而神明居之生方著也老子曰萬物負陰抱陽以成其道始名魂魄應真靈

子產曰人始曰魄既生陽曰魂是故二氣發生莫非魂魄而應真靈及其生也萬變千化有生有死無超躍三清漂淪諸趣得

喪之機實在此矣

在天日月全通象

日月者天地魂魄也故魂者爲日主晝天真精也魄者爲月主夜地真精也是知明暗同源往來通會蓋人之魂魄全通象於

日月也淮南王曰天之氣成魂地之氣成魄又五藏内鏡云父之精氣爲魂母之精氣爲魄其理昭然矣

萬化皆從守一寧

萬化者蓋心之所滅而運役魂魄著於生

云故聖人設千經萬術教化群品顯是守一之法而息諸妄也

魂

陽精魂主號神金

魂者陽真精也故陽精是神之金聖人爲之法體遞相繫屬以通真也韓子云非至精不能變至神抱朴子云老君者天之魂感日精而孕化成兆身故顯至陽之精也

感應潛符運用心

心動即氣轉故云潛符以明感應也

若使圓通諸妄息
若息諸妄至於圓通即氣以合於神而生
變也
靈光照耀脫全陰
真精既備乃合靈逍遙不夜即脫拆全陰
之質故聖人稟禦以通靈變也
魄
陰氣沖融應感陽
境動宜其心而成感激也
二來和會致流槳

二氣既投弗可致也

窮玄偶此非真用

窮玄者隨境放逸致二氣乖蕩即非真用之法違道之真理也

魂不飛揚魄不妨

魂不飛揚魄不妨者應心之用也魂既不飛魄亦不不應蓋心爲去留之轄氣是生死之基而修生之理非此者未之有也

谷神

聖祖函闡顯谷神

聖祖於函關爲關令尹喜說道德經五千言指象立端顯明谷神削其浮訛以彰玄妙也

深微歷代事長新

義理深微卒何窮究縱多分曉莫盡洪源故云深微歷代事長新言經文玄邃者也

若於已上披尋得

思理棄言崇於已上行持之法匪於谷外也

便是今生了悟人

契悟者不拘優劣及有無之分若頓悟即
一生了決果陶屬論於諸生也

谷

玄谷因何隱至靈
谷者二氣孕化之兆也

都緣谷內抱真精
真精者二氣之精莫處乎泥丸宮此乃因
茲隱至靈若精散即神去也

如從得所相包繫
神氣相須各不離潰也

和會依憑始有聲

和會各相依憑以成其體既和會感至靈即方明著生即有聲言者也

神

閬寂猶來無所依

閬寂者幽寂也言神之未處四大恒遊太極無所依附及降兆於身始明靈即立生有道本體象乾坤凡生行藏皆能通應老子云視之不見聽之不聞搏之不得又易曰陰陽不測之謂神即知其不以意度寧

足以言詮而明之也

因過玄谷衆神歸

既過玄谷眼即視色耳能聽聲鼻能嗅香

舌能别味意懷貪愛身受寒温靈變多端

故云衆神歸也

子今認得還元路

返本還元之道滅心抱一之法必在事無

道匪多事而至也

不計程途迥細微

非步涉程途以明其要莫不探賾遠妙體

用雙明而能捨安歸真背塵合道也

返本還元

氣衰形悴少精神

人之衰老爲淼嗜欲以致傷敗而多殂落

西昇經云如木自出火還復自燒腐又陰

符經云心生於物此之謂也

返本還元是最真

氣全神備道可克成太白真人云老者復

丁壯者返嬰此蓋明返本而還元者也

補過功成方漸契

補過者爲補從來耽淫銷削之過補之功
成方契返本之道也
復知大患即吾身
復知者重明返本還元也返本還元凡有
二初明補過謂求全氣而返真次云復知
者以其本乃歸乎本元老子云吾有大患
爲吾有身及吾無身吾有何患依此而論
故老子不以全身爲至也
神與氣合
神氣相須不去離

夫神之無氣若魚之去泉氣之去神如燈之無火不可去離也

深明翻恐世人疑

將神合氣化入無形有無之理亦不執滯若深明之廣學者疑惑蓋人有智識明昧淺深者也

且緣凡聖行持別

聖人不視外色不聽外聲不思外事神凝氣合凡俗以貪妒爲心勞神役智故聖人行神與氣合之事也

非絶神鑪安得知
儻去就之未歸即神氣之不合實如猫捕
鼠同聲相應同氣相求自此則可結胎育
嬰換帑之臭質廻顏返老鍊冗冗之凝軀
或發火以焚身或化金而成骨或則脫落
滓滯或則凝撮真如入不二之玄門盡無
窮之至理是知神與氣合方有滋應用隨
其所歸是非深淺而通變化之道者也

抱一

深玄抱一事爲宗

神氣相抱溷而爲一之宗老子曰抱一爲天下式又云善抱不脫善計不用籌策又莊子云通於一萬事畢也

未了真元道不通

未諳軏轄寧得通和

心地虛無方見諦

虛無者虛無其心也故老子十三虛無經所載蓋顯五千文中生之徒十有三十三者全明生之徒也所明十三總歸於虛以爲善既心地虛無以求抱真一也

信知萬物用非同
學者多途玄陳各異故云萬物之用不同
虛無抱一之道者也
胎息
用得沖和道自全
沖和者二氣混同榮衛合處若用及網衛
則契最玄之理而著於會通生道餘也
適名胎息理幽玄
謂契重玄之理即明眞往之法也
處胞赤子何當契

靡由百穀生自何存
細審行持法自然
了認赤子之道可明胎息之機自然理會
神凝心通念絕蓋聖人稟之而生憑之而
成苟不得其要樞即難除其大患指歸之
路屆茲而無法可言返本之源應用而有
期必契體而用之必無差失棲真子云我
氣內閑我身長寧凡修胎息之法皆是自
然之道保任真息綿綿來往微微不得令
靜躁不恒自以求乎安也晝夜修行不斷

日往月來真人自不出戸若得真全胎結
其道至矣老子曰綿綿若存用之不勤此
理明絶諸慮以定其至而生慧照然也若
至定位即生定水灌漑五臟生光華此曰
真水非手涎濁之液嚥此去留形住世之
法要三住銘云心若住氣亦住氣若住形
亦住三者盡住即我命在我不在於天矣

自然

水性謙柔火性剛
水火各屬自然蓋論水火相生之理以明

神氣自然之道也

就旱炎上各相當

就旱者水之性炎上者火之體故氣能蒸上液能潤下二物遞相交感氣上蒸以生液液下潤而生氣固養一身自然感化故名之各相當非人所擠抑也

交弁感應皆相類

交弁者水火相投而成感應類象外之凡水火若炎釜水氣即生蓋顯大道之感應皆自然也

莫斅殊途理自長

既知本體自然之道故非外有所求且天覆地載男生女孕君臣父子皆禀自然之數非乎殊途異類之屬而能會和如此即還丹之道昭矣本元之理明矣

龍虎

龍虎同源躁競時

龍者隱顯非常有無不的故象神之妙也虎者其性勁勵其力剛强復象氣之爲物也聖人混神氣爲一物也故得制伏之機

凡俗以內外各行而生躁競之患遂致龍騰虎走不相繫屬也

秖應聚極却支離

既立兆形乃全其神氣皆以嗜慾所感至于衰老脫削元氣既盡即神無所投致之死也故曰聚極則支離也

先須制虎爲樞轄

欲降其龍先須制虎故陰符經曰擒之制在氣蓋全氣以明其用者也

便得龍潛兩自持

虎伏龍潛兩自憑而歸真一之道太皇老
歌曰虎伏龍亦潛降龍先伏虎但畢河車
功不用隄防拒蓋顯擒之用也
鍊陽銷陰
陽鍊陰銷舉世移
鍊陽魂銷陰質也鍊陽銷陰之法天真皇
人傳黃帝三一之訣此其道也若神氣相
合陽自鍊陰自銷此皆自然之理陰陽使
其然哉黃庭經云玄元上一魂魄鍊其理
至所至玄人罕得知其深奧故曰舉世稀

也

靈文妙訣好遵依

靈文金簡之書妙訣乃三一之法此皆起歸祕藏飛入玄都非乎至人不傳斯道鍊陽銷陰之理化本虛無之機遇云凡人何所至矣

陽緣躁動難拘繫

欲拘繫者理不偏取道可雙全匪覊孤而成妙用也玄剛云凡人餘陽一分則不死餘陰一分則不仙也

認取靈元上上機

靈元有上機乃制躁動之樞要太白真人曰玄機至則身存機往則身喪也

上丹田

宮闕重重號玉都

玉都者泥九宮也上丹田有九處宮闕悉相通貫故云宮闕重重也

還丹成就處陽鑪

還丹者真精也上丹田乃全陽之宮獨貯還丹之所人皆有之故云成就處陽鑪也

通神夾脊爲衢道

此宮有二條脉夾脊降下至丹田氣海以通真精點化和氣而應脱泄者也

下應關元事不虞

關元者乃下丹田脫泄精氣之關口也若人交感陰陽則真精降下至關口點和氣變爲凝精以應神用蓋此關乃百聚之口通諸臟腑及四肢筋脉如藕絲竅氣化之所故號關元也上若應下而道者以爲不虞矣

中丹田

建申令屬應中田

建申者七月中元亦應人之中丹田也

一部三焦心肺肝

三焦者心肺肝也主喘息之府此乃中丹田所管故號生之府津液下潤而致于是也

自有靈臺駐真宰

靈臺者五藏心之一藏也真神依附以爲宮室故云駐真宰也

修持見在證輕安

若知真神之動用則修持見在證輕安則永無憂患也

下丹田

沖和運育下丹田

下丹田者臍下三寸氣海是也沖和者一氣縈縈氣混衛氣故名和氣其氣運轉於五藏四肢常湊於下丹田故曰氣海也

黙化猶來道不玄

心若動作貪著淫慾即上丹田真精降至

下丹田點化和氣和氣即化遂乃棄損而
道豈玄也

二氣相投皆感應

謂男女二情交相感激而有雲雨施之事
皆自然感應乃至成于胎孕自真元之精

成變化在修生者宜須慎守以求制禦之
法故太白真經云留精於身即生身施精
於人即生人移此元氣結彼元氣彼既成
形此則受損是知至慎於是也

細尋運會地交天

天地陰陽二氣相推而生變化蓋陰陽有運會之理不言而信故云氣上蒸一而雨澤雨澤下潤而萬物化生但細推天地運合日月廻旋以明法象通乎無私之理

重玄

上玄潛與下玄通

上玄門也下玄關也謂上玄不止即下欲難除也故云上下潛通也

動靜由來事一同

動止上下相應而通其氣故以重玄明之

兼心法而論也至如龍吟雲起虎嘯風生
皆以隨類相從各得其所故上玄下玄應
用等心法而兼濟助事同一也

消息上玄令泯滅

專一漸求泯滅老子云合抱之木生於毫
末九層之臺起於累土故消息亦皆如之
若修至神與氣和真全胎即自然心隨息
盡氣逐息生塵境既消繫係都盡胎息論
云胎從元氣中結氣從鼻中生溫在乎專
用泯滅故知日新此之謂也

下玄從此亦同功
老子云前後之相隨者也
陰丹
陰丹多見賺時人
得者全少失者至多
都是傳來託悮文
得者少託悮文者多見夭逝不體本元故
非真諦且凡心既發如猛火投焰事既熾
然卒何固濟故道之玄妙起自心法既忽
蕩動氣亦奔騰豈謂初機之道返爲害命

未曉重玄篇內旨

未曉重玄之旨徒枉陰丹之功

味於無味亦徒云

既若無味則何用行持故云亦徒云也黃

庭經云長生至愼房中急何謂死作令神

泣蓋王屋真人羅真人狐剛子元陽諸仙

人不可一一舉備所說陰丹皆得重玄之

妙用道體交合神凝之法若初學强自行

持而至中夭與道愈失與道愈失與道愈

彰生自何存也故陰丹之法本爲絶塵之

事古聖人恐真者未遂了達且居常道故示之陰丹之妙其理法天象地昇陰降陽所忌者以婬心難制以女子交感而男子先脫其精如此行之而疾病俱生以運天逝其外晦朔弦望風雨飢飽喜怒勞佚次而忌之凡女人有經後六日合三陽數與女人交合者生男三陰數與女交合者生女凡一月此六日若是須二情齊降方獲成就自此陰陽筭數還知貧富貴賤其理昭然矣

玄關

無關善閉豈能開

老子曰善閉無關楗而不可開玄關者不獨稱乎心也若明善閉之法以通玄妙始得玄關之稱蓋善閉之道即心地之法也

妙使靈童出得來

靈童者得道之稱也若契玄關之理即達善閉之道或出或處得妙使法要至乎輕安也

巳絕六塵玄路啓

六塵者謂眼耳鼻舌身意六根各有法識所染是六塵故云玄關善閉以求泯滅其塵妄若志之所至即玄之又玄也

自茲生死不相該

無染塵識安係去留心法兩忘取損同泯

棲真子云百邪不能干其正群動不能撓其清故生死不該屬也

玄珠

玄珠安比世間珠

非身外有珠方璧之類也故曰居易求玄

珠賦云動爲道樞靜爲心符玉光不耀至真不渝也

悟者將知是命符

若悟珠之至理乃明生之要會而與命符也

不昧不明隨應化

老子云不昧不明玄之又玄蓋顯玄珠之本體相應其通而變者也

動爲瑕玷即縈紆

心動即隨緣逐境乃是玄珠之瑕玷故云

動爲瑕玷即縈紆即玄珠不能瑩徹也

玄牝門

通真玄牝是靈關

玄門者神廬也牝門者大關也此修行之大要也故云靈關老子云谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根也

不悟修生事更難

若不悟玄牝門行持修生之理與精神爲關鑰即修生之事無所可著也

浪緊泝流功用到

初行持者乘舟到泝流功用到則非常道
老子曰理大國若烹小鮮寛猛之理得其
所也
秪茲灘後更無灘
若功用到永離憂患恒居安靜故云更無
灘也

玄門
九洞三山名少人
九洞三山者海中所有之島乃仙人集居
之所絶學至人多隱其間故舉以明得道

之所由顯玄門是修生之樞要九洞三山

亦象人之三田九竅也

盡經比路學修真

玄門一路得盡同若失之歸即動皆非

下連紫府通華蓋

華蓋者肺也紫府腎宮氣海也蓋玄門開

合皆通應也

得喪絶塵非絶塵

若得神爐之妙則永故云絶塵若喪淳朴

之根廵還六趣即云非絶塵

牝門

諸竅開因牝竅開

牝門者大關也諸竅開拆至于筋脉五藏命關皆悉相應脫漱氣液至于衰老而無覺知以崇其道求乎生也

精神自此去如催

牝門既開則出損精氣精氣若損神漸昏懞而見危壞

固關樞要將爲首

修生者因閉天關次爲其首也

迷者多因致禍灾
若不明開合之理但貪著滋味之感則萬
禍入寒暑侵至于殞逝皆由之也
絶利一源
絶利一源事細微
絶陰路而啓陽門初機道也老子胎息精
微論曰玄之又玄是我命門又陰符經云
絶利一源用師十倍三返晝夜用師萬倍
匪運而有用師之倍蓋絶一源於是也
調和全白理神機

調和調源也全在神機運合者也

若教依舊還貪著

若念未盡不能制止蕩逸去來即非道也

倏忽交爭見是非

若神氣亂行妄生動作則暴亂生乎是非

致錯誤之由也

心

染汚隨緣聖莫窮

心者性之用也隨緣染境起滅無常是知

聖莫窮也

都來心法共伊通

千方萬法至于出死入生未有不因心而修學至于成備者也

是非得喪全由此

萬事是非或捨或留或迷或悟皆由此也

返本歸源道愈同

返其本歸其源故道是群經之要會與道合即同也

性

性爲心所本同途

性不可見由心明之心不自彰因性方起

既爲心所起故曰同途

認取元陽制動樞

元陽者元和之氣能制躁動故爲樞也此

全明心法也

依附凝軀方建立

人依屋宇始免風霜性託形軀方能建立

也

自心却返到虛無

心契妙軌以法行持云歸虛無之妙故云

自心却返而歸元也動即爲心乃之動而非動其動則應見隨機變通無滯群品於始終之理知他心起滅之端妙不可量功不可測化無所化稱莫以稱在凡即云妄想紛紜在聖即曰真元作用者也其靜則爲性是知靜則非靜泯滅變化之道消亡應現之機不涅不緇無塵無垢熈熈上聖之真風蕩蕩極迷途之化本巍巍事既實而言莫詮道以崇而理難諭前際後際有空煥乎浩浩之元宛乎融融之德妙中之

妙玄之又玄此蓋歸乎化源而窮理盡性
變化莫測者也
法
法本無言理自如
不拘動靜理自如如
猶知自是衆經樞
聖人所設萬論千經說不可及法乃無樞
要也
人有頴悟玄玄趣
若得悟玄中深趣即真道之諦理也

祕向心頭作妙符

法者心源之妙符起生死之大要非輕取輕慠求非躁橈所能知非訛所能學非念誦而至非步歷而至明昧雖殊古今不異真言訣云去真死先去其生去留之理體而用之故高真教主太上虛宗或明於三心九心或顯於一法萬法至於皇人丹訣青童玉書理有實歸本元是非執滯調不訛而經衆妙直露希夷其餘化體飛形育嬰固命乃至五行假借動靜得常三身互

道往不廢亦千枝葉殊未屆其根株蓋受
道於深淺之師致理有見聞之執深宜濟
度勿憚參承

二篇同卷

服食方
丹祕訣

臨七

二篇同卷

神仙服食靈草菖蒲丸方

上清經真丹祕訣

神仙服食靈草菖蒲丸方傳

夫菖蒲者水之精神仙之靈草大聖之珍方遊山隱士遁世潛人皆服之梁武帝志翫經典心在仙方搜求智士訪覓賢人時景龍中呂婁雲進表曰昔中散大夫東方朔漢武帝

時仙人也惟敬尚服菖蒲伏願陛下依之梁主勑而服之百病消除聰明爽利帝乃歎曰天靈地精以神爲主仙人以道爲尊稟元淳和以藥爲本菖者盛也蒲者普也精者靈也能廣救諸病延年益壽強志童顏日駐豈不

是仙草者也菖蒲奇哉無竊傚之朝夕依法服之甚有驗矣不唯男女老少服之尤有增益每爲鬼神之所保護世人莫測其由服之百無所忌若體熱即以秦膠一兩錢一盞水煎待冷飲之即定蓋與菖蒲爲使也時大歷

十四年按淵明曰但以九月九日採取菖蒲
癸日乾之杵爲散以糯米糊合之成丸
又一法太清經說神仙靈草菖蒲採取法以
三月三日四月四日五月五日六月六日七
月七日八月八日九月九日十月十日採之
時須是清靜石上水中生者仍須南流水者
北流水者不堪
又一法揀淨地生處採之當日收採於當處
去根上毛令淨以物盛之水中淨洗去濁汁
竪頭薄切以好日色曝乾杵羅好日合之作

糊法用陳糯米經宿浸淘去泔汁砂盆中細研澄滓煮熟以散攪和熟溲衆人爲丸如梧桐子大曝乾合中貯之初服十丸嚼一口飯和丸一時咽下後即酒下便喫點心飯尤佳百無所忌服經十月能消食兩月除冷疾三

月百病瘥而至四年精神有餘五年骨髓充滿六年顏色光澤狀如童子七年髮白再黑八年齒落重生九年皮膚滑膩十年面如桃花十一年骨輕十二年永是真人長生度世顏如芙蓉役使萬靈精邪不近禍患永消此

藥大仙服之上昇世人莫知僕因見上清經文中具載功効凡世之人不合妄傳恐其怠慢也其得之者鎮心益氣强志壯神塡髓補精髮髭皆黑若能志服永保長生也又法三百三十歲亦有如者長生度世其菖蒲功不可當也人自不志其藥固不謬矣五日採之俱佳刮去麤皮薄切曝乾一如前法杵羅研粳米糊和藥末得所成團然後入鐵臼中重擣三千下爲丸

劉根曰服菖蒲者博覽群書日夕無倦晝夜

不寐百神皆爲侍奉
扁鵲曰菖蒲能治積年風疾廣濟世人男女
有疾悉宜服之
昔陶潛五月五日採之以蜜爲丸有功無忌
若飯丸絶妙老幼服之永無患害百無所忌
每日早辰二十五丸日午二十五丸晚後三
十丸不得闕廢時日一年已後出三尸九蟲
無復搔擾河内縣道者葉敬原母年三十五
因疾中風四肢不擧手足癱瘓羸瘦弱損一
似鬼形應是方書尋覽皆遍千藥無効時有

少室仙人令服此藥一年巳後百病並除四
體充悅肌膚紅白步輕行速耳目聰明至五
年形容轉少其功莫能測度也又治諸風腰
脚半身不遂手足癵痺癱瘓偏風五勞七傷
痔漏發來痛不可忍痛切連心汗濕衣服常
如瘦病眼澁脚疼腹藏不調或瀉或痢如此
疾狀羸儗不差服之永除根本天行熱病瘴
氣時疫傳尸相染十不存一但服此藥獲時
痊平又治女人產後血暈衝心赤白帶下相
連命絕但以菖蒲丸和少當歸煎一摠熱服

之立可痊差又治丈夫脚重頭痛四肢沈重
百脉無力行則欲倒坐則人扶但服此藥不
久而痊但是男女諸疾悉主之其藥有五德
以配五行青氣入藥而屬東方白氣入節而
屬西方赤氣入華而屬南方黄氣入心而屬

中央黒氣入根而屬北方又能堅骨髓靈液
填血補腦潤五藏益六府開胃口去皮膚中
乾燥益口齒攝魂魄長精神去寒熱百脉和
暢四體安康其藥上士服之永保長生中士
服之延年駐顔下士服之百病不侵能消諸

病若淸淨學道之人服之神通具錄所服菖
蒲得道姓名如後
寇天師每服菖蒲得仙至今廟前生菖蒲鄭
魚服二十年得仙蓋綽十年得仙道士官和
十年得仙周鹿十年得仙紫弘原母子得仙

王良年八十二十年得仙少室仙人魯原十
年得仙蕭先十年得仙少室山嚴存眞母子
十年得仙河內王興十年得仙河陽張士衡
得仙王屋縣令周忠道得仙初縣有百姓容
弘得仙海沂人李亮得仙處州王陪服此藥

八十年白日昇天
神仙云菖蒲傳十二卷祕在上宮此是上清經中具載節錄要節以示學道之人其術固非詭妄如能一志採取依法服之必可以延年如是不好道小人强生誹謗妄説是非即致短折此方雖是好諸君子即可傳之道人不許輕泄也祕之

神仙服食靈草菖蒲丸方傳

上清經真丹祕訣

一陰一陽二物俱黃不因配儷自作梯航沈於神水浮在中央重重血點片片鱗光用之即成金寶餌之即壽延長能變能化通徹十方此藥神仙鍊丹之法地仙之術蓋爲救施貧乏之因抽藥爲點化令時道者得之皆被業牽只將求利門終不能修服食因此得者皆廣用爲榮華便被神明所折修皆不成修此藥者須於淨室及山谷無人之處忌女子孝子雞犬等先焚修香火啓告乾象廣發大願

自知辨其心方可修鍊若不如此縱成亦為雷電所怒虛勞心力所流傳在世不許點化只要救衆生疾病此藥依法修鍊服食者可為地仙所理救於疾苦或減藥一分入礬石同力

療衆疾法

凡有百病之處攻之如萬人同施其功可知此藥故有十號一名消冰丸能消除諸冷蕩却宿水故名消冰丸二名内灸丸其藥入腹如火能燒其疾故名内灸丸三名沃雪丸如

日消冰如湯沃雪故名沃雪丸四名十瀉丸如人能服到瀉出惡物故名十瀉丸五名通利丸宣通五藏治之六腑安和故名通利丸六名治衆氣丸凡有氣結之處能消之故名衆氣丸七名蕩邪丸能除蕩邪神鬼氣無不除愈故名蕩邪丸八名通胃丸能開通胃口令人下食故名通胃丸九名掃疾丸能掃蕩百病無不瘥者故名掃疾丸十名萬病丸能治萬病入腹便瘥無不效者故名萬病丸又有七名治癥一名氣癥二名冷癥三名積癥

四名結癥五名瘕癥六名痃癥七名血癥凡有此七疾聚結或左或右若久不治變成虛腫如龜形發腫而死但人處世間四大爲身百病俱集如天地不調昏沉迷悶即起百病因斯喪亡水火不調令心中冷病餘食不消

因斯喪亡風雨不調令人四體羸弱乾瘦因斯喪亡所病者有宿世因緣或盲或聾瘖瘂愚癡體不完具種種惡障邪魔鬼神痼瘵殃咎皆由惡業宿命所爲但志心服此藥無不瘥除久患痔瘺寸白蝕蠱五般痔帶下崩中

九種瘻瘡繞項鼻孔出膿血五藏反歷擁腫背氣心腹鼓脹胷膈滿痛發背大風天行時疾應是世疾無不理也其藥丸如麻子大每日空腹服一粒漸加至三粒茶飲任下已死者更生日出服一丸夜臥服一丸服藥之人夜行五里十里凡是百獸毒蛇鬼精皆走不敢當之有病初服皆瀉出五藏惡物即瘥此藥皆因宿世有分方遇此方藥久服反老爲童永爲神仙或在世遭横事身入土尸永不壞肉色不變永爲尸仙修行違道方可知之

服藥得道之人不能具載謹録修錬次第如
後
武都沈銀二兩好雄黄是也　舶上雌黄二兩
右用湖南合子先以金薄十片其內便以雌
雄合和於乳鉢內研如粉入於合子中實築
却以合子蓋蓋之其合子口四面以鹽泥固
濟如法了又取一瓷鼎可盛一㪷餘者以黄
丹二十斤先以黄丹三五斤漸築令實約厚
五寸坐合子當中心更下丹輕築都大令實
取鼎滿爲度不計斤數然後以六一泥泥鼎

可厚三二分致鼎於盆內著灰且令陰乾使
泥鼎子上下通連固濟候鼎乾發火
第一日用半斤熟火四面擁之日夜不絶至
第五日又加半斤火每三日一度添半斤火
至五斤火即其藥外面鑪團泥只要擁火氣
別無法養至四十五日後添三斤熟火養至
四十九日且住候火寒取出合子開看內藥
已如朱紅或如金黃色此狀候其黃丹大半
如紫金色收之理一切惡瘡取合子內藥頭
一分入汞一兩於火上以乳鉢慢慢研之候

逡巡成砂訖以針條鐵十字繫藥合子又以六一泥固濟合子候乾以水火鑪内養之水火鑪者取一瓦甑子泥四面只留中心底上一孔然坐藥合子於孔上出甑底半寸已來甑下常以一椀水水面去合子底半寸但不

濕著即得其藥合子初用三兩火漸漸半日已後添至半斤火養每一度添一兩候七日滿火寒開看其藥並伏矣依前却固濟更養一七日開取少許入火試之成金也但甘草色耳

又添汞一兩依前研成砂子准前水火鑪內養之每一七日一度開添汞一兩添至一斤止如要寶即鞴取一半如不要但養之時時添二兩硫黃研過入鑪即成朱矣

又取前成金藥一分以汞半斤硫黃三兩研成砂子依前六一泥固濟火緩緩逼復爲水火鼎養之七日開之

又添汞一兩硫黃一分依前固濟養之添至一斤止養至半年後又添汞一斤硫黃四兩准前法養如要寶即鞴取之如不要但依前

養之
又法如要真元但將藥頭分減養之養至三
年一粒粟米大可點一兩養至四年一粒可
點二兩養至五年一粒可點三兩矣養至九
年一粒可點一斤此藥本是神仙大藥法後
來將救世人先爲點化其藥養至三年便可
服食治疾
服食法取藥細研如麪以水飛過極細如粉
於甆瓶内懸入井中七日出之又以甘草水
煑三五十沸俟乾以棗穰和爲丸如大麻子

大以一粒安一斤肉內六月中逾月不臭壞
可驗其神功也
凡服藥先須沐浴著新衣鮮潔素食七日忌
一切穢惡物等每日空心淨水下三粒酒下
亦得所取藥添換如有貧寒者但以藥實貸

之救接切不可輕泄所得者皆是宿有道緣
方得此術如將輕授殃及後世切須祕之如
是道人得之便須絶跡巖谷修行保而祕之
祕之也如若雌雄不真好藥亦難成成恐力
薄得浣銀者最爲其上也若要固濟合子用

炭上白灰打取與鹽中半拌之固濟若要固濟鼎用砂盆末炭末黃土拌紙筋舊草鞋爲筋爛拌泥固濟並須如法

上清經真丹祕訣

二篇同卷

斷穀篇

玉經方

臨

二篇同卷

太清經斷穀法

太上肘後玉經方

太清經斷穀法

服食松根

取東行松根剝取白皮細剉曝燥擣篩飽食之可絶穀渇則飲水

服食茯苓

茯苓削去黑皮擣末以醇酒於瓦器中漬令足淹又瓦器覆上密封塗十五日發當如餌食如博棊日三亦可屑服方寸匕不飢渴除病延年

又法

茯苓肉桂各一斤末之白蜜丸如雞子黃大日三服此張常慶世法

又法

茯苓末三斤白蠟二斤麻子油三斤松脂三斤白蜜一斗先煎蜜三五沸納松脂沸納油

油沸納蠟蠟沸納茯苓末熟攪勻丸如李核大每日服一丸日可再服得千歲不飢

又法

茯苓末三升白蠟五斤白蜜三斤合蒸如炊一石米熟傾器中丸丸如梧桐子大每服十丸飢者復服十丸百日後不飢乃日服一丸禁雜食又取茅根擣取汁和此藥蒸服之百日後玉女至

又法

茯苓末五升油松脂七斤白蠟五斤白蜜三

斤蜀蘇二升合蒸如炊一石米熟取出丸丸如梧桐子大服十丸稍增以不飢爲度十日後服一丸勿餘食可飲少酒此是慈法大師依方施用於成都將服道俗蒙濟者多行道聽講者衆便可度世也出五符經

又法

先以水六斗煑白米四斗令熟去滓得四斗五升置不津器中澄冷之細剉小麥麴五斤納中再宿炊秫米五升冷暖隨時投之二三宿視香好復炊秫米二升投之一二宿納好

蜜一升攪令勻乃以精茯苓屑五斤新絹囊寬結口納酒中令沒勿使至底手挼溲令汁得帀入囊中封泥二十一日取出當服餌先日作佳食清潔齋戒明旦服如彈丸至暮令盡一斤小兒可半斤則終身不飢渴飲冷水不可温飲若食穀藥立下自此以後日中正服兩丸至三丸耳其酒不可自飲凡酒亦然至忌此法以斷穀最勝久久神靈降傳凡服食茯苓切禁食酸物及熱物

服食朮

成治术一石淨洗擣之水二石漬一宿煮減半加清酒五升重煮取一石絞去滓更微火煎熬納大豆末二升天門冬末一升攪和丸如彈丸旦服三丸日一或山居遠行代食耐風寒延壽無病此崔野子所服法天門冬去心皮也

又法

成治术一石水一石煑之稍益至三石水盡消爛絞去滓銅器中煎熬大豆屑作餅圓三寸日食三枚納口中良久令消勿頓呑之則

斷穀而長生

又法

成治朮二石以水三石煑之稍益至十石五斛許乃絞去滓出著銅器中納白蜜五升松脂五斤棗膏五斤攪和微火煎如糒服一丸如雞子大日三不飢除百病長生松脂用成鍊者

又法

朮一石㕮咀著釜中煑三沸出汁又以水二石熟煑令爛乃合向汁納青粱米屑一升白

蜜五升微火煎如㚢精日食二餅如常不飢氣力不散長生

又法

朮一石㕮咀之以水二石煑耗又以水一石煑一日令爛去滓更煎納稻米末三升鹽一升豉半升煑米令熟出納銅器中糠火熅令可餅餅重四兩先食兩餅如㚢飢頓食五餅却五日食四餅却十日食三餅却一月食二餅乃比歳不復食不飢長生

又法

术五斤擣絞取汁以和茯苓屑三斤丸如梧桐子旦中夕各吞三丸不飢不老久服六甲六丁神至可役使

又法

以酒服术屑蒸曝乾更溲曝如此九過止日服三方寸匕不飢延年以十一月十二月正月二月採之爲佳凡服术禁食桃也

服食黄精

黄精細切一石以水二石五升一云六石微火煑旦至夕熟出使冷手挼碎布囊榨取汁

煎之滓曝燥擣末合向釜中煎熬可爲丸如
雞子服一丸日三服絶穀除百病身輕健不
老少服而令有常不須多而中絶渴則飲水
云此方最佳出五符中

又法

取黄精擣捩取汁三升若不出以水澆笮取
之生地黄汁三升天門冬汁三升合微火煎
減半納白蜜五斤復煎令可丸服如彈丸日
三服不飢美色亦可止笮取汁三升湯上煎
可丸日食如雞子大一枚日再服三十日不

飢行如奔馬天門冬去心皮

又法

取黃精根一石洗刮淨以水二石煑之又以五升醋煑令味盡擘取汁密盛漬之更煑濘亦令熟取汁合二汁澄取上好者納銅器中湯上煎如飴末熬大豆丸如糒服一雞子大日三不飢百日走及奔馬亦可以熬胡麻代豆亦可加米爲糒香美止飢出五符中以冬日及春二三月採佳凡服黃精禁食梅果等

服食萎蕤

常以二月九月採葉切乾治服方寸匕日三
亦依黃精作餌法服之導氣脉强筋骨治中
風跌筋結肉去面皺好顏色久服延年神仙
服食天門冬
乾天門冬十斤杏仁一升擣末蜜溲服方寸
匕日三夜一甘始所服名曰仙人糧
又法
天門冬三石去心皮擣笮取汁一石微火煎
得五升出浮湯上納白蜜一升熬胡麻屑二
升合和煎攪勿息令可丸以大豆黄屑餅圓

三寸厚半寸日服一枚百日不飢肌肉潤澤
延年亦可加地黃汁三升合煎此方云最佳
出五符中

又法

天門冬剝去皮熟擣納釜中微火上煎納大豆末四分之一合黃可餌食如雞子三枚止飢美色以二月八月採爲佳凡服天門冬禁食鯉魚

服食巨勝

胡麻肥黑者取無多少簸治蒸之令熱氣周

徧如炊頃便出曝明旦又蒸曝凡九過止烈日亦可一日三蒸曝三日凡九過燥訖以湯水微沾於臼中擣使白復曝燥簸去皮熬使香急手擣下麤簁隨意服日二三升亦可以蜜丸丸如鷄子日服五枚亦可飴和之亦以酒和服稍稍自減百日無復病一年後身面滑澤水洗不著肉五年水火不害行及奔馬

袍朴子云江東本無此方惠帝永安元年甲子歲洛亂人得之余以永興二年八月一日寓以爲要祕

又法

取九蒸者一石加茯苓三斤合蜜丸服如上得力速

又法

取成蒸者一斗十二升茯苓二十四兩澤瀉八兩擣三萬杵每服如彈丸日三亦可蜜丸可預作從軍入山涉水不令疲瘦遇食便食無所禁忌

又法

取生胡麻一石㨫去上皮蒸之一日曝乾

之溉釜中一石五升水復蒸令水減五升下甑以寫木盤中悉以湯沃之加麥蘗屑一升釀作糖卒時淋汁煎之三分餘一又銅器湯上煎令可丸服如雞子大三丸百日肌肉充盛壽命無窮初服胡麻飢極者五日中作一頓白米粥食之漸至十日又作久久則都斷凡服胡麻禁食腥穢生菜若下痢不止煑乾蘇葉飲之

服食雜米麥

稻米四升真麝香四兩合和攪之如炊一石

米頓飽食可支四年

又法

杏子五千枚擣碎取白汁二㪷許煑取八九升以漬稻米一升或五升勿令多擣出蒸之氣出上以胡粉末一分投杏汁中攪和又以溲飯更蒸盡汁止熟如棗脂狀宿作米食明日食之可供兩人亦可百日一年不飢後欲下藥飲葵羹汁則去也

又法

粳米黍米小麥大麻子熬大豆各五合入白

蜜一斤煎一沸泠水中丸丸如李子一頓吞之則終身不飢一方無黍米出在五符中

又法

青粱米一升赤石脂三斤合和以水漬之令足淹置温處三二日上生衣擣丸之大如李子日食三丸則不飢渴即飲水可以遠行千里不倦出五符中

又法

粳米一石以水漬之二十一日可作粉曝乾取作粥一升粉可三作粥取支一日氣力不

減顏色如故身輕目明

又法

成治大麥屑三升上蜀蘇一斤熱湯五升合膏溲麥曝令乾微熬黄香復納湯曝盡汁止乃細磨篵納甘草朮屑各一斤茯苓屑二斤鹽一升合和水服二方寸匕日三四渴者更服至五合若遇飯菜蔬便食之无禁在處若遇危厄荒飢可服終身不飢延壽

又法

大麥一石蜀蘇膏三斤水四升爲湯納膏湯

中膏消初飽食後稍進不飢除寒熱延年

守中徑易法

取大豆種必生者三升手挼令先明帀體暖先美食竟乃頓呑之可解五十日百日不飢渴則飲水勿餘食欲去之服熱粥二升豆即下一法每向日再拜一服一升於口中展轉嚼乃咽之已三明日乃分一升爲三過小兒則半之又赤豆肉呑二升至三升亦支一歲又取大豆黄末三升一頓服亦可十日五日不食後欲去當服葵菜灰方寸匕即服豬膏

及酪蘇亦下

又法

先嚼蠟大如傳碁極令柔乃内猗氏肥棗并合嚼之即皆消而咽之入腹止熱除病斷穀又旦食一方寸蠟辟一日

又法

桑椹黑者曝乾擣之水服三合日三則不飢

又法

牛蘇羊蘇松脂蠟蜜各三斤合和煎食之支三年不飢

又法

天門冬末一升松脂一升蠟蜜各一升合和煎可丸如梧桐子大旦中暮服三丸如彈丸即不飢美色此亦云崔文手中祕方天門冬去心皮

欲還食穀解藥

凡服守中藥斷穀後不可食雜物若渴即得飲少冷水耳後脫欲還食穀者當先服葵子湯下藥乃可食也初食日作一合米粥日三二日後日二合米又三日後日五合又三日

後七合又三日後日一升如此一月後乃可
復常

葵子湯

葵子一升豬膏一斤以水五斗煑取二升去
滓稍稍服之須樂下盡乃止亦可合米作薄
粥飲之蜀蘇亦佳

又法

葵子消石分等末以粥清服方寸匕日再十
日藥去盡乃可食穀亦可各取一升以米三
升煑取一升日三服

又法

大麻子研碎煑令熟飲五升取下亦可合作薄飲每令食肥滑物為善

太清經斷穀法

太上肘後玉經方

霞栖子盧遵元編

昔巢居子奉事東海青童君以節若心寂奉師禮冒暑雨祁寒無懈無怠僅二十年乃口授玄法手錄聖方曰若求跨鶴昇九霄未易

致也優遊乾坤之内守灝然之氣容色不改心目清朗壽數百年不歸得矣然神仙祕術不可傳失其人長安年中巢子以寒棲子賢人也使沐浴齋戒乃授其事而貞元八年寒棲子以余不揆陋微游放自釋所從來者

匪世俗之士無聲利之交若天與之正性謂不虛授乃使傳在余以隱棲子文華之士昔登上科忽遺馳騖息心道門僅六七年其玄法祕術無不得之而至理之要曾似未遇顧余有此遺禮留愛久之而言余亦知其志士

也況忘爵祿遯時稱騷雅之什有而若無實
而若虛者哉必當羽化雲飛豈止龜鶴齊壽
故寶曆乙未歲霞栖子盧遵元持太上八方
絪縕玄寶一軸以授隱棲施君敬之戒之善
自勤勉以致靈效云耳

乾天父地母七精散方

竹實三天兩日之精九蒸九曝主水氣地膚
子四大兩太陰之精主肝明目黃精四大兩
戊巳之精主脾藏蔓精子三大兩九蒸主邪
鬼明目松脂三大兩錬令熟主風狂痺濕桃

膠四大兩五木之精主鬼忤巨勝五大兩五穀之精九曝

右方昔傳黄帝服之上昇欲傳立壇焚香啓上帝然可授之立盟不泄四十年一傳之不爾太上奪筭七代受考於水官慎之

坤風后四扇散方

五靈脂三大兩延年益命仙靈脾三大兩强筋骨松脂三大兩生風癘澤瀉三大兩强腎根朮二大兩益氣力乾薑三大兩益氣生乾地黄五大兩補髓血石菖蒲三大兩益心神

桂心三大兩補虛乏不足雲母粉四大兩長肌膚肥白

右方風后傳黄帝高丘子授之後傳茅固欲傳立誓不妄泄之各擣為散仍合擣三萬杵蜜丸亦得也

艮王君河車方

紫河車一具王母歌曰紫河車一龍潛變易却老還童枯楊再益下文注曰紫河車者首女是也東流洗斷血一百遍酒洗五十遍陰乾曝合和生乾地黄八大兩補髓血牛膝四

大兩主腰膝菊花三大兩去筋風五味子三大兩主五藏蓯蓉三兩助莖女人去之覆盆子四大兩主陰不足巴戟天二大兩欲多世事加一女人去之訶黎勒皮三大兩主胃中氣鼓子花二兩續筋骨苦躭二大兩治諸毒藥甘草代菖蒲三大兩益精神乾漆三兩去肌肉五藏風沙令黃柏子仁三兩添精茯苓三兩安神雲英粉三兩縮腸黃精二兩補脾胃金釵石斛二兩添筋澤瀉三大兩補男子女人遠志二大兩益心力不忘杏仁四大兩

炒令焦去尖皮去惡血氣巨勝四大兩延年駐形神

古二十二味擣散蜜丸服三劑顏如女子昔傳蘇林子欲傳立盟歃血不爾太上科之

巽龜臺王母四童散方

丹砂七兩朱砂三兩已上胡麻四大兩天門冬四兩茯苓五兩术三兩乾黃精五兩桃仁四兩去尖皮

右八味合擣三萬杵冬月散夏月丸之服

八年顏如嬰童之狀肌膚如凝脂昔傳茅
哀立盟勿傳違者太上科之愼歟愼歟

離彭君麋角粉方

麋角三具兩具不限多少解開厚三分長五
寸許去心惡物米泔浸夏三日一換冬十日
一換一月已上似欲軟入甑中蒸之覆以桑
白皮候爛如芋曝乾粉之每斤入伏火硫黃
一兩麋食菖蒲精實入角也
此方彭君服之壽七百七十九歲後入地
胇山去不知所在今人云彭遡謬耳別自

有傳此方有人於鶴鳴山石洞穫之誓不宣泄也

兗夏姬杏金丹方

杏子仁六斗水研之取一石八斗入鐵釜中煑之先以羊脂揩鐵釜令三斤脂盡即下杏仁汁以糠火煑之四十九日乃取以構子煎丸如大豆日服一丸三兩爲一劑

此夏微書毋服三劑爲少女後白日上昇其方出蒙門子上經立盟勿泄殃及七代慎之慎之慎之

坎南嶽真人赤松子枸杞煎方

枸杞根三十斤取皮別著九蒸九曝擣粉取根骨煎之添水可三石後併煎之可如稀餳即入前粉和丸九如梧桐子服之一劑壽如

百年

此方傳李八百立盟勿傳天殃將罰

震清精先生粦米飯方

白粱米一石南燭汁浸九蒸九曝乾可三斗已上每日黄一匙一月後半匙兩月後可三分與一勝化為筋風寒不能傷鬚鬢如青

緣類如冰玉

此方傳緣女服之役使六丁天兵衛侍秘之勿傳當獲神仙切慎切慎

混俗頤生録巻上下同巻

混俗頤生錄序

天地之間以人爲貴言貴者異於萬物也人之所重者榮顯所寳者性命自天地精粹以生形寒暑燥濕以生因合順而守之順則瘵癘不作逆則萬瘥輻湊雖大限而不能續中間夭枉沈痼跛眇之疾良由攝理乖方之致然夫駢拇枝指附贅懸疣此乃生常之患非關謂息之誤矣是以五色亂目五音聾耳五味爽口畋獵狂心四事去之塵外之人也凡居深山處窮谷與猿猱爲侶逐麋鹿爲群棄

寰中之美樂食烝餐霞保壽齊於天地者萬萬人中未有一二哉稍能於飲食嗜慾間消息之則無枉横之虞也詞昔年五味酒食過度痼疾纏身患其所因有自來矣遂即棲心附道肆志林泉景處都忘漸至痊復詞禀性頑愚昧於忌犯將攝之理粗約羈縻僅二十年來頗獲其驗且夫脩短窮通人之定分不能保存和氣而乃騰倒精神加以鍛鑄金砂資助情慾棄其仁義冀信禎祥妄圖永遠此其大惑歟謂皮之不能存毛將安附至於脫

徒沖虛駕龍控鶴者此乃世世施陰德生生履仁義又有兀兀之性所禀堅固非藥餌之所致古人有壽數百歲者不聞有學道求仙之術龜龍蛇鶴亦無服食茹芝之方松筠經霜而不凋蔓草先秋而摇落此物之自然性也豈天地大道私於彼人物哉是鳥獸非彈射不死蓋以自適之性飢啄渴飲嗜慾以時而無所縈人多夭傷疾病以貪求名利追逐其神强服藥餌加以嗜慾無時昧於忌犯服翫奢侈飲食過度輙恣飽暖且夫土木泉石

莫非造化所成者則負瑰奇詭怪之狀而人亦然況利祿榮顯暫時間耳蓋非干身之事惟攝生養性則具神謐延齡而已今輒具消息樞要十章題目曰混俗順生錄此皆歷試有驗非乃謬言雖不能究習研精而乃梗槩略備不能盡文直書其事倘遇同道覽之冀微採綴云爾

混俗頤生録卷上_{卷下同}

茅山處士劉詞集

飲食消息第一

食爲命之基不可斯須去之也既乖節儉或昧寒温療癘之由自此始矣既不能服餌丹霞出納元氣則於飲食嗜慾行住坐卧間消息之以此冀爲良藥而日用不知其爲尚矣夫人當以飲食先喫暖物後喫冷物爲妙何者以腎藏屬水水性常冷故以暖物先暖之不問四時常此消息彌佳就中夏月偏宜暖

之爲伏陰在内耳食不欲苦飽苦飽即傷心傷心即氣短妨悶食了先以手摩肚數十下兼仰面呵氣二十下甚消毒食食了不欲便睡卧即令患肺氣榮衛不通血脉凝滞之使然也肢節煩重尤多嗜睡百疾從此而生矣

食了必須沖融少時行三五十步使食消化心腑空懸乃可寢卧寢卧之時不欲言語歌嘯五藏如鐘磬不扣不發其聲此將息之妙矣夫飲食所以助氣食飽氣不行食了尤忌仰卧多成氣痞兼頭風食不欲麤及速速即

損氣麤即損脾脾損即爲食勞男子五勞此爲一勞之數也食飽不欲速步走馬登高涉嶮必傷內室不欲夜食日沒之後脾當不磨爲音響斷絶故也脾好音樂絲竹纔聞脾磨即周禮云樂以侑食是以音響皆主於脾若腹內稍冷食即不消兼亦損胃胃損則飜飜即不受穀氣既不受穀氣即多吐吐即轉爲飜胃之疾夜後不宜飽食肉面生膾夏月夜短尤宜忌之生膾不可與乳酪同食此等之物夜後雖消甚損脾胃令人脾勞向夜勿飽

食煎餅尤當大損風氣之人偏不宜食食熱物後不以冷水漱口食冷物後不以熱水漱口冷熱相擊是以多患牙齒疼痛齒根宣露凡喫炙肉若乘熱食之多患風痱𤸷齒或黄黰漸至缺落亦令血脉不行人若飽食後宜立小便飢即踞小便最爲妙恐損膀胱故也臓多之物甚不宜人暗眼兼腸胃冷滑尤多動風若患風痱氣疾故宜忌之五味稍薄令人神爽唯腎氣偏宜鹹物兼消宿食諸並不宜食若偏多則隨其藏腑必有所損是以鹹

多傷筋固不可嗜甘傷胃辛傷目苦傷心驚
傷魂憂傷神思傷意慾傷情恨傷志久視傷
明久聽傷聰久行傷筋久臥傷血久勞傷骨
久立傷肢節久語傷氣大渴不大飲大飢不
大飽大樂不大憂大勞不大息欲大得不欲

大失是以怒傷正氣也大勞力乏絕大飢損
臟腑大飽腠理閉大渴經脈蹶兼氣不行大
醉神散越大笑氣飛颺大恐心恍惚大熱氣
不通大寒血脉結多睡神魂離大驚心不安
此皆爲損壽之候凡人常忌雞豬自死牛肉

陳臭難消鹹醋粘滑冷膩生葱大小蒜生香菜不時之物瓜果粉粥冷淘等物非養生攝理之道凡服藥餌之時尤忌三般受氣不足之肉肉者雞豬無鱗魚又忌三般受飛不足之菜菜者菩薘蒿苣波薐閉血觸故也夫人若不能常於行住坐卧及飲食嗜慾間消息之縱服靈芝之日飲沆瀣豈有補益乎但助陽之藥固持盈滿日久月深必獲大損其何昧哉若喫肉菜間有筋韌勿嚥之此難消之物經時多為癥癖亦令脾勞又不可於星月及

神廟宮觀名山大川古壇神樹墟墓之間飲食况爲道家所禁深宜戒之

飲酒消息第二

酒應星宿其來遠矣智者飲之則智愚人飲之則愚消憂暢志發怒宣言皆由斯物是以先王飲之以禮樂賢人飲之陶情性常人飲之逞荒戀唯酒無量之謂也豢豕爲酒非爲禍也是以飲酒不欲過多兼頻大醉極傷心神肝浮膽横又復招風敗腎毁筋腐骨莫過於酒飽食之後尤宜忌之夫好酒人多患肺

氣兼風不爾則腰膝沉重或膀胱冷疼諜一般耳凡飲後不欲大吐大吐則肝翻膽竭肝是膽之府既竭則膽瘦膽瘦則心怯心怯則多驚悸夜卧恍惚尤多健忘則心神渙散覺損則服補心凡欲飲酒不欲速速則衝破肺肺爲五臟之華蓋固不得損損即多渫渎兼患肺氣肺瘦咳嗽之疾若患勞氣風痏五痔人切須忌之若患風人加之藥物浸酒不令甚醉飲後不欲得飲冷水冷茶多爲酒引入腎藏爲停毒水即須去之多時必腰膝沈

重膀胱冷疼兼患水腫消渴攣躄之疾皆由斯起飲後不欲一向卧須使人廻轉不爾浸損膀胱腸胃但看酒家屋易壞此益明矣不問四時常喫暖酒彌佳若冬月但殺冷而已不要苦熱熱即傷心肺凡是飲食皆不欲熱喫非獨熱耳夏月炒黑豆乘熱投酒中浸候其色紫微暖飲之理氣無比秋冬間即量其自性冷熱所患以藥物浸酒飲之甚佳令人多以蒲萄麴糵爲之是巧僞亂眞非其療病固不可以諸物雜之古人玄酒大羹尚其質

朴夫酒少喫即益多喫即損少即引氣導樂
力潤肌膚益顏色通榮衛理氣禦霜辟温氣
凡空腹切不宜聞穢惡之物氣及往疾病人
家但飲酒即辟邪毒昔有三人晨朝冒露而
出一人飽食一人空心一人飲酒空心者卒

飽食者病飲酒者健酒至益人過即損人況
酒爲腐腸之物固不可濫觸酒性至熱大寒
凝海唯酒不凍凡造酒欲發皆候風潮而動
則和合其陰陽造化之功也所以飲多則冷
凡丈夫陽氣多弱兼飲後恣遊或扇風取凉

固當虛損後復爲酒引陰氣結固下焦又或
未醒大渴遂喫茶飲水即爲酒引入腰膝貯
在膀胱爲停毒水腫結固下焦若非名藥良
醫不能行遂是以多飲即冷耳常見人夏月
於井中浸酒冬月即以酥酪和飲之此爲大
害必當入脚膝間爲冷癖之疾酥酪入酒發
勞痊動痼疾必不可遣酒所以醉人麴蘖之
故也麴蘖氣消則皆爲水當凝入腰膝間無
因更出飲酒不欲風裏坐卧袒肉操扇蓋緣
毛孔悉開不欲使風入風入即令四肢不遂

兼風手足癱瘓等皆由斯得凡甘餚美饍乘
凉飲冷雖乃一時適意久久皆爲患害

春時消息第三

人稟陰陽五行四時肅殺之氣差若毫髮療
癘則生是以首足象天地血脉象江河毛髮

象草木嗔怒象雷電兩目狀日月嗜慾稟生
植氣候小差人多疾疫既反其令療癘則生
細而察之萬不失一凡春中宜發汗吐利針
灸宜服續命湯薯藥丸甚妙自冬至後夜半
一陽生陽氣吐陰氣納心膈宿熱陽氣相衝

若兩虎相逢狹道必鬬矣春夏之交遂使傷寒虛熱時行之患良由冬月附火及食熱物心膈宿痰流入四肢之故也其患者不啻十有六七二月已來掭取東引桃枝并葉各一握水三升煎取二升已來早朝空心服之亦不必全盡但吐却心膈痰飲即不爲害能四時依此吐殊勝瀉瀉即令人下焦虛冷吐即去心腑客熱除百病小兒即與茵陳丸犀角丸瀉之以小兒未經人事即不畏瀉亦須審其冷熱虛實不得浪爲若是男子事須下瀉

除脚氣衝心膀胱冷疼痛膿水三焦不通即須瀉常得通暢不要苦瀉夏月尤忌瀉爲泄陰氣故也丈夫四十已上不宜苦瀉春深稍宜和平將息綿衣稍宜晚脫不可令背寒寒即傷肺令鼻塞咳嗽似熱即去之稍冷即加之甚妙肺俞五藏之表胃俞十二經脉之長最不可失寒熱之節俗諺云避風如避箭避色如避亂勤解逐時衣少餐申後飯其言可實耳覺虛熱食上常服紅雪時服柴胡湯三黄丸如玄參甚去虛熱兼治勞明目自春秋

之際萬病發動之時固宜將攝矣

夏時消息第四

立夏三伏內腹中常冷特忌下利泄陰氣故也夏中不宜針灸唯宜發汗夏至後夜半一陰生唯宜服熱物兼喫補腎湯藥等非唯性熱之物亦常宜溫暖飯食況夏一季心王腎衰最宜補息盛熱時不宜喫冷淘麻飲粉粥蜜漿飽食後喫必起霍亂又生菜茄子緣腹中常冷食此凝滯難消之物多爲癥瘕若患冷氣風疾之人更須忌之夏月不問老小常

喫煖物至秋必不患赤白痢瘧疾霍亂但腹中常煖諸疾皆不能作爲陽氣壯盛耳時人不能將攝日高餐飯空腹喫茶緣腎納鹹被鹽引茶入腎令人下焦虛冷手足疼痺飯食後喫三兩椀不妨似飢即不在喫限丈夫有痃癖五痔風痫冷氣勞瘦虛損女人有血氣頭風偏不宜茶所以消食滌昏煩空心啜之實僭濫盛熱時宜於隱處寢臥輙不得於星月下露地偃坐兼便睡著使人操扇風特宜忌之常見人養新生孩子畏熱睡著後多扇

風兼於風涼之處卧此愛之甚然猶善養焉
者以筐盛糞以蜄盛溺設蚊蚋即使人撲之
以附之不時則驚魘毀首碎胷此意有所至
而愛有所亡可不慎歟以此孩子多患臍風
手足攣掣口撮俗號糊猻噤不知其由又曰

鬼魅可謂謬哉以此則之萬不失一夏月不
宜晚起令人四肢昏沈精神懵昧勿冷水浴
使人虛熱眼暗筋脉蹶逆霍亂轉筋常以飢
沐飽浴以飢即不在浴限浴了避風小兒亦
如之衝熱來勿以冷水洗手面及淋背犯之

必患陰黄但漱口即可矣勿當操扇袒露多
令人患刺風風瘮亦勿飲冷水成癖氣結氣
及水穀重下等痢生菜茄子瓜甚不宜人尤
忌向夜食之唯麤人辛苦之士消殺得瓜雖
理氣尤瞎人眼如驢馬食之即日眼爛不可
不明矣食熱物汗出即拭却勿扇風殊佳勿
夜食尤忌喫肉麪生冷粘膩之物爲夏月夜
短有年之人腹中常冷或不消化多患腹脹
霍亂之疾勿當風卧濕縁常出汗體虛風拍
著人多患風痺手足不遂言語謇澁四肢癱

瘓偏風等雖不盡害亦有當時中者有不使中者逢年之盛遇月之滿得時之和即幸而獲免若遇年之弱值月之空失時之和無不中者昔有人代皆不壽來告彭祖祖遂周視其人寢卧之處果有一穴當其腦戸頭是三百六十諸陽之總會以賊風吹注陽氣散盡日月深久則斃矣祖使斂其穴其人果壽矣所謂懷仁抱義未見其益有時而用此乃喻將攝之謂也棄仁背信未見其損有時而亡此乃諭不能調護之故損益之道其理彰然

夏月不欲數沐數沐則心覆令人健忘無甚
引風每晨梳頭一二百下仍不得梳頭皮無
於無風處梳之自然去風明目矣

秋時消息第五

立秋後稍宜和平將攝春秋之際故疾發動
之時切須安養量其自性將理秋中不宜吐
及發汗令人消爍藏腑不安唯宜針灸下利
進湯散以助陽氣止若患積勞五痔消渴等
病不宜喫乾飯炙煿自死牛肉生鱠雞豬濁
酒陳臭鹹醋粘滑難消之物及生菜瓜果毒

魚鱠鮓醬之類若風氣冷病痃癖之人亦不宜上件之物若自知夏月冷喫物稍多至秋患赤白痢兼瘧即宜以童子小便二升并大腹檳榔五顆和子細切煎取八合下生姜汁一合和臘雪三分或二分早朝空心分爲兩服瀉三兩行夏月所食冷物及膀胱有宿水冷膿悉爲此藥行逐即不爲患耳此藥是乘氣湯藥縱年老之人亦宜服之且不奪氣力兼不虚人況秋利又當其時此湯理脚氣兼理諸氣其方甚克効故附之於此丈夫瀉後

三兩日以薤白粥加羊腎空心補之殊勝服
諸補藥每晨睡覺瞑目叩齒三七下嚥津以
手掌相收令熱熨眼唯遍數多爲妙此法去
風明目無以加之

混俗頤生録卷上

混俗頤生録卷下

茅山處士劉詞集

冬時消息第六

冬則伏陽生內有疾宜吐心膈多熱特忌發
汗恐泄陽氣故也宜服浸酒補藥以迎陽氣

寢卧之時消息稍宜虚歇大約如此此若此宿疾須自酌量不得准此綿衣稍宜晚著仍漸漸加厚不得頓温此乃將息之妙矣又不得令火氣擁聚但免寒即可以若遇大寒不得頻於火上烘炙尤甚損人手足皆應心多炙手遂引火氣使人心多燥熱所喫熱物及附火熱氣皆積在心頭心屬火故也夫冷藥不治熱極熱藥不治冷極水流濕火就燥故也凡服藥先看諸藏其有不足處置其所損則補之皆有効驗人之服藥多不相當爲受性

皆不同耳亦不用火炙衣服令暖著之亦甚
損人春夏之交陰氣既入不能調護陽氣流
入四肢遂致時行熱疾之作也甚者狂走妄
語若便服冷藥十有二三縱活者亦不免攣
躄喪明髮落瘡疥等凡陰陽二毒傷寒是天

行之別號只有療法即無可法七日內可療
七日外不可療其驗若此藥之用豈宜差誤
覺是此疾不等便服冷藥若是陽毒萬一得
差若正陰毒服以冷藥手下狼狽深宜詳審
不可參差每日一浴䔭通血脉腠理通和每

擬浴時盡飽食夜間即浴浴後即喫一兩盞酒便卧不得衝風且一宵安眠房事切忌他時所利每食後服好紅雪或服三黄丸更妙飲食之間四十已上稍宜温四十已下稍宜寒若先有宿疾冷衮之中自審息不得准此

凡冬月所蓋熱被氊褥等稍熱即減之凝寒即加之諺云服藥不如勤脱著誠哉斯言但是諸疾切忌食熱肉酒麪炙煿之物多食令人血脉不行饆饠餛飩平常之時亦不宜熱喫冬月若食熱物至春夏交必爲瘵癘矣

患勞消息第七

丈夫患積勞五痔消渴下焦冷上膈多熱良由飲食嗜慾不節之故況丈夫四十巳來下焦先衰女人四十巳來上焦先衰抑聞勞疾本生於兩端不干執重提輕兀兀終日即害

唯是閑散之人多有此疾況閑散之人不多運動氣力飽食之後不多行步坐卧任性經脉不通血脉凝滯之使然也是以貴人貌樂而心勞賤人心閑而貌苦貴人加以嗜慾無時肤於禁忌飽食珎羞便寢卧之因此致耳

若引而伸之觸類而長夫人常須用力但不令榮倦貴勞衛通流血氣周徧猶若戶樞終不朽腐此將攝之要訣萬金之所不言夫人初得勞氣之時其候甚多而日用不知略而條之細宜詳審其候者兩眼昏暗手足心熱

背膊悶困項頸酸疼四肢無力兩頰及脣時有紅赤大小便赤澁脚手軟弱久立不得喫飯食不作肌膚常思異食喫即不多兩肋間痃癖氣脹腹中常冷食不消化膈上虛熱時時咳嗽噎涕稠粘多卧多起狀似佯病人或

時壯熱晝可夜極骨節煩燥尤多健忘脣口
焦乾已上並是患勞之證候也覺有此候即
須尋方服藥節儉嗜慾調息飲食即冀漸退
若非自覺不遇良醫辯其狀候别爲治療日
月深久胷前骨出臂上肉鎖咳嗽不出聲擡
肩喘息痢如鼓汁或似爛腸此乃五藏壞矣
神慧之師所不能救與若覺有此候不宜喫
陳臭難消粘滑之物犬肉雞豬野狐羊駝斗
馬炙肉生冷等物兼節房中之事昔許由以
一瓢之動猶以爲煩况晝暮晨興馳逐名利

加以情慾相牽運用心機自然神散形勞焉得不瓔瘵瘵覺有此狀宜喫煑飯燒鹽薑豉汁爲粥枸杞甘菊牛蒡韭薤地黃馬齒鯽魚白魚鹿肉乾脯白煑精羊肉並宜食之其餘禁斷平愈後任餐

患風消息第八

人患久風固難將息凡風疾之人髓竭肉踈則風入骨閒故肢節不遂骨虛血薄之故也稽其由皆有所因或是夏月當風乘涼便至睡或酒後操扇取風好喫毒魚豬肉之使也

況江淮地偏又多下濕夏月炎熱風氣鬱蒸多患此疾女人不多行步飽食之後坐卧任性尤多壅塞初得之時狀猶不定或睡中口內涎出手足戰掉或大腸偏澁或脚膝疼重或肢節不仁或常眼澁行坐睡著或筋脉攣

掣或多齁嗹嗹不可休皮膚乾痒面色浮青眼頰多瞤或咯痰唾吐至多頭旋目眩已上並是中風之候且宜服此小飲子然後大湯藥却須緩治不宜急速緩則易差急即難痊上品之藥一百二十餘味性皆和厚漸痊疾

療今之庸醫藥性不辨脉候兼荒不以智慮推之但求倉卒之効儻獲即目之驗病家乃為良醫且治病之法要須精脉候兼會五行用藥審其冷熱加以智慧慈憫為先不以貧富等差為意但務救濟一心如此醫人陰有神護用藥理病無不痊除夫病患之中有卒暴者須求手下之驗止如喉閉脚氣衝心陰陽毒傷寒急勞發背小兒急癎乳癰卒暴心腹痛即要求即目之驗諸患並須漸漸除之夫患風疾之人左右扶持之者必須細意調

理飲食湯藥等食欲得頻不欲得飽飽即壅悶又不得饑饑即虛虛即風增極似饑即食欲飽即休若患經年服藥不得暫停偏宜藥酒湯散不日全可若信庸醫藥物乖理避忌兼多轉受虛邪即當益甚在虛實之間細宜調息可不勉之風疾之人欲宜瘦兼不多食其疾即退若事餐啜喜見肥充疾即益甚宜細詳之病人不宜嗔怒飢飽衝冒寒熱勞役心力至樂苦憂驚喜併集並不宜之患風人尤多虛虛又須補補即壅壅即令人頭旋心

悶兼氣衝心常令通滑瀉多又虛虛亦令人頭旋目痃將息之間尤宜詳審凡服補藥若自通滑即不更要服泄利之藥風疾之人宜喫羊肉去脂血緣虛事須要喫則如法煮之羊食百草草本且無毒但除脂血以藥煮之則不發病矣煮羊脚法羊一脚以刀子劙開水浸洗去血兼割去脂加防風一兩石膏五兩桑根白皮二兩切和煮之不損肉味尤頗益人又夏中旱用桑葉五十片不要諸藥桑葉是時收採曝乾以備冬月使用乾者加至

八十葉如煑散肉亦隨多少酌量煑之患風人不宜喫蕎麥菘菜熱饆饠餛飩油麻餬餅和脂爓炙肉熱喫白湯餺飥生冷油肥雞豬犬肉鯉魚生鱠生葱蒜空腹茶不可食之其餘消息酌量之此不可一一具述矣

戶內消息第九

人生之大患嗜慾飲食萬病變通侵尅年齡皆由此蠶蝕是以道家所禁去其大甚不然杜絕所謂師也過商也不及言俱不得其中過之不及相去幾何若是先有宿疾有因食

而療或有因欲而療損益於身而日用不知是以上士不惑牢固性命寡思慮而遠聲色節飲食而去奢侈中智之人尚未能去其太甚下智之人恣其情性不知禁忌貪色好財敗其元和之正氣遂使大約侵剋必其然歟

加以形貌衰羸傴僂攣躄沈痼在身而不能差既乖攝養又無良醫一旦至是雖即甘饍美色置之於前豈能暫之顧何似撙節去就涓涓不勸暢志悅目而已可不懿哉天地氤氳萬物化淳男女媾精萬物化生此人生調

息性命之根本攝生之所由凡人謂之不稽實曰野哉夫一戲二十已前時復三十已前日復四十已後月復五十已後三月復六十已後七月復道經云六十閉戶者言人踈於學性已損於未萌以此戒之猶多病患噫夫世人不能畜養元和之氣保惜形容妄服丹砂資助情慾奢佚則神魂不附於身茫茫失塗精魄俱喪兀然質樸旨趣都忘或有功未就或有始未成生涯落然身嬰痼疾夜起不得枕席是依勞歷妻孥綿綴歲序良由不知

道性貪徇庸情而已哉觀夫世人毋存者不啻其十八九父存者不啻其十一二以此准之則人多嗜慾所感蹟其性命誠可悲之矣

禁忌消息第十

凡隱戲之時忌天地晦暝日月薄蝕疾風甚雨雷電震怒四時八節弦望晦朔日月失度祥雲興現虹出星奔本命之辰魁罡之日六甲之日六丁甲子庚申子午卯酉巳上並是陰陽七曜失度之時或天神當展上直之日陰氣盛而逼陽則陽不足陽氣盛而逼陰則

陰不足陰盛陽弱或陽盛陰衰故生病之由耳又忌酒醉之後飲罷未醒飽食之後乍飢正實出入行來筋力疲乏喜怒未定女人月潮衝冒寒熱疾患未平適大小便來新沐浴後既訖大小便早朝及戌時犯畢便行驀走

無情而强爲已上皆神氣昏亂心力不足或四體虛羸即腎藏怯弱六情不均萬病從茲而作矣已上特宜慎之又忌名山大川神樹廟宇宮觀古壇社樹之處星辰日月之處燈燭六畜之前不可會合犯之損壽子息蠢愚

深宜戒慎又每年五月十六日是天地交會之辰特忌會合主減筭壽損陽道終身不復曾見犯者有驗大約五月是人蛻精神之月老者奪之少者加之宜安居靜慮節嗜慾制和心志冀安用況夏月心旺腎衰化爲水待秋乃凝冬始堅夏中最須保惜尤爲要妙凡所遇年高於身者不可犯生月大者猶不許況其年高年陰倍於陽大損男子陽倍於陰亦損女人是以伯樂相馬之義耳又忌薄脣大鼻踈齒黄髮皮燥癎瘵情性不和涉苗

強硬聲雄肉澁肢體不膏性專妬忌生瘲既多巳上並不可犯之若諸藥術著在前他經頤攝之方此其大略

混俗頤生錄卷下

二篇同巻

保生要録
修真祕訣

臨十

二篇同卷

保生要錄

修真祕錄

保生要錄序

嘗聞松有千歲之固雪無一時之堅若植松於腐壤不朞月而必蠹藏雪於陰山雖累年而不消違其性則堅者脆順其理則促者延物情既爾人理豈殊然則所謂調攝之術者

又可忽乎臣竊覽前人所譔保生之書往往
拘忌大多節目大繁行者難之在於崇貴尤
不易爲臣少也多病留心養生研究既久編
次云就其術簡易乘閒可行先欲固其正氣
次欲調其肢體至于衣服居處藥餌之方蔬
果禽魚之性有益者必錄無補者不書古方
有誤者重明俗用或乖者必正目之曰保生
要錄雖無裨於闡道粗有資於衛生冒昧上
獻伏深戰灼蒲虔貫謹序

保生要錄

司議郎蒲虔貫譔

養神氣門

嵇叔夜云服藥求汗或有弗獲愧情一集渙然流離明情發於中而形於外則知喜怒哀樂寧不傷人故心不撓者神不疲神不疲則氣不亂氣不亂則身泰壽延矣

調肢體門

養生者形要小勞無至大疲故水流則清滯則汚養生之人欲血脉常行如水之流坐不

欲至倦行不欲至勞頻行不已然宜稍緩即是小勞之術也故手足欲時其屈伸兩臂欲左挽右挽如挽弓法或兩手雙拓如拓石法或雙拳築空或手臂左右前後輕擺或頭項左右顧或腰胯左右轉時俯時仰或兩手相捉細細捼如洗手法或兩手掌相摩令熱掩目摩面事閒隨意爲之各十數過而已每日頻行必身輕目明筋節血脉調暢飲食易消無所擁滯體中小不佳快爲之即解舊導引方太煩崇貴之人不易爲也今此術不擇時

節亦無度數乘閑便作而見効且速
夫人夜卧欲自以手摩四肢胷腹十數過名
曰乾浴卧欲側而曲膝益氣力常時濁唾則
吐清津則嚥常以舌拄上齶聚清津而嚥之
潤五藏悅肌膚令人長壽不老黄庭經曰口
爲玉池大和官嗽嚥靈液災不干又曰閉口
屈舌食胎津使我遂鍊獲飛仙頻叩齒令齒
牢又辟惡夫人春時暑月欲得晚眠早起秋
欲早眠早起冬欲早眠晏起早不宜在雞鳴
前晚不宜在日出後熱時欲舒暢寒月欲收

盗此合四氣之宜保身益壽之道也

論衣服門

臣聞衣服厚薄欲得隨時合度是以暑月不可全薄寒時不可極温盛熱能著單熱衣臥熟帳或腰腹膝脛已來覆被極宜人冬月綿衣莫令甚厚寒則頻添重數如此則令人不驟寒驟熱也故寒時而熱則減減則不傷於温熱時而寒則加加則不傷於寒寒熱若時妄自脱著則傷於寒熱矣寒欲漸著熱欲漸脱腰腹下至足脛欲得常温胷上至頭欲得

稍涼涼不至凍溫不至燥衣為汗濕即時易之薰衣火氣未歇不可便著夫寒熱平和形神恬靜疾疹不生壽年自永

論飲食門

飲食者所以資養人之血氣血則榮華形體氣則衛護四肢精華者為髓為精其次者為肌為肉常時不可待極饑而方食候極飽而徹饌常欲如饑中飽飽中饑青牛道士云人欲先饑而後食先渴而後飲不欲強食強飲故也又不欲先進熱食而隨餐冷物必冷熱

相攻而爲患凡食先熱食次温食方可少餐冷食也凡食太熱則傷骨太冷則傷筋雖熱不得灼脣雖冷不可凍齒凡食温勝冷少勝多熟勝生淡勝鹹凡食熱汗出勿洗面令人失顔色面上如蟲行食飽沐髮作頭風凡所

好之物不可偏躭偏躭則傷而生疾所惡之味不可全棄全棄則藏炁不均如全不食苦則心炁虚全不食鹹則腎炁弱是也是以天有五行人有五藏食有五味故肝法木心法火脾法土肺法金腎法水酸納肝苦納心甘納脾辛納肺鹹納腎木

生火火生土土生金金生水水生木木制土土制水水制火火制金金制木故四時無多食所王并所制之味皆能傷所王之藏也宜食相生之味助王炁也王藏不傷王氣增益飲食合度寒溫得宜則諸疾不生遐齡自永矣

論居處門

傳曰土厚水深居之不疾故人居處隨其方所皆欲土厚水深土欲堅潤而黃水欲甘美而澄常居之室極令周密勿有細隙致風氣

得入久居善中人風者天地之氣也能生成
萬物亦能損人初入腠理之間漸至肌膚之
内内傳經脉達于藏府傳變既廣爲患則深
故古人云避風如避矢盛暑者久坐兩頭通屋
大招風夾道尤甚盛暑不可露卧凡卧自立
春後至立秋前欲東其首立秋後至立春前
欲西其首常枕藥枕勝於寶玉寶玉大冷傷
腦其枕藥性大熱則熱氣衝上大冷又冷氣
傷腦唯用理風平凉者乃爲得宜

藥枕方 久枕治頭風目眩腦重
冷疼眼暗鼻塞兼辟邪

蔓荊子八分 甘菊花八分 細辛六分 吳白芷六分 白朮四分
芎藭六分 通草八分 防風八分 藁本六分 羚羊角八分
犀角八分 石上菖蒲八分 黑豆五合揀擇揀令淨
右件藥細剉去碎末相拌令勻以生絹囊
盛之欲逹其氣次用碧羅袋重盛縫之如

枕樣納藥直令緊實置在合子中其合形
亦如枕納藥囊令出合子唇一寸半已來
欲枕時揭去合蓋不枕即蓋之使藥氣不
散枕之日久漸低更入藥以實之或添黑
豆令如初三五月後藥氣歇則換之初枕

旬日或一月耳中微鳴是藥抽風之驗

論藥食門

辯服金石

金石之藥有可服不可服之理欲究養生之術須窮藥石之由今假設問辭用明至理

或問曰夫金石之藥埋之不腐煑之不爛用能固氣可以延年草木之藥未免腐爛之患焉有固駐之功答曰夫金石之藥其性慓悍而無津液之盛壯服且無益若及其衰弱毒則發焉夫壯年則氣盛而滑利盛則能制

石滑則能行石故不發也及其衰弱則榮衛氣澁澁則不能行石弱則不能制石無所制而行者留積故爲人大患也欲益而損何固駐之有哉

問曰亦有未虚而石發者乎答曰憂恚在心而不能宣則榮衛澁滯而不行石勢結積而不散隨其積聚發諸癰瘡又有服石之人倚石勢而縱佚遊石勢既行乃作强中之病不曉者以爲奇効精液焦枯猛熱遂作洞釜加爨罕不焦然

問曰金石之爲害若此農皇何以標之於本經答曰太虛積冷之人不妨暫服疾愈而止則無害矣

又問前云石勢慓悍藏衰則發今先虛而服石者豈能制其勢力乎且未見其有害何也

答曰初服之時石勢未積又乘虛冷之甚故不發也以此觀之當太虛積冷之時暫可服餌若久長防患則不如草木之藥焉又問草木自不能久豈能固人哉答曰服之不倦勢力相挨積年之後必獲大益夫攻療之藥以

疾差而見功固駐之方覺體安而是効形神既寧則壽命自来矣

果類

蓮實粉主補中養神益氣力除百疾久服輕身延年

取蓮實八月就他皮黒者去皮心曝乾擣篩為粉早以酒或白粥調之不宜與地黄同食

蓮實嫩時生食動氣為粉益人

栗子粉主厚腸胃補腎氣

取栗子曝乾令皮自拆去皮薄切又曝令極

乾擣爲粉如蓮粉法食之凡食栗子生食動蟲發氣熟食亦發脹皆不及曝令半乾衣中近肌肉煖而食之其益人

葡萄作漿雖是常術且補益功優主筋骨濕痺益氣力强志令人肥健久服輕身不老延年葡萄熟時先於根底著羊肉汁米泔汁名一㪷如是經宿揀熟者擿之納新白瓶中令滿稍實密封百日自然成漿去滓飲之味過醇酎甚益人

榴梨漿治風熱胷悶煩躁

青梨大者二十顆 石榴十顆

淡竹瀝三大升

右擣榴梨捩取自然汁澄濾拌竹瀝一服五合日三服梨極大方用二十顆小者三十顆

穀幷菜類

胡麻主腸中虛羸補五內益氣力長肌肉填髓腦堅筋骨去虛熱久服明目輕身不老延年一名巨勝四稜爲胡麻八稜爲巨勝陶弘景云八穀之中唯此爲良又云味甘在米豆部此正是烏麻也今時所用巨勝莖莢雖小類麻而葉子大極味苦其性甚冷夫味苦不

部此正是烏麻也今時所用巨勝莖莢雖小類麻而葉子大極味苦其性甚冷夫味苦不可入米穀性冷不可爲補益其葉又與麻不同陰瞻則低日烈則起此當別是一物非巨勝胡麻也今俗但用不覺其非正當用烏油麻味甘而莢有四稜者爲胡麻八稜者曰巨勝正合本經不當用味苦而冷者也

肉類

羖羊丈夫食之損陽女人食之絶陰北羊中有角者是羊髓補虛損腦髓食不益人

鹿肉温補中强五藏益氣力壼居士云鹿性警烈多食良草處必山岡産必澗澤故可饗神者以其潔故也食良草有九物鹿葱鹿藥白蒿水芹甘草山蒼葛葉弁根薺頭蒿薺苨鹿常食此九草性能解毒治風壓丹石服附子多食鹿肉附子少力也

臨十 八

五月忌食之茸不可近鼻

麞肉温補五藏八月至十一月食勝羊肉十二月已後動風發疾不堪食

鰻鱺魚性温主五痔殺諸蟲補陽氣食三五度腰腎間百病自差五色者兼理婦人帶脉

百病碎切去骨以五味調肉羊腸中繫兩頭
炙之候冷然後切食
雞雌而黃者性温主虛渴數溺洩利補五臟
益炁力黑者治風
圓魚平補去骨節間諸壅熱炁五六月不宜
食有人以鼈甲作散五六月間感陰濕炁忽化爲小鼈
豬無筋雞無髓藥食多紕之
鶉性至補不宜合菌食之酥煎良佳

修真祕録

前商州豐陽縣主簿符度仁纂

食宜篇

思仙問曰夫修養之士何物所宜食之充飢得不傷損矣真人曰酸鹹甘苦食之各歸其時春夏秋冬順之勿逆其藏所食大過成疾亦深節戒作方延益無限其傷損之事前已具言延益之宜令爲子說無令脫略子宜志之

入素云春宜食辛辛能散也夏宜食鹹鹹能潤也長夏

宜食酸（酸能收也）秋宜食苦（苦能堅也）冬宜食甘（甘能緩中而長肌肉肥能密理而補中）皆益五藏而散邪氣矣此四時之味隨所宜加之食皆能益藏而除於邪養生之道可不移矣禮記內則云凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘注云多其時味以養其氣也經曰春無食酸夏無食苦四時各減時味者謂氣壯也減其時味以殺盛氣內則所云多其時味恐氣虛羸故多其時味以養其氣也內則云春宜羔豚膳膏鄉（春為木王膏鄉牛膏也牛中央土畜木尅土木盛則土休廢用休廢之膏以節

其氣故用午膏薌也夏宜腒鱐所留切膳膏臊腒乾雉也鱐乾魚也臊犬膏也犬屬西方金也夏屬南方火火尅金火盛則金休廢故用犬膏臊以節氣也秋宜犢麛膳膏腥膏腥雞也雞屬東方木秋屬西方金金尅木金盛則木休廢故用雞膏腥也冬宜鮮羽膳膏羶膏羶羊也羊屬南方火冬屬北方水水尅火水盛則火休廢故用休廢膏羶也鄭云彼羔豚物生

而肥犢麛物盛而充腒鱐膴呼旱切熱而乾魚鴈水涸而性定此八物得四時之氣尤爲人食之不勝是以用休廢之脂膏煎和善之也凡牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱魚宜瓜言其氣味相成也

周禮天官云凡食齊眡音視春時飯宜温也羹齊眡夏時羹宜熱也醬齊眡秋時醬宜涼也飲齊眡冬時飲宜寒也

太素云肝色青宜食甘粳米飯牛肉棗皆甘

心色赤宜食酸麻大肉李皆酸

脾色黄宜食鹹大豆豬肉栗皆鹹

肺色白宜食苦麥羊肉杏皆苦

腎色黑宜食辛黄黍雞肉桃皆辛

又肝病者宜食麻麥犬肉李韮

心病者宜食麥羊肉杏薤

脾病者宜食粳米牛肉棗葵
肺病者宜食黄黍雞肉桃葱
腎病者宜食大豆黄黍豬肉栗藿
是故謹和五味則骨正筋柔氣血以流腠理
以密如是則氣骨以精謹道如法長有天命
羊肉大熱羊頭肉平主風眩瘦疾羊肚主補
胃虛損小便數止虛汗羊乳酪補肺利大腸
羊腎補虛弱益髓
犬肉温主補五臟勞傷久服益氣力厚腸胃
實下焦填骨髓不可炙食

牛肉平牛乳甘寒主補虛羸止渴牛酪主寒熱止渴除胷中熱牛酥寒淘胷其客氣利大小腸

鹿頭肉主消渴及多夢鹿肉主補中益氣力

鹿蹄肉主骨髓中疼痛鹿久食令人耐寒

麞肉補五臟從八月至十一月食勝羊肉

驢肉主風狂憂愁不樂能安心氣

貒肉主久水脹垂死作羹食之大効

豹肉溫酸主強筋骨志性

蝟肉平食之肥下焦強胃氣能食

雄雞肉酸温主下氣去狂邪安五臓腸中消渴

烏雄雞肉甘温主補中止痛除心腹惡氣

烏雌雞肉味平甘主除風寒濕痺五緩六急安胎及乳癰

鴈肉味甘平主益氣輕身久服長髪耐老不飢

白鴨肉平主補虛羸消毒熱和藏府利水道

黒鴨不可食

野鴨肉味鹹寒主補中益氣和藏府除客熱

消食九月後好食消腹中蟲平胃氣調中輕
身可長食之勝家鴨
鵝温補五藏益中續氣實筋骨耐寒暑消結
實長食令人不厭四月已後八月已前不中
食

乾棗味甘辛温主心腹邪氣安中養脾氣助
十二經脉通九竅補少津液大驚强志久服
輕身延年不飢成仙
栗味鹹温主益氣厚腸胃補腎令人耐飢生
食治腰脚不宜蒸食

柿味甘寒補虚勞不足乾者厚腸胃健脾氣
消宿血紅柿至補肺氣續經絡氣
橘子味酸寒主下氣開胷膈痰疾結氣止渴
久服除口臭輕身長年皮陳久者良
烏梅味苦平主下氣除煩熱安心神支體疼
痛偏枯不仁止下痢好睡口乾

㮈寒益心氣補中焦不足
櫻桃平主調中益脾氣多食無損令人好顏
色美志性
蒲桃味甘平主益氣倍力强志耐飢寒去腸

間水調中久服之輕身延年
林檎溫主止消渴好睡不可多食
覆盆子味甘平主益氣輕身令人髮不白
甘蔗味甘平主益氣補脾氣利大腸止渴
荳蔻味辛溫主溫中止嘔吐口臭
蓮子寒主五藏不足傷中氣絶利益十二經
脉二十五絡益血氣食之心歡止渴去熱補
中養神除百病久服輕身耐老延年
藕寒主補中益氣力養精神除目病久服輕
身耐老不飢延年

雞頭實主補中愈百病益子精强志明目
菱實平主安中補藏令人不飢
芋平主寬緩腹胃除死肌令人悅澤
椹寒主補五臟明耳目利關節通血脉益精
神久食不飢變白髮

枸杞味苦寒主五内邪氣熱中消胃腸氣除
客熱風痺堅筋骨强陰利大小腸補虛損明
目益精氣久服輕身耐寒暑
葵味甘寒宜脾久食利骨氣為百菜主
竹筍味甘寒主消渴利水道益氣力不可久

食
苜蓿味苦寒利五藏輕身去脾胃邪氣諸熱毒不可久食瘦人
薺味甘温主利肝藏和中明目服丹石人不可多食
蔓菁味苦温主消食下氣利五藏輕身益氣
蘿蔔寒利五藏輕身益氣根消食下氣除五藏中風鍊五藏中惡氣服之令人白淨細肌理美類色制麪毒
白苣味苦寒主補筋力利五藏通經脉令人

齒白聰明少睡
葱白味辛温平冬月食之甚益人不可多食
虛人葱青葉温歸肉除肝邪安中利五藏益
目精殺百藥毒
薤味苦辛宜心歸骨除寒熱去水氣温中散
結氣輕身耐老學道人長服之通神安魂益
氣力續筋骨
韮味辛酸温歸心宜肝可久食安五藏不利
病人
荏子味辛主欬逆下氣温中補髓葉調中却

臭氣

紫蘇下氣除寒中

薄荷味苦平却腎氣解勞乏新病人不宜食

荆芥味苦温辟邪氣除勞乏不宜久食

蘭香温主消食去停水散毒氣

茼蒿味辛平主安心氣養脾胃消飲食不可

頻食

香薷味辛温散水腫止霍亂去熱風不可多

食

苦菜味苦寒主五藏邪氣久服安心益氣少

卧輕身不老耐飢

藍菜平主填骨髓利五藏調六府理經絡結氣明耳目使人骨健少睡益心力久食大益人

生薑温去痰下氣去胷中臭氣通神明散煩悶開胃口

水芹寒養神益力令人肥健殺百藥毒

白蒿今青蒿也味辛主補中益氣養五藏長毛髮令黑久服輕身不老

小薊根味甘温主養精保氣令人肥澤

野苣寒久食輕身少睡調十二經脉利五藏
虛熱氣長食甚益人
馬芹温主心腹滿下氣消食能調味甘香美
決明平主明目輕身利五藏
牛蒡寒主去熱風頭面煩滿四支不遂通十

二經脉久服輕身
菠薐寒主利五藏通腸胃服丹石人食之甚
良
朱蓍達平主補中下氣利五藏
白黍米味甘辛温宜肺主補中益氣

秫米味甘辛苦主心煩止渴益氣斷下利平胃氣長肌肉

倉粳米主補中益氣堅筋骨通血脉

炊飯水浸令酸食之緩五藏六府氣

白粱米味甘寒除胃中客熱移易五藏六府

續筋骨可長食之

粟米味鹹寒主養腎氣去骨痺熱中益氣力陳者止利壓丹石毒

胡麻味甘主益力氣長肌肉填骨髓堅筋骨治金瘡止痛久服輕身長年

彖豆味甘酸主虛羸補五內虛乏益氣安精神行十二經脉食之肥厚肚腸可長食之

大麥味鹹寒宜心主消渴除煩熱益氣調中久食頭不白

穬麦味甘寒主輕身除熱久食令人多力健行五穀之中穬麦爲上

小麦味甘寒主養肝氣去寒熱止渴煩補中益氣和五藏調經絡

薏苡仁味甘温主筋急拘攣久風濕痺下氣久服輕身益氣除筋骨中邪氣利腸胃消水

腫令人能食

稗米味甘平主益氣補中利脾胃氣

白豆平補五藏益中助十二經脉可長食之

飴糖味甘温主補虛乏益心力止渴治喉咽

痛除唾血

月宜篇

思仙問曰嘗聞月宿所宜食者願賜其法

真人曰每月宿下各有所宜之物人若擇而

食之亦可除其疾疹矣今傳於子亦可曉示

將來

養生論云正月卯日食鯛魚使人無瘟病
二月春分食龜使人不𧍧子孫蕃息
三月宿畢食鮪魚使人不隨美色多氣力送
迎各二日
春三月食大肉又先酸麥無齒病因甲乙以
具
四月宿昴食雞使人目明
五月夏至食鳴䳄送迎各二日食鴟梟送迎
十日
六月宿房食野雉使人陽多彖迎子孫矣

夏三月食雞雉及苦先麥食之無癉病因丙
丁以具
七月食蠱使人宜子孫送迎各二日蠱木蝎
也
八月秋分食蠱使人無病淫衆人畏之送迎
二日
九月宿建星食鴈使人不病癉得良辰美筋
骨送迎二日
秋三月食馬肉及辛食之無寒病因庚辛以
具

十月宿營室食諸鳥使人爍心益壽美色送迎二日

十一月冬至食兎令人不蛸利足不僵

十二月臘夜令人持椒卧井傍無與人言内椒井中除瘟病

冬三月食彘及鹹食之無足病因壬癸以具常以其月不盡三月夕半食者無飽

三元延壽參贊書卷之一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

三元延壽參贊書序

深一

達爲良相未達爲良醫先正語也輔佐天子使膏澤沐於黎庶宰相之職體國惠民使疾苦轉爲懽欣醫者之事然苟德澤所加刀圭所濟止於暫而不傳於久則不足以稱良之名惟夫利用厚生天下自任制禮作樂布在方冊千萬世之下受其賜者如親見皐夔稷契伊周明脉病證治而密知井俞滎經合而針具載方書千萬世之下受其惠者如親見雷公岐伯附俞倉扁此醫相之所以爲良也

歟余自福建道奉詔入覲遠涂頓疾屢藥未應至饒州石門聞池州建德有儒醫李澄心疾馳以名至而診曰可謂果一藥愈他日論養生術曰已撰集三元延壽參贊書五卷救急方一集欲鋟諸梓以爲天朝躋民壽域之助觀其書則奇而法其用心活人如此可謂醫之良者矣余嘉之就成其志以壽其傳衛生者宜爭先快覩云至元辛卯冬仲上澣榮禄大夫福建等處行尚書省平章政事唐兀䚟序

夭壽不貳修身以俟之學者事也是編所載皆懲忿窒欲之類其亦修身之要歟鋟之梓以廣其傳讀者其勿以淺近而忽之至元四年戊寅良月望日亞中大夫嘉興路總管兼管內勸農事和元呆跋

余友李澄心曩㝷母數百里外適母家多難以藥活二十八人時未深乎醫嘗以倖爲慊求正於余余敬愛之爲無隱焉然其天性穎悟有言必覺又心不苟取不倦醫以是活人也多皓首相逢曰醫之功大矣然耳目所及

馬得人人而濟之伊欲咸知自衛使疾寡而不竢脉藥可弗出書以示觀之真衛生寶也就爲校正勉以鋟梓曰予自是遇矣謾記歲月至元辛卯良月日廬山近訥葉應和跋

澄心老人作三元參贊書以示余觀其自叙云他書可有也可無也此書可有也必不可

無也初則疑焉及反復讀之殆如菽粟之甘非識正味者不嗜也自後世金丹吐納熊經鳥伸之說行其視上古聖人所謂法於陰陽和於術數起居有常不妄作勞者漠然而不

加省舉世皆然也今是書之作傳聞有異首以三元一定之數爲綱繼以起居飲食之節爲目凡經書之要旨傳記之附載方書之禁忌卦畫之圖說條列章灼使人曉然於日用之間而每致夫戒慎之心使物欲之伐不行於內六氣之沴不乘於外則心平氣和盎然如四時之春薰陶涵養以求合乎古道之自然所謂三元之壽者庶可冀其髣髴也詩云遡洄從之道阻且長遡遊從之宛在水中央則是書之謂矣所謂必不可無者豈妄言哉

澄心求跋綴此數語於後云至元壬辰春既望竹居道人姚轍書

三元延壽參贊書九華李澄心尋母之淮道遇至人所授者也既得其經乃九而傳之以古聖賢神仙之語一是本諸人情以奉天道所謂愚不肖可以與能焉可以與行焉是則參贊之大者也爰贊厥志爲壽諸棗以惠聖天子之元元云至元壬辰季春上澣朝列大夫饒州路總管兼管內勸農事塔海序

儒醫澄心李君教人衛生而名其書曰參贊

大哉言乎非取中庸所謂賛化育參天地者乎天地以生生爲心人能助天地之生生則可與天地並立而爲三此吾道大功用也天下固無二道然醫家者流本無是言非儒而醫者奚足以知之世俗業醫名爲活人其實常欲其術之售或盼盼然惟恐衆生之不病今澄心之書顧乃切切然惟恐衆生之有病自今家有是書人用是說各自愛其天地父母之身則亦無所事於醫矣衆人之醫以醫爲功澄心之醫獨以無病可醫爲功切意神

聖工巧雖若秦越人淳于意華佗褚澄輩論其用心猶恐未及於是仁矣哉澄心之爲心也書有諸公題跋乃復徵于同府一語以模寫其心事予不能作醫家語輒以儒家語繫其後至元甲午立冬豫意周天驥書

黃帝問岐伯曰余聞上古之人春秋皆度百歲而動作不衰今時之人年至半百而動作皆衰時世異耶人將失之耶岐伯對曰上古之人其知道者法於陰陽和於術數食飲有節起居有常不妄作勞故能形與神俱而盡

終其天年今時之人不然也以酒爲漿以妄爲常以慾竭其精以耗散其真不知持滿不時御神務快其心逆於生樂故半百而衰也又曰知之則強不知則老知則耳目聰明身體輕健老者復壯壽命與天地無窮此僕養

生延壽之書所由作歟所謂養生者既非爐鼎之訣使憚於金石之費者不能爲又非吐納之術使牽於事物之變者不暇爲郭橐駞有云駞非能使木壽且孳也以能順木之天而致其性焉耳僕此書不過順夫人之天皆

日用而不可缺者故他書可有也可無也此書則可有也必不可無也僕生甫二周而生母遷于淮比壯失所在哀號奔走淮東西者凡三年天憫其衷見母於蘄之羅田自是歲一涉淮一日道出龐居士舊址遇一道人綠髮童顏問其姓曰宮也問所之曰採藥與語移日清越可喜同宿焉道人夜坐達旦問其齒九十餘矣詰其所以壽曰子聞三元之說乎時匆匆不暇扣後十年戊辰試太學至禮部少憇飛來峯下忽復遇其人貌不減舊始

異之携手同飲因詰向語道人曰此常理耳余稽首請之曰人之壽天元六十地元六十人元六十共一百八十歲不知戒慎則日加損焉精氣不固則天元之壽減矣謀爲過當則地元之壽減矣飲食不節則人元之壽減矣當寶嗇而不知所愛當禁忌而不知所避神日以耗病日以來而壽日以促矣其說皆具見於黃帝岐伯素問老聃莊周及名醫書中其與孔孟無異子歸以吾說求之無他術也復爲余細析其說且遺以二圖余再拜謝

蚤夜以思之前之所爲其可悔者多矣於是
以其說搜諸書集而成編以自警焉僕年七
十父年且九十一矣蒙恩免役侍奉他無以
仰報明時願鋟諸梓與衆共之庶讀者詳焉
不敢以父母遺體行殆安樂壽考以泳太平
似於天朝好生之德不爲無補云旹至元辛
卯歲菊月吉旦九華澄心老人李鵬飛序

三元延壽參贊書卷之一

九華澄心老人李鵬飛集

人說

天地之間人爲貴然囿於形而莫知其所以貴也頭圓象天足方象地目象日月毛髪肉骨象山林土石呼爲風呵爲露喜而景星慶雲怒而震霆迅雷血液流潤而江河淮海至於四肢之四時五臟之五行六腑之六律若是者吾身天地同流也豈不貴乎按藏教父母及子相感業神入胎地水火風衆緣和合

漸得生長一七日如藕根二七日如稠酪三七日如鞋襪四七日如溫石五七日有風觸胎名攝提頭及兩臂脛五種相現六七日有風名旋轉兩手足四相現七七及八七日手足十指二十四相現九七日眼耳鼻口及下

二穴大小便處九種相現十七日有風名普門吹令堅實及生五臟十一七日上下氣通十二七日大小腸生十三七日漸知飢渴飲食滋味皆從臍入十四七日身前身後左右二邊各生五十條脉十五七日又生二十條

脉一身之中共有八百吸氣之脉至是皆具十六七日有風名甘露安置兩眼通諸出入息氣十七七日有風名毛拂能令眼耳鼻口咽喉胷臆一切合入之處皆得通滑十八七日有風名無垢能令六根清淨十九七日眼目鼻舌四根成就得三種報曰身命意二十七日有風名堅固二脚二手二十指節至二身二百大骨及諸小骨一切皆生二十一七日有風名生起能令生肉二十二七日有風名浮流能令生血二十三七日生皮二十四

七日皮膚光悅二十五七日血肉滋潤二十
六七日髮毛爪甲皆與脉通二十七七日髮
毛爪甲悉皆生就二十八七日生屋宇園池
河等八想二十九七日各隨自業或黧或白
三十七日黧白相現三十一七日至三十四
七日漸得增長三十五七日肢體具足三十
六七日不樂住腹三十七七日生不淨臭穢
黑暗三想三十八七日有風名藍花能令長
伸兩臂轉身向下次有趣下風能令足上首
下以向生門是時也萬神必唱恭而生男萬

神必唱奉而生女至於五臟六腑筋骨髓腦
皮膚血脉精臟水臟二萬八千形影一萬二
千精光三萬六千出入八萬四千毛竅莫不
各有其神以主之然則人身豈易得哉鞠育
之恩又豈淺淺哉夫以天地父母之恩生此
不易得之身至可貴至可寳者五福一曰壽
而已既得其壽則富貴利達致君澤民光前
振後凡所以撳揭宇宙者皆可爲也盖身者
親之身輕其身是輕其親矣安可不知所守
以全天與之壽而有以盡事親之大乎或曰

嬰孺之流天真未剖禁忌飲食又無所犯有
至夭枉者何歟曰此父母之過也爲父母者
或陽盛陰虧或陰盛陽虧或七情鬱於內或
八邪襲於外或母因胎寒而餌煖藥或父以
陰萎而餌丹藥或胎元既充淫慾未已如花
傷培結子不實既產之後禀賦怯弱調養又
失其宜驕惜太過睡思既濃尚令咀嚼火閤
既煖猶令飲酌厚衾重覆且令衣着撫背拍
衣風從內作指物爲虫驚因戲謔危坐放手
我笑渠惡欲令喜笑肋脇指擬雷鳴擊鼓且

與掩耳眠卧過時不令早起飲食飽飫不與戒止睡卧當風恐嚇神鬼如此等事不一而已斯言也演山省翁之至言也父母者因是而鑒之則後嗣流芳同此一壽豈不偉歟

天元之壽精氣不耗者得之

男女居室人之大倫獨陽不生獨陰不成人道有不可廢者莊周乃曰人之可畏者衽席之間不知戒者過也蓋此身與造化同流左爲腎屬水右爲命門屬火陽生於子火實藏之猶北方之有龜蛇也膀胱爲

左腎之腑三焦爲右腎之腑三焦有脂膜如掌大正與膀胱相對有二白脉自中而出夾脊而上貫於腦上焦在膻中內應心中焦在中脘內應脾下焦在臍下即腎間動炁分布人身方其湛寂慾念不興精炁散於三焦榮華百脉及慾想一起慾火熾然翕撮至焦精氣流溢並從命門輸瀉而去可畏哉嗟夫元炁有限人慾無涯火生於木禍發必尅尾閭不禁滄海以竭少之時血炁未定旣不能守夫子在色之戒及

其老也則當寡慾閑心又不能明列子養生之方吾不知其可也麻衣道人曰天地人等列三才人得中道可以學聖賢可以學神仙況人之數於天地萬物之數但今之人不修人道貪愛嗜慾其數消減只與物同也所以有老病夭殤之患鑒乎此必知所以自重而可以得天元之壽矣

慾不可絕

黃帝曰一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾又曰兩者不和若春無秋若冬〻無夏因

而和之是謂聖度聖人不絶和合之道但貴於閉密以守天真也

素女曰人年二十者四日一泄三十者八日一泄四十者十六日一泄五十者二十日一泄此法語也所禀者厚食飲多精力健或少過其度譬之井馬源深流長雖隨汲隨滿猶懼其竭也若所禀者薄元氣本弱又食減精耗損強而爲之是怯夫而試馮婦之術適以劇虎牙耳

素女曰人年六十者當閉精勿泄若氣力尚壯盛者亦不可強忍久而不泄致生癰疾

彭祖曰男不可無女女不可無男若念頭真正無可思者大佳長年也又曰人能一月再泄精一歲二十四泄得壽二百歲名醫論曰思慾無窮所願不得意淫於外爲白淫而下因是入房太甚宗筋縱弛

書云男子以精爲主女子以血爲主故精盛則思室血盛則懷胎若孤陽絶陰獨陰無陽慾心熾而不遂則陰陽交爭乍寒乍熱久而爲勞富家子唐靖瘡發于陰至爛道人周守真曰病得之欲泄而不可泄也史記濟北王侍人韓女病腰背痛寒熱倉公曰病得之欲男子不可得

也

慾不可早

齊大夫褚澄曰羸女則養血宜及時而嫁

弱男則節色宜待壯而婚

書云男破陽太早則傷其精炁女破陰太

早則傷其血脉

書云精未通而御女以通其精則五體有

不滿之處異日有難狀之疾

書云未笄之女天癸始至已近男色陰炁

早泄未完而傷

書云童男室女積想在心思慮過當多致苛損男則神色先散女則月水先閉

慾不可縱

黃庭經曰長生至慎房中急何爲死作令神泣

彭祖曰上士異牀中士異被服藥千裹不如獨卧

老君曰情慾出於五内䰟定䰠靜生也情慾出於胷臆精散神惑死也

彭祖曰美色妖麗嬌妾盈房以致虚損之

禍知此可以長生

陰符經曰淫聲美色破骨之斧鋸也世世之人若不能秉靈燭以照迷情持慧劒以割愛慾則流浪生死之海害生於恩也

全元起曰樂色不節則精耗輕用不止則精散聖人愛精重施髓滿骨堅

書云年高之時血氣既弱覺陽事輒盛必慎而抑之不可縱心竭意一度不泄一度火滅一度火滅一度增油若不制而縱情則是膏火將滅更去其油

莊子曰嗜慾深者其天機淺

春秋秦醫和視晉侯之疾曰是謂近女室非鬼非食惑以喪志公曰女不可近乎對曰節之

玄樞曰元氣者腎間動氣也右腎爲命門精神之所舍愛惜保重榮衛周流神氣不竭可與天地同壽

元氣論曰嗜慾之性固無窮也以有極之性命逐無涯之嗜慾亦自斃之甚矣

仙經云無勞爾形無搖爾精歸心靜默可

以長生經頌云道以精爲寶寶持宜祕密施人則生人留己則生已結嬰尚未可何況空廢棄棄棄損不覺多衰老而命墜

仙書云陰陽之道精液爲寶謹而守之後天而老

書云聲色動蕩于中情愛牽纏心有念動有着晝想夜夢馳逐於無涯之慾百靈疲役而消散宅舍無實而傾頹

書云恣意極情不知自惜虛損生也譬如枯朽之木遇風則折將潰之岸值水先頹

苟能愛惜節情亦得長壽也

書云腎陰内屬於耳中膀胱脉出於目眥目盲所視耳閉厥聰斯乃房之爲患也

書云人壽夭在於撙節若將息得所長生不死恣其情則命同朝露

書云慾多則損精人可保者命可惜者身可重者精肝精不固目眩無光肺精不交肌肉消瘦腎精不固神氣減少脾精不堅齒髮浮落若耗散真精不已疾病隨生死亡隨至

神仙可惜許歌曰可惜許可惜許可惜元陽宮無主一點旣隨濃色妬百神泣送精光去三尸喜七䰠怒血敗氣衰將何補尺宅寸田屬別人玉鑪丹竈阿誰主勸世人休戀色戀色貪淫有何益一神去後百神離百神去後人不知幾度待説説不得臨時下口泄天機

慾不可強

素問曰因而強力腎氣乃傷髙骨乃壞註云強力入房也強力入房則精耗精耗則

腎傷腎傷則髓氣內枯腰痛不能俛仰

黃庭經云急守精室勿妄泄閉而寶之可

長活

書云陰痿不能快慾强服丹石以助陽腎

水枯竭心火如焚五臟乾燥消渴立至近訥

曰少水不能滅

盛火或爲瘖瘂

書云强勉房勞者成精極體瘦尫羸驚悸

夢泄遺瀝便濁陰痿小腹裏急面黑耳聾

真人曰養性之道莫强所不能堪爾抱朴

子曰才不逮强思之力不勝强舉之傷也

甚矣强之一字真戕生伐壽之本夫飲食

所以養生者也然使醉而强酒飽而强食

未有不疾以害其身況慾乎慾而
強元精去元神離元氣散戒之

慾有所忌

書云飽食過度房室勞損血氣流溢滲入
大腸時便清血腹痛病名腸澼
書云大醉入房氣竭肝傷丈夫則精液衰
少陰痿不起女子則月事衰微惡血淹留
生惡瘡
書云然燭行房終身之忌
書云忿怒中盡力房事精虛氣節發爲癰
疽恐懼中入房陰陽偏虛發厥自汗盜汗

積而成勞
書云遠行疲乏入房爲五勞虛損
書云月事未絶而交接生白駮又冷氣入
内身面萎黄不産
書云金瘡未差而交會動於血氣令瘡敗
壞
書云忍小便入房者得淋莖中痛而失血
色或致胞轉臍下急痛死
書云或新病可而行房或少年而迷老世
事不能節減妙藥不能頻服因兹致患歲

月將深直待肉盡骨消返寃神鬼故因油盡燈滅髓竭人亡添油燈壯補髓人強何干鬼老來侵總是自招其禍

書云交接輸寫必動三焦心脾腎也動則熱而慾火熾因入水致中焦熱鬱發黃下焦氣勝額黑上焦血走隨瘀熱行於大便黑溏男女同室而浴者多病此

書云服腦麝入房者關竅開通真氣走散重則虛眩輕則腦瀉

本草云多食葫行房傷肝面無光

書云入房汗出中風爲勞風

書云赤目當忌房事免內瘴

書云時病未復作者舌出數寸死三國志子獻病已差華陀視脉曰尚虛未復勿爲勞事色復即死死當舌出數寸其妻從百里外省之止宿交接三日病發一如陀言可畏哉

慾有所避

孫真人曰大寒與大熱且莫貪色慾

書云凡大風大雨大霧雷電霹靂日月薄蝕虹霓地動天地昏冥日月星辰之下神廟寺觀之中井竈圊廁之側塚墓屍柩之

傍皆所不可犯若犯女則損人神若此時受胎非止百倍損於父母生子不仁不孝多疾不壽

唐魏證令人勿犯長命及諸神降日犯淫者促壽及保命訣所載

朔日減一紀望日減十年晦日減一年初八上弦二十三下弦三元減五年二分二至二社各四年庚申甲子本命減二年正月初三萬神都會十四十六三官降二月二日萬神會三月初九牛鬼

神降犯者百日中惡四月初四萬佛善
化犯之失瘖初八夜善惡童子降犯者
血死五月三箇五日六日七日爲九毒
日犯者不過三年十月初十夜西天王
降犯之一年死十一月一十五日掠剩
大夫降犯之短命十二月初七夜犯之
惡病死二十日天師相交行道犯之促
壽每月二十八人神在陰四月十月陰
陽純用事巳上日辰犯淫且不可況婚
姻乎按庚申論曰古人多盡天數今人不終天年何則以其罔知避愼肆

情恣色暗犯禁忌陰司減其齡筭能及百歲者幾何人哉蜀王孟昶納張麗華於觀側一夕迅雷電火張氏殞道士李若冲觀於上元夜見殿上有履衣冠之士面北而立廊下羅列罪人有女子甚苦白其師唐洞卿師曰此張麗華也昔寵幸於此褻瀆高真所致由是觀之天地間禁忌不可犯也

嗣續有方

建平孝王妃姬等皆麗無子擇良家未笄女入內又無子問褚澄曰求男有道乎澄曰合男女必當其年男雖十六而精通必三十而娶女雖十四而天癸至必二十而嫁皆欲陰陽完實然後交合合而孕孕而

育育而子壯強壽令也不然此王之所以
無子也王曰善未再朞生六男
書云丈夫勞傷過度腎經不熳精清如水
精冷如冰精泄聚而不射皆令無子近訥曰此精烝傷敗

書云女人勞傷氣血或月候愆期或赤白
帶下致陰陽之氣不和又將理失宜食飲
不節乘風取冷風冷之氣乘其經血結於
子臟皆令無子

書云月候一日至三日子門開交則有子

過四日則閉而無子又經後一日三日五日受胎者皆男二日四日六日受胎者皆女過六日胎不成

凌霄花凡居忌種此婦人聞其氣不孕

妊娠所忌

產書云一月足厥陰肝養血不可縱怒疲極筋力冒觸邪風二月足少陽膽合於肝不可驚動三月手心主右腎養精不可縱慾悲哀觸冒寒冷四月手少陽三焦合腎不可勞逸五月足太陰脾養肉不可妄恩

飢飽觸冒卑濕六月足陽明胃合脾不得
雜食七月手太陰肺養皮毛不可憂鬱叫
呼八月手陽明大腸合肺以養氣勿食燥
物九月足少陰腎養骨不可懷恐房勞觸
冒生冷十月足太陽膀胱合腎以太陽爲
諸陽主氣使兒脉縷皆成六腑調暢與毋
分炁神炁各全侯時而生所以不說心者
以心爲五臟主如帝王不可有爲也若將
理得宜無傷胎臟又每月不可針灸其經
如或惡食但以所思物與之食必愈所忌

之物見食物門中
太公胎教云毋常居靜室多聽美言講論
詩書陳説禮樂不聽惡言不視惡事不起
邪念令生男女福壽敦厚忠孝兩全
演山翁云成胎後父毋不能禁慾巳爲不
可又有臨產行淫致其子頭戴白被而出
病夭之端也

嬰兒所忌

書云兒未能行毋更有娠兒飲妊乳必作
魃病黃瘦骨立發熱髮落

書云小兒多因缺乳喫物太早又毋喜嚼食喂之致生病病羸瘦腹大髮竪萎困

養子直訣云喫熱莫喫冷喫軟莫喫硬喫少莫喫多真妙法也

書云毋淚勿墮子目中令目破生瞖

深一

鎖碎録云小兒勿令指月生月蝕瘡勿令就瓢及瓶中飲水令語訥又衣服不可夜露

三元延壽參贊書卷之二

三元延壽參贊書卷之二　　深二

九華澄心老人李鵬飛集

地元之壽起居有常者得之

人之身仙方以屋子名之耳眼口鼻其牕牖門戶也手足肢節其棟梁榱桷也髮毛體膚其壁瓦垣牆也曰氣樞曰血室曰意舍曰倉廩玄府曰泥丸絳宮曰紫房玉闕曰十二重樓曰貫門曰飛門曰玄牝等門蓋不一也而有主之者焉今夫屋或爲暴風疾雨之所飄搖螌虫蟻蠹之所侵蝕或

又爲鼠竊狗盜之所損壞苟聽其自如而不之檢則日積月累東傾西頹而不可處矣蓋身者屋也心者居屋之主人也主人能常爲之主則所謂牕戶棟檩垣壁皆完且固而地元之壽可得矣

養生之道

老子曰人生大期百年爲限節護之者可至千歲如膏之小炷與大耳衆人大言而我小語衆人多煩而我少記衆人悸暴而我不怒不以人事累意淡然無爲神氣自

滿以爲不死之藥

莊子曰能尊生者雖富貴不以養傷身雖貧賤不以利累形今世之人居高年尊爵者皆重失之

孫眞人銘曰怒甚偏傷炁思多太損神神疲心易役氣弱病相縈勿使悲歡極當令飲食均再三防夜醉第一戒晨嗔亥寢鳴雲鼓晨興漱玉津妖邪難犯巳精氣自全身若要無諸病常當節五辛安神宜悅樂惜氣保和純壽夭休論命修行本在人若

能遵此理平地可 朝真

書云未聞道者放逸其心逆於生樂以精神徇智巧以憂畏徇得失以勞苦循禮節以身世循財利四循不置心爲之病矣

陶隱居云萬物惟人靈且貴百歲光陰如旅寄自非留意修養中未免疾苦爲身累

喜樂

書云喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存皮革焦

書云喜怒不節生乃不固和喜怒以安居

處邪僻不至長生久視

書云喜怒不測陰氣不足陽炁有餘榮衛不行發爲癰疽

聚書云喜則氣和性達榮衛通行然大喜傷心積傷則損故曰少喜則神不勞

淮南子曰大喜墜陽

唐栁公度喜攝生年八十餘步履輕健或求其術曰吾無術但未嘗以元氣佐喜怒炁海常温耳

東樓法語曰心喜則陽炁散是故抑喜以

養陽氣

忿怒

書云忿怒則氣逆甚則嘔血少怒則形佚悄悄忿恨則損壽怒目久視日月則損明

書云大怒傷肝血不榮於筋而氣激矣氣激上逆嘔血飱泄目暗使人薄厥

書云切切忿怒當止之盛而不止志爲之傷喜忘前言腰背隱痛不可以俛仰屈伸

書云多怒則百脉不定又多怒則鬢髮焦筋萎爲勞卒不死俟五臟傳徧終死矣藥

力不及苟能改心易志可以得生

隱居云道家更有頋生旨第一令人少嗔恚

書云當食暴嗔令人神驚夜夢飛揚

淮南子曰大怒破陰

名醫叙論曰世人不終耆壽皆由不自愛惜忿爭盡意聚毒攻神內傷骨髓外乏肌肉正氣日衰邪氣日盛不異舉滄波以注爝火頽華嶽以斷涓流

先賢詩曰怒𤇆劇炎火焚和徒自傷觸來

勿與競事過心清涼

悲哀

書云悲哀憔悴哭泣喘乏陰陽不交傷也故吊死問病則喜神散

書云悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精久而陰縮拘攣兩脇痛不舉

書云悲哀太甚則胞絡絶而陽炁内動發則心下潰溲數血也

書云大悲伐性悲則心系急肺布葉舉上焦不通榮衛不舒熱氣在中而氣消又云

悲哀則傷志毛悴色夭竭絶失生近訥云肺出氣因悲而氣耗不行所以心系急而消矣夫心王志腎藏志悲屬商因悲甚則失精陰縮因悲而心不樂水火俱離神精喪亡矣

思慮

黃帝曰外不勞形於事内無思想之患以恬愉爲務以自得爲功形體不敝精神不散可壽百數也

彭祖曰凡人不可無思當漸漸除之人身虛無但有遊氣氣息得理百病不生又曰道不在煩但能不思衣不思食不思聲色

不思勝負不思失得不思榮辱心不勞神不極但爾可得千歲

庚桑楚曰全汝形抱汝生無使汝思慮營營

靈樞曰思慮怵惕則傷神神傷則恐懼自失破䐃脫肉毛悴色夭

書云思憂過度恐慮無時鬱而生涎涎與氣搏升而不降爲憂氣勞思食五噎之病

書云思慮則心虛外邪從之喘而積氣在中時害於食又云思慮傷心爲吐衄爲髮

焦
書云謀爲過當食飲不敵養生之大患也
諸葛亮遣使至司馬懿懿不問戎事但以飲食及事之繁簡爲問使答曰諸葛公夙興夜寐罰二十以上皆親覽馬飲食不數升懿曰孔明食少事煩其能久乎後果然矣

張承節云勞經言瘵證有虫患者相繼決無是理只譬如俗言昔有一不曉事人嘗陰與一女人情密忽經別離念念不舍失寐忘飡便覺形容瘦悴不償所願竟爲沉痾

士人有觀書忘食一日有衣紫人立前曰公不可久思思則我死矣問其何人曰我穀神也於是絕思而食如故蓋思則氣結伏熱不散久而氣血俱虛疾至夭枉也

憂愁

靈樞曰內傷於憂怒則氣上逆上逆則六輸不通溫氣不行凝血蘊裹而不散津液濇滲著而不去積遂成矣

書云憂傷肺氣閉塞而不行又云遇事而憂不止遂成肺勞胸膈逆滿氣從胸達背

隱痛不已

書云憂愁不觧則傷意恍惚不寧四肢不耐

書云當食而憂神爲之驚夢寐不安

書云女人憂思哭泣令陰陽氣結月水時

少時多内熱苦凝色惡肌體枯黒

書云深憂重恚寢息失時傷也

驚恐

書云因事而有大驚恐不能自遣膽炁不

壯神䰟不安心虛煩悶自汗體浮食飲無

味

書云恐懼不解則精傷骨痠痿厥精時自下五臟失守陰虛氣弱不耐

書云驚則心無所倚神無所歸慮無所定氣乃亂矣

書云大恐傷腎恐不除則志傷恍惚不樂非長生之道

書云驚恐憂思内傷臓腑氣逆於上則吐血也

書云恐則精却却則上焦閉閉則氣逆逆

則下焦脹氣乃不行有婦人累日不産以坐草太早恐懼氣結而然遂與紫蘇藥破氣方得下

書云臨危冒險則魂飛戲狂禽異獸則神恐

淮南子曰大怖生狂

高逢辰表姪嘗游惠山暮歸遇一巨人醉卧寺門驚悸不解自是便溺日五六十次心小腸受盛府也因驚而心火散失心寒腎冷而然其傷心傷腎之驗歟

有朝貴坐寺中須臾雷擊坐後柱且碎而神色不動又有使高麗者遇風檣折舟人

大恐其人恬然讀書如在齋閣苟非所守如此則其爲疾當何如耶

憎愛

老子曰甚愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久甚愛色費精神甚愛財遇禍患所愛者少所費者多惟知足知止則身可不辱而不危也故可長久

書云憎愛損性傷神心有所憎不用深憎常運心於物平等心有所愛不用深愛如覺偏頗尋即改正不然損性傷神

書云多好則專迷不理多惡則憔悴無懽

戕生之斧也
淮南子曰好憎者使人心勞弗疾去則志氣日耗所以不能終其壽
視聽
老子曰五色令人目盲五音令人耳聾
彭祖曰淫聲哀音怡心悅耳以致荒耽之惑知此可以長生
孔子曰非禮勿視非禮勿聽
孟子曰伯夷目不視惡色耳不聽惡聲
孫真人曰生食五辛接熱食飲極目遠視

夜讀註䟽久居煙火博奕不休飲酒不已
熱飡麵食抄寫多年雕鏤細巧房室不節
泣淚過多月下觀書夜視星月刺指頭出
血多日沒後讀書數向日月輪看極目瞻
視山川草木馳騁田獵冒涉風霜迎風追
獸日夜不息皆喪明之由慎之
書云心之神發乎目久視則傷心腎之精
發乎耳久聽則傷腎
書云耳耽淫聲目好美色口嗜滋味則五
臟搖動而不定血氣流蕩而不安精神飛

馳而不守正氣既散淫邪之炁乘此生疾
敘書云久視日月星辰損目路井莫顧損
壽故井及水瀆勿塞令人目盲耳聾亂殺
看鬬則氣結
書云五色皆損目惟皂糊屏風可養目力
淮南子曰五色亂目使目不明五聲譁耳
使耳不聰又曰耳目曷能久熏勞而不息
乎
有年八十餘眸子瞭然夜讀蠅頭字云別
不服藥但自小不食畜獸肝人以本草羊

肝明目而疑之余曰羊肝明目性也他肝不然畜獸臨宰之時忿氣聚於肝肝主血不宜於目明矣

疑惑

書云疑惑不已心無所主正氣不行外邪干之失寐忘飧沈沈默默氣血以虛漸爲

虛勞

春秋晉侯有疾秦醫和視之曰不可爲也

疾如蠱

趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文皿蟲爲蠱在易女惑男風落山謂之

蠱其卦巽下艮上巽爲長女爲風艮爲少男爲山少男而悅長女非匹故惑山木得風而落也

國史補云常疑必爲心疾李蟠常疑遇毒鎖井而飲心靈府也爲外物所中終身不痊多疑惑病之本也昔有飲廣客酒者壁有雕弓影落盃中客疑其蛇也歸而疾作復再飲其地始知其爲弓也遂愈又僧入暗室踏破生茄疑爲物命念念不釋中夜有扣門索命者僧約明日薦拔天明視之

茄也疑之爲害如此

談笑

老子曰塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不救謂目不妄視口不妄言終身不勤苦若目視精慾又益其事則沒身不可救矣

書云談笑以惜情炁爲本多笑則腎轉腰疼

書云多笑則神傷神傷則悒悒不樂恍惚不寧

書云多笑則臟傷臟傷則臍腹痛久爲氣

損

真人云人若不會將理者只是多說話戒

多言損氣以全其壽也

書云呼叫過常辯爭問答冒犯寒暄恣食

鹹苦肺爲之病矣

書云行語令人失氣語多須住乃語

津唾

真人曰常習不唾地蓋口中津液是金漿

玉醴能終日不唾常含而嚥之令人精氣

常留面目有光

書云養性者唾不至遠遠則精氣俱損久成肺病手足重皮毛麤澁脊痛咳嗽故曰遠唾不如近唾近唾不如不唾

書云唾者溢爲醴泉聚流爲華池府散爲津液降爲甘露漑臟潤身宣通百脉化養萬神肢節毛髮堅固長春

書云人骨節中有涎所以轉動滑利中風則涎上潮咽喉衮響以藥壓下俾歸骨節可也若吐其涎時間快意枯人手足縱活

亦爲廢人小兒驚風亦不可吐涎也
有人喜唾液乾而體枯遇至人教以回津
之法久而體復潤盖人身以滋液爲本在
皮爲汗在肉爲血在腎爲精在口爲津伏
脾爲痰在眼爲淚曰汗曰血曰淚曰精此
既出則皆不可回惟津唾則獨可回回則
生意又續續矣滋液者吾身之寶金丹訣
曰寶聚則爲富家翁寶散則爲孫貧客

起居

廣成子曰無勞爾形無摇爾精乃可以長

生所謂無勞者非若飽食坐卧兀然不動使經絡不通血氣凝滯但不必提重執輕兀兀終日無致精力疲極則妙矣

莊周曰人有畏影惡迹而走舉足愈數而迹愈多走愈疾而影不離身自以爲尚遲疾走不休絶力而死不知處陰以休影處靜以息迹愚亦甚矣

書云勇於敢則殺勇於不敢則活蓋敢於有爲即殺身不敢有爲則活其身也

書云起居不節用力過度則絡脉傷傷陽則衂傷陰則下

書云起居不時食飲不節者陰受之而入五臟填滿拍塞爲飱泄爲腸澼賊風虛邪者陽受之而入六腑身熱不得卧上爲喘呼

書云精者神之本氣者神之主形者氣之宅神太用則歇精太用則竭氣太勞則絶

書云甚勞則喘息汗出損血耗氣

行立

書云久行傷筋勞於肝久立傷骨損於腎

養生云行不疾步立不至疲立勿背日

書云奔及走馬大動其氣氣逆於膈未散而又飲水水搏於氣爲上逆

書云水有沙風處勿浴勿渡當隨牛馬急渡之不傷人水中又有水弩射人影即死以物打水令弩散急渡吉

書云行汗勿跋床懸脚久成血痺足痛腰疼

真人曰夜行常啄齒殺鬼邪

沈存中筆談草間有黄花蜘蛛名天蛇遭其螫仍濡露則病如癩通身潰爛露涉者

慎之

書云大霧不宜遠行行宜飲少酒以禦霧瘴昔有早行三人一食粥而病一空腹而死一飲酒而健酒能壯氣辟霧瘴也

坐卧

書云久坐傷肉久卧傷氣坐勿背日勿當風濕成勞坐卧於塚墓之傍精神自散

書云卧出而風吹之血凝於膚爲痺凝於脉爲血行不利凝於足爲厥

書云燭燈而卧神魂不安卧宜側身屈膝不損心氣覺宜舒展精神不散舒卧招邪

魅孔子云寢不尸

書云寢不得言語五臟如懸磬不懸不可發聲孔子云寢不言

書云卧勿以脚懸踏高處久成腎水虛損足冷

書云卧不可戲將筆墨畫其面魂不歸體

書云卧魘不語是魂魄外遊爲邪所執宜暗喚忌以火照照則神魂不入乃至死於燈前魘者本由明出不忌火並不宜近喚及急喚亦恐失伸寃也

書云臥處頭邊勿安火爐日久引火氣頭重目赤鼻乾發腦癰瘡癤

書云臥習閉口氣不失邪不入若張口久成消渴失血色又夜臥勿覆頭得長壽濯足而臥四肢無冷病又醉臥當風使人發瘖醉臥黍穰中發瘡患大風眉墮又雷鳴時仰臥星月下倮臥當風中醉臥以人扇之皆不可也

隱居云臥處須當傍虛歇烘焙衣衾常損人

書云飽食即卧久成氣病腰痛百痾不消成積聚

書云汗出不可露卧及浴使人身振寒熱風癞

書云坐卧處有隟風急避之尤不宜體虛年老之人有人三代不壽問彭祖祖觀其寢處果有一穴當其腦戶令塞之遂得壽盡隟風入耳吹腦則陽炁散頭者諸陽所聚以主生也

沐浴洗靣

書云頻沐者氣壅於腦滯於中令形瘦體重久而經絡不通暢

書云飽食沐髮冷水洗頭飲水沐頭熱泔洗頭冷水濯足皆令人頭風

書云新沐髮勿令當風勿濕縈髻勿濕頭卧令人頭風眩眼及生白屑髮禿而黒齒痛耳聾

書云女人月事來不可洗頭或因感疾終不可治

書云沐浴漬水而卧積氣在小腹與陰成腎痺

書云炊湯經宿洗體成癬洗面無光作甑

哇瘡

書云頻浴者血凝而氣散體雖澤而氣自損故有癰疽之疾者氣不勝血神不勝形也

書云時病新愈冷水洗浴損心胞

書云因汗入水即成骨痺昔有名醫將入蜀見負薪者猛汗河浴醫曰此人必死隨而救之其人入店中取大蒜細切熱麪洗之食之汗出如雨醫曰貧下人且知藥況於富貴乎遂不入蜀

書云盛暑衝熱冷水洗手尚令五臟乾枯況沐浴乎

書云遠行觸熱逢河勿洗面生烏皯

閑覽云目疾切忌浴令人目盲 白彥良壯歲常患赤

目道人曰但能不沐頭則不病

此彥良記之七十餘更無眼病

櫛髮

真人曰髮多櫛去風明目不死之道也又

曰頭髮梳百度

陶隱居云飽則入浴飢則梳櫛多浴少益

心目 故道家晨梳常以百二十為數

真人曰髮宜多櫛手宜在面齒宜數叩津

宜常嚥氣宜精煉 此五者所謂子欲不死修崑崙耳

安樂詩云髮是血之餘一日一次梳通血脉散風濕鎻碎録云亂髮藏卧房壁中久招不祥

書云髮落飲食中食之成瘕宋明帝官人腰痛引心發則氣絶徐文宿曰髮瘕也以油灌之吐物長二尺頭已成蛇懸柱上水瀝盡惟餘一髮唐甄立言爲太常丞有人病心腹滿煩弥瘙診曰誤食髮而然令餌雄黃吐一蛇如拇指無目燒之有髮氣若頭尾全誤食必然

大小便

書云忍尿不便成五淋膝冷成痺忍大便成五痔

書云警小便足膝冷呼氣警大便腰疼目
澁
書云或飲食或走馬或疾走或爲寒熱所
迫令胞轉臍下痛胞屈辟不小便致死
書云大小二事勿強閉抑忍又勿失度或
澁或滑皆傷氣害生爲禍甚速劉惟簡至
乹寧軍有人獻金花丸以縮小便藥把砒臘服三日小便極少至覇州肢體通腫盖被閉却水道水溢妄行不遇盧𧍧幾爲所誤盖水泉小止者膀胱不藏也宜服㬮劑以攝水其可強止之耳強止
鎻碎録云對三光便溺及向西北並損人

年壽

衣着

書云春冰未泮衣欲下厚上薄養陽收陰

繼世長生

書云春天不可薄衣傷寒霍亂食不消頭

痛

書云大汗能易衣佳或急洗亦好

書云大汗偏脫衣得偏風半身不遂

書云濕衣汗不可久著發瘡及風瘙二腑

不利

書云飲酒汗出脱衣靴韈當風取涼成脚氣

書云冬時綿衣氊褥之類急寒急着急換急脱

陶隱居云綿衣不用頓加添稍暖又宜時暫脱

鎖碎録云若要安樂不脱不着北方語也若要安樂頻脱頻着南方語也

天時避忌

内經云陽出則出陽入則入無擾筋骨無

見霧露違此三時形乃困薄
經云大寒大熱大風大霧勿冒之天之邪
氣感則害人五臟水穀寒熱感則害人六
腑地之濕氣感則害人皮肉筋脉先賢曰人以一
握元氣豈可與大造化
敵康節有四不出之訓
書云犯大寒而寒至骨髓主腦逆頭痛齒
亦痛
又云不遠熱而熱至則頭痛身熱肉痛生
矣
真人曰在家在外忽逢大風暴雨震雷昏

霧皆是諸龍鬼神經過宜入室燒香靜坐以避之過後方出吉不爾殺人

書忌云朔不可哭晦不可歌招凶

四時調攝

內經曰春三月此謂發陳夜卧早起生而勿殺逆之則傷肝夏爲寒變奉長者少

又曰春傷於風夏必飧泄

書云春夏之交陰雨卑濕或引飲過多令患風濕自汗體重轉側難小便不利作他治必不救惟五苓散最佳

內經曰夏三月此謂蕃秀夜卧早起使志無怒使氣得泄逆之則傷心秋爲痎瘧奉收者少

陶隱居云四時惟夏難將息伏陰在內腹冷滑補腎湯劑不可無食物稍冷休哺啜

書云夏之一季是入蜕神之時心旺腎衰化爲水至秋而凝冬始堅當不問老少皆食煖物則不患霍亂腹暖百病不作

書云夏冰止可隱映飲食不可打碎食之入腹冷熱相搏成疾

書云夏至以後迄秋分須慎肥膩餅霍油

酥之屬此物與酒漿瓜菓極理相妨所以多疾者爲此也

陶隱居云冷枕涼床心勿喜凡枕冷物大損人目

書云夏不用露卧令皮膚厚成癬或作面風

書云夏傷暑秋痎瘧忽大寒勿受之患時病由此

書云暑月日曬處有石不可便坐熱生瘡冷成疝

書云盛熱帶汗當風不宜過自日中來勿

用冷水沃面成目疾伏熱者未得飲水及以冷物迫之殺人

書云五六月澤中停水多有魚鱉精飲之成瘕

內經曰秋三月此謂容平早卧早起使志安寧逆之則傷肺冬爲飧泄奉藏者少

書云秋傷於濕上逆而咳發爲痿厥又立秋日勿浴令皮膚麤燥因生白屑又八月一日後微火煖足勿令下冷

內經曰冬三月此謂閉藏水冰地坼無擾

手陽早卧晚起必待日光去寒就温毋泄皮膚逆之則傷腎春爲痿厥奉生者少

書云冬時忽大熱勿受之患時病由此又曰冬傷於寒春必病温

書云冬時天地閉血氣藏作勞不宜汗出

冷背

書云冬寒雖近火不可令火氣聚不須於火上烘炙若炙手煖則已不已損血令五心熱手足應於心也

書云大雪中跣足人不可便以熱湯洗或

隨飲熱酒足趾隨墮又觸寒來寒未解勿
便飲湯食熱物
四氣調神論曰夫四時陰陽者萬物之根
本也所以聖人春夏養陽秋冬養陰與萬
物沉浮於生長之門逆其根則伐其本壞

其真矣故陰陽四時者萬物之終始死生
之本也逆之則災害生從之則苛疾不起
是謂得道故天真論曰有賢人者逆從陰
陽分別四時將從上古合同於道亦可使
益壽而有極時也

旦暮避忌

書云早出含煨生姜少許辟瘴開胃又旦起空腹不宜見尸臭氣入鼻舌上白起口臭欲見宜飲少酒

真人曰平明欲起時下床先左脚一日無災咎去邪兼辟惡如能七星步令人長壽樂

又清旦常言善事聞惡事則向所來方三唾之吉

又旦勿嗔恚暮無大醉勿遠行

經曰平旦人氣生日中陽氣隆日西陽氣已虛氣門乃閉是故暮而收拒無擾筋骨無見霧露違此三時形乃困薄

書云夜行用手掠髮則精邪不敢近常啄齒殺鬼邪又夜卧二足伸屈不並無夢泄

真人云夜夢惡不須說旦以水面東噀之呪曰惡夢着草木好夢成珠玉吉

有教入廣者曰朝不可虛暮不可實今氣候不齊不獨入廣也

雜忌

書云過神廟勿輕入入必恭謹不宜恣視
吉
書云忽見光怪變異之物強抑勿怪吉伊川官廨多妖有報曰鬼使扇曰他熱故尔又報曰鬼報鼓曰以槌與之范文正讀書府學夜有大面之怪近之范以筆書其面曰汝面非常大難欺范仲淹二公不以怪處之而怪自滅可爲法

書云脂油然燈人神不安在血光之下
書云凡刀刃所傷切勿飲水令血不止而死若血不止急以布蘸熱湯盦之或冷水浸之嚼寄生葉止血妙鎖碎錄云簫管掛

壁取之勿便吹恐有蜈蚣師祖劉復真赴召早起見店婦仆地叫號可畏但見吹火筒在傍劉知其蜈蚣入腹刺猪血灌之吐出蜈蚣可不慎歟

書云凡古井及深穽中多毒氣不可輒入五六月最甚先下雞鴨毛試之若旋轉不下是有毒便不可入又云山有孔穴採寶者惟三月九月餘月山閉氣交死也

三元延壽參贊書卷之三

三元延壽參贊書卷之三

九華澄心老人李鵬飛集

人元之壽飲食有度者得之

黃帝内經曰陰之所生本在五味陰之五宫傷在五味扁鵲曰安身之本必資於食不知食宜者不足以存生鄉黨一篇其載聖人飲食之節爲甚詳後之人奔走於名利而飢飽失宜沈酣於富貴而肥甘之是務不順四時不和五味而疾生焉戒乎此則人元之壽可得矣

五味

内經曰謹和五味骨正筋柔氣血以流腠理以密長有天命

淮南子曰五味亂口使口爽傷病也

陶隱居云五味偏多不益人恐隨臟腑成疾咎五味稍薄令人神爽若稍偏多損傷臟腑此五行自然之理初則不覺久當爲患也

酸多傷脾肉䐢而唇揭故春七十二日省酸增甘以養脾氣曲直作酸屬木脾主肉屬土木克土也

醋過食損胃氣及肌藏筋骨不益男子損

顏色不與蛤同食相背也有云飲少熱醋

辟寒勝酒 黄戩云自幼不食醋今踰八十尤能傳神

又心色赤宜食酸小豆犬肉李韭皆酸

鹹多傷心血凝泣而變色故冬七十二日

省鹹增苦以養心氣 潤下作鹹屬水心主血屬火水剋火也

鹽過於鹹則傷肺膚黒損筋力西北人食

不耐鹹多壽東南人食絶欲鹹少壽病嗽

及水氣者全宜禁之 晉桃源避世之人鹽未不通故多壽後五味通而壽嗇矣

又脾色黄宜食鹹大豆豕肉栗藿皆鹹

甘多傷腎骨痛而齒落故季月各十八日
省甘增鹹以養腎氣稼穡作甘屬土腎骨屬水土剋水也
蜜餳沙糖各見本條
又肝色青宜食甘粳米牛肉棗葵皆甘
苦多傷肺皮槁而毛落故夏七十二日省
苦增辛以養肺氣炎上作苦屬火肺主皮毛屬金火剋金也

膽栢皮等
又肺色白宜食苦麥羊肉杏薤皆苦
辛多傷肝筋急而爪枯故秋七十二日省
辛增酸以養肝氣從革作辛屬金主筋屬木金剋木也

胡椒和氣過多損肺令吐血血紅椒久食失明乏氣合口者害人十月勿食椒損人心傷血脉多忘除濕温中益婦人又腎色黒宜食辛黄黍雞肉桃葱皆辛

飲食

書云善養性者先渴而飲飲不過多多則損氣渴則傷血先飢而食食不過飽飽則傷神飢則傷腎

書云飲食務取益人者仍節儉爲佳若過多覺膨亨短氣便成疾

書云飲食於露天飛絲墮其中食之咽喉生泡

書云飲食收器中宜下小而上大若覆之不密虫鼠欲盜食而不可環器墮涎食者得黃病通身如蟵針藥不療

書云飲食以銅器盖之汗若入内食者發惡瘡肉疽

書云飲食生冷北人土厚水深禀賦堅實不損脾胃久居南方者宜忌之南人土薄水淺禀賦多虚不宜脾胃久居北方者尤

宜忌之
書云飲食土蜂行往或猫犬吻破之水生
病
書云空心茶宜戒卯時酒申後飯宜少
書云極飢而食且過飽結積聚極渴而飲
且過多成痰癖日沒後食訖便未須飲酒
不乾嘔
太宗謂宰相曰朕每日所爲自有常節飲
食不過度行之已久甚覺有力老子云我
命在我不在天全在人之調適卿等亦當

加意毋自輕攝養也
陶隱居云何必飱霞服大藥妄意延年等
龜鶴但於飲食嗜欲中去其甚者將安樂
漿水按本草味甘酸微溫無毒調中引氣
開胃止渴強力通關治霍亂洩痢消渴食

解煩去睡調理臟腑治嘔噦白人膚體如
繒帛爲人常用故不齒其功世之所用熟
水品目甚多
貴如沉香則燥脾不骨草則澁氣寥香則
冷胃麥門冬則體寒如此之類皆有所損
紫蘇湯令人朝暮飲之無益也芳草致豪
貴之疾此有一焉宋仁宗命翰林院定熟
水奏曰紫蘇第一沉香

第二麥門冬第三以蘇能下胷膈浮
氣殊不知久則泄人真氣令人不覺

本草云酒飲之體軟神昏是其有毒也損益兼行

扁鵲云久飲常過腐腸爛胃潰髓蒸筋傷神損壽有客訪周顗顗出美酒兩石顗飲石二客飲八斗次明顗無所苦酒深三四量慣也客已死矣觀之客腹已出脇已穿豈非量過而犯扁鵲之戒歟

飲白酒食牛肉生虫酒漿照人無影不可飲不可合乳汁飲令人氣結祭酒自耗者殺人酒後食芥辣物多則緩人筋骨𦙶黍穰食猪肉患大風凡中藥毒及一切毒從

酒得者難治酒性行血脉流遍身體也

書云飲酒醉未醒大渴飲冷水又飲茶被

酒引入腎臟爲停毒之水腰脚重腿膀胱

冷痛兼患水腫消渴攣痺

書云酒醉當風以扇扇之惡風成紫癜又

醉酒吐罷便飲水作消渴

神仙不禁酒以能行氣壯神然不過飲也

本草茶飲者宜熱宜少不飲尤佳久食去

人脂令人瘦下焦虛冷惟飽食後一二盞

不妨消渴也飢則尤不宜令人不眠全韭

食身重

書云將鹽點茶引賊入家恐傷腎也

東坡茶說除煩去膩世固不可無茶然暗中損人不少吾有一法常自修之輒以濃茶漱口於食後煩膩既去而脾胃不知凡肉之在齒者得茶漱滌乃不覺脫去不煩挑刷也蓋齒性便苦緣此漸堅牢而齒蠹且日去矣

書云飲多則肺布葉舉氣逆上奔

書云陰池流泉六月行路勿飲之發瘧

書云飲宴於聖像之側魂魄不安
書云飲水勿急咽久成氣病
書云形寒飲冷則傷肺上氣咳嗽鼻鳴
書云粥後飲白湯爲淋爲停濕
陶隱居云食戒欲麤并欲速寧可少飡相
接續莫教一飽頓充腸損氣傷心非爾福
養生云美食須熟嚼生肉不須吞
又云食畢漱口數過齒不蛀口不臭漱口
忌熱湯損牙
又云食炙煿宜待冷不然傷血脉損齒

書云食第屋漏水墮脯肉成癥瘕生惡瘡
書云人汗入肉食之作丁瘡
書云食諸獸自死肉生丁瘡
隱居云生冷粘膩筋韌物自死牲牢皆勿
食饅頭閉氣莫過多生膾偏招脾胃疾鮓
醬胎卵兼油膩陳臭淹藏盡陰類老人朝
暮更餐之是借寇兵無以異 按鎖碎録云饅頭乃閉氣梅血湯以破之包子包氣醋以破之
書云食物以象牙金銅爲匙筋可以試毒
書云食物以魚魫器盛之有蠱毒輒裂破

入閣者宜審之

書云夜半之食宜戒申酉前晚食爲宜

周禮樂以消食盖脾喜音聲夜食則脾不磨爲音響絶也夏月夜短尤宜忌之

食物

物之無益而有損者常人猶不可多食況病人當避忌者乎此書所載凡物之有益而無損者不書或損益相半者則書其損而不書其益

菓實

生棗令人熱渴氣脹寒熱羸痩者彌不可多動臟腑損脾元與蜜同食損五臟

軟棗冷動宿疾發嗽與蟹相忌

梅子壞齒

生龍眼平沸湯内淖過不動脾

生荔枝性熱多食發虛熱煩渴口乾衄血

櫻桃寒熱病不可多食發暗風傷筋骨嘔吐小兒多食作熱性熱也

榠楂不可多食損齒及筋

乳柑大寒冷脾發痼疾利腸發輕汗脾胃

冷人尤不可多諸柑性同
橘柚多食口爽不知五味
橙子温皮多食傷肝與檳榔同食頭旋惡
心生痰作瘡
楊梅多食發熱損齒及筋
杏實熱多食傷筋骨　杏酥生熟喫俱得
半生半熟殺人
杏仁久服目盲眉髮鬚落動宿疾
雙仁者殺人可研細治夭傷
桃實發丹石損胃多食有熱飽食桃仁水

浴成淋疾
桃杏花本五出而六出者必雙仁能殺人者失常故也
李子平發瘧疾多令虛熱白審和食傷人五內不可臨水上噉之及與雀肉同食
李不沈水者毒其仁和雞子食內結不消
梨寒乳鵝梨紫花梨治心熱此外生不益人多食寒中產婦金瘡人勿食令萎困其性益齒而損脾胃正二月勿食佳有人家生一梨大如斗送之朝貴食者皆死考之樹下有大蛇聚毒于此不常爲妖也他放此

藤梨名沐猴梨食多冷中

林檎多食發熱澁氣好睡發冷疾生瘡癤

脉閉不行其子不可食令人煩

石榴多食損肺及齒

山石榴多無益澁氣

栗子温生治腰脚生即發氣宜曝乾蒸炒

食多即氣壅患風水氣人不宜

生栗可於灰火中煨令汗出殺其木氣不

得通熱小兒生者多難化熟者多滯氣

柿子寒日乾者性冷多食腹痛生者彌冷

紅柹與蟹同食吐紅飲酒食紅柹心痛至死亦易醉不解酒毒

一種塔柹引瘀日乾多動風火乾味不佳

椑子性尤冷與蟹同食腹疼大瀉

蒲萄酒過昏人眼架下飲酒防虫屎傷人

白果生引疳解酒熟食益人然不可多多食腹滿有云滿一千箇者死此物二更開花三更結子當是陰毒之物有人艱羅取白果以爲餘飽食次日皆死

菱芰也冷臟多利損陽令陰萎不益脾難

化令脹滿姜酒解之七月食生菱作蟯虫

茨菰大寒動宿冷氣腹脹滿小兒秋食之臍下痛孕不可食與人常食患脚氣癱瘓損齒失顔色

葧薺性與茨菰同

芡實生食動風冷氣損脾難消却益精

藕多食冷中能去瘀氣產後惟此不同生冷忌者破血故也

甜瓜動痼疾多食陰下濕痒生瘡發虛熱破腹令人惙惙弱脚手無力少食則可不中暑多食未有不下貧下多食深秋下痢

難治損陽故也患脚氣食法永不除五月
甜瓜沉水者殺人多食發黃疸動氣解藥
力其雙蔕者殺人與油餅同食發病楊州太守
陳逢原避暑食瓜至秋忽腰腿痛
不能舉動遇商助教療之更生
西瓜甚解暑毒北人禀厚食慣南人禀薄
不宜多至於霍亂冷病終身不除
木瓜温皮薄微赤黃香甘酸不澁向裏子
頭尖一面方是真益脾而損齒若圓和子
微黃蔕麤澁小圓味澁微鹹傷人氣多食
損牙

甘蔗多食衄血燒其滓煙入目則眼暗
沙糖寒多食心痛鯽同食成疳葵同食生
流癖筍同食成食瘕身重不能行小兒多
食損齒及生蟯虫
柰子多食臚脹不益人病人尤甚
榲桲不可多食損齒傷筋
松子多食發熱毒
胡桃平多食利小便脫人眉動風動痰惡
心嘔吐與酒同食過多咯血
五月食未成果核發癰癤寒熱

秋夏果落地惡虫緣食之患九漏
生果停留多日有損處食之傷人
一切果核雙仁者害人
治諸果毒燒猪骨過爲末水服方寸匕

米穀

粳米生者冷燔者熱生不益脾過熟則佳
蒼耳同食卒心痛馬肉同食發痼疾
稻米糯米也妊娠與雜肉食之不利其子
生寸白久食身軟緩筋故也性寒壅經絡
氣使人四肢不收昏悶多睡發風動氣可

少食
秫米似黍而小亦可造酒動風不可常食
黍米發宿病久食昏五臟好睡小兒食不
能行緩人筋骨絶血脉
白黍久食多熱令人煩
赤黍不可合蜜惟可作糜不可爲飯粘着

難解
五種黍米合葵食之成痼疾藏腑於中食
之閉氣肺病者宜此
生米戲食久爲米瘕肌瘦如勞鈌米則口

吐清水
飴糖進食健胃多食則動脾風
麥占四時秋種夏收西北多霜雪麪無毒
南方少雪有毒
小麥性擁熱小動風氣沿麪後覺中毒以
酒嚥漢椒三五粒不爲疾
大麥久食宜人帶生則冷損人
麥糵久食消腎不可多
穬麥西川多種山東河北人正月方種先
患冷氣人不宜食

蕎麥性寒難消久食動風頭眩和猪肉食八九次患熱風脫眉鬚

粟米食後勿食杏仁令人吐瀉

稷米穄也發三十六種病八穀之中最爲下不可同川附子服

陳廩粟米秔米陳者性皆冷頻食之自利藏脯腊於中滿三月久不知而食之害人

菉豆治病則皮不可去去皮食少壅氣

赤小豆行小便久食虛人令人黑瘦枯燥逐津液體重

赤白豆合魚鮓食之成消渴
青小豆一名胡豆合鯉魚鮓食之肝黄五
年成乾消黒白黄褐豆大小豆作豉極冷
黄卷及醬皆平多食體重服大豆末者忌
猪肉炒豆與一歲以上十歲以下食之即
噉猪肉久當擁氣死人有好食豆腐中毒
不能治更醫至中途遇作腐人家相爭因
問妻悞將萊菔湯置鍋中腐便不成醫得
其説以萊菔湯下藥而愈（蘿蔔也）
醬當是豆爲者今以麪麥爲者食之多殺

藥力夫子云不得其醬不食欲王臟悅而愛之此亦安樂之端
芝麻炒熟乘熱壓出生油但可點再煎煉方謂熟油可食
油發冷疾滑骨髓困脾臟經宿即動氣牙齒脾疾人不宜陳油飲食須逐日煎熟
黑芝麻炒食之不生風疾風人日食之則步履端正語言不蹇
白芝麻即胡麻休粮補益生則寒炒則熱發霍亂抽人化山义别有胡麻味苦
麻仁多食損血脉粗陽滑精發女人帶疾

菜蔬

葵為五菜主秋種早者至春作子名冬〻葵其心有毒傷人性冷熱食之亦令熱悶甚動風氣葵凍者生食之動五種留飲甚則吐水和鯉魚食之害人四季勿食生葵不化發人一切宿病百藥忌食之發狂六咬

吳葵一名蜀葵不可久食鈍人志性被病咬食之永不差

戎葵并鳥肉食無顏色

生葱食之即啖蜜下痢食燒葱啖蜜擁氣

死雜白犬肉食之九竅出血恚氣者多發氣上充人五臟閉絶虛人胃開骨節正月食之發面上遊風大抵功在發汗多則昏人神

胡葱久食傷神損性多忘損目發痼疾胡臭𧏾齒人食之甚青魚合食生虫

韭俗呼草鍾乳病人可食然多食昏神暗目酒後尤忌不可與蜜同食未出土爲韭黄不益人滯氣花動風過清明勿食不利

霜韭不可食動宿飲必吐水
五月食之損人滋味乏氣力不可共牛肉
食成瘕熱病後十日不可食發困葱亦不
宜
薤肥健人生食引涕唾與牛肉食作瘕
四月勿食薤及三冬生食多涕唾

葫大蒜也久食傷肝損目弱陽煮以合青
魚鮓發黃作蘁嗽鱠伐命惟生食不中煮
暑毒爛嚼下咽即和仍禁冷水
四月八月食之傷神損膽氣喘悸氣急腹

內生瘡腸腫成痂瘕多食葫行房傷肝面無光北方人禀厚食慣病少
小蒜不可常食食而啖生魚奪氣陰核疼欲死三月勿食傷志時病差後與一切食竟入房病發必死
胡荽蕎子也久食令人多忘胡臭口氣䘌齒脚氣加劇根發痼疾
蓼子是水蔓令生芽而食之者多食令人吐水損陽少精心痛寒熱損骨髓二月食之傷腎和生魚食奪陰氣核子痛欲死

萱草一名法憂嫩時取以爲蔬食之動風令人昏昏然終日如醉因得其名

菘發諸風冷有熱人食之不發病性冷也

芥多食動風氣發丹石與兎肉同食成惡病

蕪菁蔓菁也根不可多食令氣脹子作油塗頭變蒜髮

萊菔力弱人不宜多食生者滲人血

生青菜時病差後食之手足青腫

一切菜五月五日勿食之變百病

一切菜熟煑熱食之但凡簷溜滴着者有毒

十月被霜菜食者面無光目澁腰疼心瘧發時足十指爪青萎困

蕎菜不宜𩚬同食令人瞀悶發病

凡用甘草皆忌此

莧菜多食動氣煩悶冷中損腹共蕨及鱉食生瘕

菫菜不宜久食令身重多腫只可一二頓

芸薹菜患腰脚人多食加劇損陽氣發口

瘡齒痛生虫胡臭人忌之
鹿角菜久食發宿疾損經絡少顏色
菠薐菜北人食肉麪即平南人食魚米即
冷多食冷大小腸久食脚弱腰痛
蓴菜多食性滑發痔引疫氣上有水銀故
也七月蠟虫着上令霍亂勿食之
芹菜生高田者宜人黒滑地名水芹赤色
者害人性寒和醋食之損齒春秋龍帶精入芹中偶食之手青肚滿痛不可忍服砂糖三二升吐出蜥蜴便愈
苦蕒夏月食之以益心蚕婦忌食之

萵苣冷久食昏人目

白萵苣冷氣人食之腹冷産後不可食寒中共飴食生虫

苦苣不可與蜜同食

著蓬多食動氣冷氣人食之必破腹

苜蓿利大小腸蜜食下痢多食瘦人

蕨久食脚弱無力弱陽眼暗多睡鼻塞髮落小兒食之不行冷氣食之腹脹生食成蛇瘕 郄鑒鎮丹徒出獵有甲士折一枝食之覺心中淡淡成疾後吐一小蛇懸屋前漸成乾蕨信不可生食也

茄至冷五勞不可多發瘡損人動氣發痼疾熱者少食無憂患冷人不可食秋後食之損目

黄瓜本名胡瓜不益人患脚氣虛腫者毒永不除

越瓜色白動氣發瘡脚弱不益小兒時病後勿食與乳酪鮓及空心食心痛

青瓜令人多忘

冬瓜多食陰濕生瘡發黄疸九月勿食被霜瓜向冬發血寒熱反惡病初食吐食竟

心下停水或爲番胃有冷者食之瘦
瓜能暗人眼尤不宜老人中其毒至秋爲
瘧利一切瓜苦者有毒兩蔕兩鼻害人
瓠子冷氣人食之病甚大耗食患脚氣虛
腫人食之毒永不除

葫蘆多食令人吐
芋一名土芝有紫有白冬月食不發病他
月不可食薯蕷亦有紫白頗勝芋
有小而名山藥者佳
蒟蒻冷氣人少食之曾有患瘵自謂無生是物不忌鄰家修蒟

蒻求食之美遂多食竟愈有病
腮癰者數人余教多食此而愈

竹笋多食動氣發冷瘕

茭笋滑中不宜多

生姜九月九日勿食之傷神損壽乾姜妊
多食内消　椿芽多食神昏

榆仁多食發熱心痛

菌地生爲菌木生爲檽爲木耳爲蕈
新蕈有毛者　下無紋者　夜有光者
煮不熟者　欲爛無虫者　煮訖照人無
影者　春夏有惡虫毒蛇經過者皆殺人

誤食毒菌徃徃笑不止而死惟掘地爲坎
投水攪取清者飮之
木菌楮槐榆柳桑五木之耳可食冬春無
毒木耳亦不宜多食如前所云者皆殺人
又赤色仰而不覆者及生野田中者皆毒
又發冷氣風痔多睡無力
甘露子不宜生食不可多食生寸白與魚
同食生嗇胃
食茱萸六七月食之傷神氣
同蒿多食氣滿

蒔蘿根曾有食者殺人

飛禽

雞黄者宜老人烏者㿉血産婦宜之具五色食者必狂六指玄雞白頭家雞及野禽生子有八字文及死不伸足害人

烏雞合鯉魚食生癰疽

丙午日忌食雞雉

四月勿食暴雞肉作疽腋漏男女虚勞乏氣八月食之傷神氣　妊婦多食子患諸虫　妊食雞子多令子失音

雞子動風動氣合鱉肉食害人合犬肝害人合犬肉泄痢合魚汁肉汁成心瘕合獺肉遁尸

雞子白合葱蒜氣短合生葱犬肉穀道流血

疹食雞鴨子眼翳

雞過宿收不密蜈蚣必集其中不再煮而食之為害非輕

雉離禽也損多益少久食瘦人春夏多食有毒九月至十一月稍補他月發痔及瘡疥八月忌之益人神氣丙午日不可食明

主於火也四月勿食氣逆和胡桃菌子同
食下血有病疾者不宜和蕎麥麪食生肥
虫卵不與葱同食生寸白
鶩鴨也六月勿食益神氣黒鴨滑中發冷
痢脚氣人不可多食有毒妊娠多食令子
倒生
野鴨不可與胡桃木耳同食異苑曰章安有人元嘉中噉鴨肉成瘕胷滿面赤不得飲食醫以秫米食之須臾吐一鴨雛遂差此因肉生所致又食過而然
白鵝肉性冷多食霍亂發癰疾卵不可多

食

蒼鵝發瘡膿

鶺鴒四月以前未可食與猪肝同食面生黑子與菌同食發痔

鷓鴣此鳥天地之神每月取一隻饗至尊自死者忌之

山雞頻食發五痔和蕎麥食生瘡竹雞類也南唐相馮延巳苦腦痛久不減太醫吳延紹詰庖人曰相公平日多食鷓鴣山雞吳曰得之矣投以甘草湯而愈蓋此禽多食烏頭半夏有毒以此解之又類編通判楊立之官南方多食鷓鴣生喉癰膿血日夕不止泗水楊吉老令先啖生姜一斤愈蓋以製半夏毒也唐崔魏公以多食竹雞暴亡梁新命捩生姜汁折齒灌之復活

亦比意也

鶩鶩肉常食之患大風

雀肉不與李同食　合醬食妊娠所忌

鵜鴿雖益人病者食之多減藥力

雄鵲婦人不可食燒毛納水中沈者是雄

烏鴉肉澁不中食

燕肉食者必爲蛟龍所害

杜鵑初鳴先聞者主别離學其聲吐血厠上聞者不祥作犬聲應之吉

凡禽自死口不閉者殺人

走獸

猪肉之用最多然不宜人食之暴肥致風虛也閉血脉弱筋骨虛人肌病人金瘡者尤甚食其肉飲酒不可卧秋穰中又白猪白蹄雜青者不可食

猪腎理腎氣多食腎虛久食少子

脂作燈目暗膏忌烏梅

肝肺共魚鱠或粘食之作癰疽共鯉魚子食傷神八月勿食佳

腦子損陽臨房不能舉令食者以塩酒是

引賊也曾不思皮尚可消而不覺其毒耶
頭動風其觜尤毒風人不宜食者以竹葉
燒煙撑口熏之得口鼻涎出則無害
肉用良姜桑白皮皂角黄蠟各少許同煮
食之不發風不得和雞子同食令人滿悶
猪不姜食之中年氣血衰面生黑䵟俞氏
云猪肉生姜同食發疾風又云發大風
野猪肉微動風青蹄不可食
江猪多食體重
羊肉性大熱時病愈百日内不可食食則

復令骨蒸和鮓食傷人心和生魚酪食害人　生脂宿有熱者不可食　蹄甲中有珠子白者名懸筋發人癲　肝和猪肉及梅子小豆食之傷人心大病人妊娠食肝令子多厄　一切羊肝共生椒食之破五臟傷心小兒彌忌之　肚子病人共飯常食之久成番胃作噎病共甜粥食之多唾吐清水　腦子男子食之損精少子欲食者研細醋和之猪腦亦然不食佳白羊黒頭食其腦作腸癰飲酒後不得食羊豕腦

大害人　心有孔者殺人　一角者殺人
羖羊青羝羊也肉以水中柳木及白楊木
不得於銅器內煮食之丈夫損陽女子絕
陰暴下不止　髓及骨汁合食煩熱難退
動利六月勿食以益神氣　青羊肝和小

豆食之目少明
羊不醬同食久而生癩發癇疾
牛盛熱時卒死者不堪食作腸癰下痢者
必劇丑月食之傷神氣　患牛脚蹄中拒
筋食之作肉刺共馬肉食之身痒共猪肉

食之生寸白　肉用桑柴火炙食生寸白
牛肉患冷人不宜食　五臟各補人五臟
沙牛肉常食發宿病
馬肉自死者害人甚者殺人不可食下痢
人食者加劇肉多着水浸洗方煮得爛去
血盡始可煮炙肥者亦然毒不出患丁腫
肉只可煮餘食難消不可多食妊不可食
五月食之傷神氣食肉而心煩悶者飲清
酒則解濁酒則劇不與陳倉米同食卒得
惡十死九姜同食生氣嗽患痢食心悶

血有毒飲美酒解　白馬女蹄腦令人瘨
白馬青蹄肉不可食　黑脊斑臂肉不可
食　鞍下黑色徹肉裏者傷人五臟　馬
頭骨作枕令人不睡　食死馬勿食倉米
發百病　馬汗氣及毛不可偶入食中害

人　汗不可近陰先有瘡不得近馬汗及
肉汁馬氣併毛等必殺人　馬筋肉非十
二月採者宜火乾　馬心下痢人不可食
馬蹄夜目五月以後勿食之　肉不可與
鹿膳同食

驢肉病死者不堪騾驢馬爲其十二月胎騾又不產妊不可食驢肉動風脂肥尤甚食肉慎不可飲酒致疾殺人尿稍毒服不過二合

醍醐酥酪有益無損羊牛馬酪食竟即食大酢變血澹尿血　牛乳不可與酸物食成堅積　驢乳冷不堪酪　一切牛馬乳及酪共生魚食成魚瘕　乳酪煎魚主霍亂

犬肉炙食成消渇白犬自死不出舌者害

人瘦者是病不堪食妊食犬兒無聲九月禁食以養神氣　肉與蒜同食損人　血食肉而去血不益人血和海鮋食之得惡病　狂犬若鼻赤起與燥者此欲狂其肉不堪食孫真人曰春末夏初犬多發狂當戒小弱持杖預防之防而不免莫出於灸其法只就咬處牙上灸之一日一次灸一二三元在意直主百二十日止咬後便討韭菜煮食之日日食為佳此病至重世不以為意不可不知也

鹿肉麞肉為一不屬十二辰也五月勿食之傷神豹文者殺人　鹿茸不可以鼻嗅有小虫入鼻為虫顙藥不及也　鹿肉痿

人陰不可近　白鹿肉和蒲白作羹發惡瘡壺居士云餌藥人食鹿肉必不得力以其食解毒之草能散藥力也

狸肉骨可治勞

獐肉八月至十一月食之勝羊肉餘月動氣

麂肉多食動痼疾以其食蛇所以毒

麋肉不與野雞及鰕生菜梅李果實同食皆病人

兔肉妊食子缺唇兔產從口出忌之宜丹石人八月十一月可食多食損陽絕血脉

令人萎黃豆瘡食之大毒斑爛損人二月
勿食養神氣共獺肉肝食成遁尸鵝肉同
食血氣不行白雞肝同食面失血色一年
成疸共姜橘食心痛霍亂
虎肉正月忌食以益壽藥箭死者毒漬骨
血間猶能傷人不可食　狸豹同
川山甲多食動舊風疾
豺肉酸不可食消人脂肉令人瘦損精神
獺肉只治熱若冷氣虛脹食之甚也消陽
不益男子宜少食五臟及肉性寒惟肝濕

治傳尸勞

象肉食之體重

熊肉有痼疾者不可食終身不愈十月禁食 脂不可作燈煙氣入目失明不可近陰不起

麝肉共鵪肉食作瘕此物夏月食蛇帶其香日久透闌成異疾不得近鼻有白虫入腦患虫顙

猿猴小兒近之傷志

蝟肉可食骨不得食能瘦人使人縮小

肉汁在密器氣不泄者　禽畜肝青者
獸赤足者　有歧尾者　煮熟不斂水者
煮而不熟者　生而斂者　野獸自死北
首伏地者　祭肉無故自動者　禽獸自
死無傷處者　犬懸蹄沾漏肉中有星如
米者　羊脯三月以後有虫如馬尾者
米甕中肉脯久藏者皆殺人
脯暴不燥火燒不動入腹不消　自死肝
臟不可食　肉雖鮮似有息氣損氣傷臟
肉及肝落地不粘塵不可食　諸心損心

諸血損血

一切腦一切脾不可食皆能害人　一切肉惟爛煮停冷食之食畢漱口數過齒不踽食肉過度還飲肉汁即消　禽畜五臟三月三日勿食吉

魚類

鯇魚有瘡者不可食

鯉魚多發風熱修理當去脊上兩筋及黑血沙石溪中者毒多在腦勿食其頭山上水中有鯉不可食五月五日勿食鯉天行

病後不可食再發死腹有瘕不可食與麥
醬同食咽生瘡與紫蘇同食發癰疽鯉鮓
不可合小豆藿食食桂竟食鯉成瘕魚
及子不可合猪肝食鯽亦然素問云魚熱乎叔和云熱
生風日華子云鯉魚涼當以素問為正風家更使食魚胎禍無窮矣

鱓魚有瘡者不可食
鱖魚背有十二鬐骨每月一骨毒能殺人
宜盡去之蘇州王順食鱖骨鯁幾死漁人張九取橄欖核末流水調服而
愈人問其故九曰父老傳橄欖木作棹魚觸便浮知魚畏此木也
白魚泥人心瘡癖人不可食甚發膿灸瘡

不發鱠食之久食發病
鯽魚春不食其頭中有虫也合猴雉肉猪肝食之不宜 子合猪肉食不宜和蒜少熱和姜醬少冷與麥門冬食殺人與芥菜同食水腫
青魚及鮓服术者忌之合生葫荽蒜麥醬食不宜
黃魚發氣發瘡動風不可多食合蕎麥食失音
黃顙魚不可合荊芥食吐血犯者以地漿

解
時魚味美稍發瘡癤
魴魚患瘡痢者禁之
鮎魚勿食多赤目赤鬚者殺人合鹿肉及
無鰓者仝

鱘魚味美而發諸藥毒鮓雖世人所重不
益人丹石人不可食令少氣發瘡疥動風
氣小兒食之多成瘕及嗽大人久食卒心
痛合乾筍食癱瘓
鯸鮧魚有毒不可食

石首魚不堪鮮食

章魚冷而不泄

狗魚煖而不補

河豚又名胡夷魚味珍經云無毒實有大毒修治不如法殺人眼赤者害人肝

有大毒中之立死中其毒者橄欖蘆根汁解之

鱸魚不甚發病然多食能發痃癖及瘡腫

不可與乳酪同食

鰌鱓不可合白犬肉血食之

鱓魚時病起食之復過則霍亂四月食之

害神氣腹下黃爲黃鱓又有白鱓稍麤
二者皆動風氣妊食之胎生疾凡頭中無
顋背有點並殺人
茅亭客話云鱓鱉不可殺大者有毒殺人
京師一郎官喜食鱓一日過度吐利大作
幾殆信不可多也
鱓魚肝生惡瘡勿以塩炙
烏賊魚久食主無子
烏魚水厭焚修者忌之
鰻鱺雖有毒而治勞昔陳通判女病勞將死父母以船送之江

中飄泊孤洲漁人見而憐之與之鰻鱺羮漸有生意越月漁人送還陳府女病已脫然矣

鱟魚多食發嗽并瘡癬小者謂之鬼鱟害人

魚鮓若有頭髮在內誤食殺人

黃鱨魚食後食荊芥殺人　凡一切魚毒

魚油燈煙盲人眼諸禽獸油亦然　無鱗

惡荊芥　無鰓發癩　全鰓發癰　無腸

膽食之三年丈夫陰萎女人絕孕　頭有

白色如連珠至脊上者殺人　白目白背

黒點赤鱗目合並不可食 有角食之發心驚 目赤者作鱠成瘕作鮓害人共萊食作蛔蟯虫 下痢者食魚加劇難治一切魚尾不益人多有勾骨着人咽 魚子共猪肝食不化成惡病 妊娠食乾魚令子多疾 魚汁不可合鸕鷀肉食 魚鱠瓜忌同食 三月庚寅勿食魚

鱉居水底性甚冷毒有勞氣及癥瘕人不宜食肉主聚甲主散凡製鱉者剉其甲同煮熟則去甲食之庶幾性稍平目陷者赤

足者肉下有王字形者三足者爲能並能殺人　腹下有蛇盤紋者是蛇須看之合雞子兔肉芥子醬食之損人　妊食之令子項短　六甲日忌食龜鱉及鱗甲害人心神　薄苛煮鱉曾殺人　合莧菜食腹中生鱉　巢氏云有主人共奴俱患鱉瘕奴前死剖腹得一白鱉仍活有人乘白馬來看馬尿落鱉上即縮頭尋以馬尿灌之化爲水其主曰吾將差矣即服之果差

蟹未被霜者甚有毒云食水莨音建人中之不即療多死背上有星點者脚不全者獨

鼇者獨目者兩目相向者足斑目赤者並殺人中其毒者速以冬瓜汁紫蘇湯或大黃汁灌之　妊娠食之令子橫生　至八月蟹腸有真稻芒長寸許向冬輸與海神未輸芒未可食十二月勿食以養神氣

食蟹即食紅柿及荊芥動風緣黃下有風虫去之不妨與灰酒同食吐血

海邊又有彭蜞擁劍似彭蜎而大似蟹而小不可食 蔡謨初渡江不識而食之幾死歎曰讀爾雅不熟幾為所誤

蛙骨熱食之小便淋甚苦　妊食之令子

壽夭　蛙之小者亦令多小便閉臍下酸

疼有至死者冷水擂車前草飲之

鰕發風動氣及瘡癬冷積之疾無鬚者煑

而色白者不可食鮓內有者大毒以熱飯

盛密器中作鮓毒人至死蝦鱠共猪肉食

之嘗惡心多唾損顏色

螺大寒不可常食　螺蚌菜共食之心痛

三日一發蚌着甲之物十二月勿食之

蝴子每食後以飯壓之不爾令人口乾

蛤蜊服丹石人食之腹中結痛

淡菜多食煩悶目暗微利即止
蜆多食發嗽并冷氣消腎
蟶天行後不可食
龜黒者常噉蛇不中食其甲不可入藥十
一月勿食龜鱉發水病

蟲類

蜜七月勿食生蜜發霍亂蜜瓶不可造鮓
鮓瓶不可盛蜜及蜜煎損氣
白花蛇用之去頭尾換酒浸三日弃酒不
用火炙仍令去皮骨此物毒甚不可不防

烏蛇生商洛今蘄黄有之皆不三稜色黒如漆性善不囓物多在蘆叢嗅花氣尾長能穿百錢者佳市者僞以他蛇煙燻貨之不可不察脊高世謂劒脊烏梢商州有患大風家人惡之爲起茅屋山中有烏蛇墮酒罌病人不知而飲遂差史記隋有患者食至曾即吐作胃疾不愈病者曰素有大風求蛇肉風愈而患此疾盖蛇瘕腹上有蛇形也

蛇頭不可以刀斷必回傷人名蛇箭

蛤蚧其毒在眼其功在尾尾全爲佳

水蛭乾者冬月猪脂煎令黄乃堪用腹有子去之此物極難死火炙經年得水猶活

石蛭頭尖腹大不可藥用誤用令人目中
生煙不已漸致枯損不可不辨有吳少師
得疾數月肉瘦食下咽腹中如萬虫攢刺且痒痛皆
以爲勞張蛻取黃土温酒調服下馬蝗千
餘云皆因去年出師飲澗水似有物入口
徑入喉自此得疾夫虫入肝脾勢須滋生
食時則聚丹田間吮咂精血飽則
散處四散久則殺人不可不知

蜈蚣黃足者甚多不堪用　雞殺過宿收
拾不密此虫必集其中不再煮而食之爲
害非輕
蚕沙煮酒色清味美能療疾
蜘蛛灰色大腹遺尿着人作瘡癬

花蜘蛛絲最毒能繫瘤斷牛尾人有小遺不幸而着陰纏而後已切宜慎之曾有斷其陰者

蚯蚓暑月履濕毒能中人昔有中其毒者腹大夜聞蚓鳴於身以塩水浸之而愈又張韶為所咬形如大風眉鬚盡落每蚓鳴於身亦以此取

效仍當飲塩湯

三元延壽參贊書卷之四

三元延壽參賛書卷之四 五卷同 深四

九華澄心老人李鵬飛集

神仙救世却老還童眞訣

三元之道所謂地元人元百二十歲之壽得其術則得其壽矣如迷塗一呼萬里可徹然天元六十者固巳失之東隅能不收之桑榆者乎歸而求之又將與天地終始豈止六十而巳哉喬松彭祖當歛在下風或曰此道神仙所祕也少火方炎强勉而行眞可一蹴而造仁壽之域柰之何道不

易知也縱知之亦未易行也人年八八卦
數已極汞少鈆虛欲眞元之復殆渴而穿
井不亦晚乎煑石為粥曾不足以喻其難
吁是豈知道也哉剥不窮則復不返也陰
不極則陽不生也知是理可以制是數矣

回眞人内景訣曰天不崩地不裂惟人有
生死何也曰人晝夜動作施泄散失元炁
不滿天壽至六陽俱盡即是全陰之人易
死也若遇明師指訣信心苦求則雖百二
十歲猶可還乾譬如樹老用嫩枝再接方

始得活人老用真氣還補即返老還少勤
修一年元氣添得二兩便應復卦道書曰
人者物之靈也壽本四萬三千二百餘日
元陽真氣本重三百八十四銖內應乎乾
乾者六陽具而未知動作施泄也迨十五

至二十五施泄不止氣虧四十八銖存者
其應乎姤加十歲焉又虧四十八銖存者
其應乎遯加十歲焉又虧四十八銖存者
其應乎否至此乃天地之中炁又不知所
養加五歲焉其虧七十二銖存者其應乎

觀加五歲焉其虧九十六銖存者其應乎
剝剝之為卦惟上九一陽爻而已仙書曰
有一爻陽炁者不死倘又不知所覺則元
氣盡矣其應乎坤坤者純陰也惟安穀而
生名曰茍壽當此茍壽之時而不為延壽

之思惑矣天下無難事也焉自然怕老怕
死有六十四歲將謂休之歎汲汲求道遇
劉海蟾傳以長生之訣返老還嬰遂得壽
於無窮彼何人哉希之則是時在一覺頃
耳茍能覺之體大易之復日積月累元氣

充暢復而臨臨而泰泰而大壯大壯而夬夬眞精純粹乾陽不難復矣箕疇五福之一微斯人吾誰與歸雖然此道天之寶也有能覺之天不負道必將默佑於冥冥中當遇至人如劉海蟾者以盡啓其祕滋補有藥導引有法還元有圖俱列于左

滋補有藥

孫眞人曰人年四十以後美藥當不離於身神仙曰世事不能斷絶妙藥不能頻服因茲致患歲月之久肉消骨弱彭祖曰使

人丁壯房室不勞損莫過麋角也

麋角末七兩酒浸炙熟　生附子一箇炮熟

右末合和每服方寸匕酒調日三服

昔成都府有綠鬚美顏道士酣醉酒樓歌曰尾閭不禁滄海竭九轉丹砂都謾說惟有斑龍腦上珠能補玉堂關下血乃奇方也今名斑龍腦珠丹

鹿角霜十兩為末　鹿角膠十兩酒浸數日煮糊丸藥

兔絲子十兩酒浸二宿蒸焙　栢子仁十兩淨別研

熟地黃湯洗清酒浸兩宿蒸焙入藥用

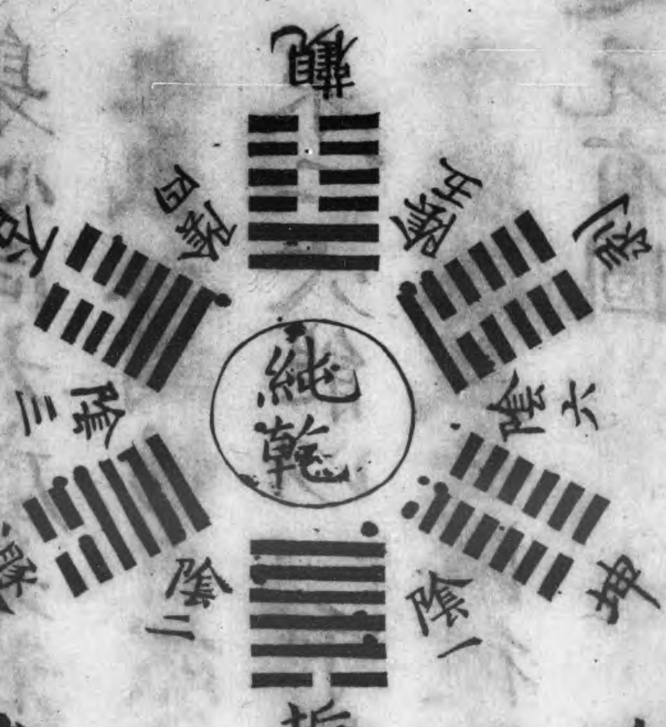
右末以膠酒三四升煮糊杵一二千下丸如梧子大食前溫湯或酒吞下五六十丸

導引有法

夜半後生氣時或五更睡覺或無事閒坐腹空時寬衣解帶先微微呵出腹中濁氣一九止或五六止定心閉目叩齒三十六通以集身神然後以大拇指背拭目大小九過使無翳障明目去風亦補腎氣兼按鼻左右七過令表裏俱熱所謂灌漑中岳以潤肺次以兩手摩令極熱閉口

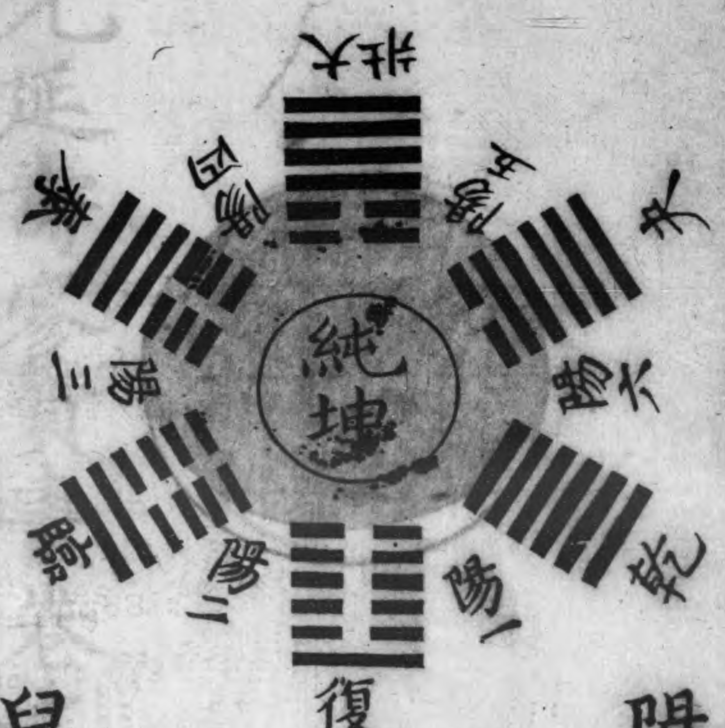
鼻氣然後摩面不以徧數連髮際面有光又摩耳根耳輪不拘徧數所謂修其城郭以補腎氣以防聾聵名眞人起居之法次以舌拄上腭漱口中内外津液滿口作三嚥下之如此三度九嚥黄庭經曰漱咽靈液體不乾是也便兀然放身心同太虛身若委衣萬慮俱遣久久行之氣血調暢自然延壽也○又兩足心涌泉二穴能以一手舉足一手摩擦之百二十數踈風去濕健脚力歐陽文忠公用此大有驗

還元有圖



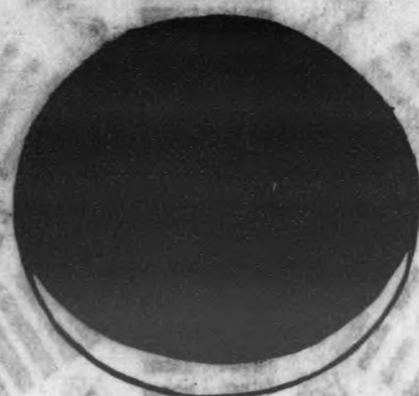
生陰　乾陽剛也生意本具一旦爲陰柔乘之爲姤爲遯爲否爲觀爲剝剝極而爲坤坤純陰也陰極則主殺矣苟知所復則碩果不食陰極而陽靜

姹女　極而動生意又勃然矣



生陽　坤陰也陰極陽復陰人慾也陽天理也以理制慾於是陽長陰消慾迷復耳苟不迷焉復而臨臨而泰泰而大壯大壯而夬夬決也決則純乾

嬰兒　可復行天之健與天同壽矣



道心泯而人心勝則自望至晦之月也

人慾盡而天理還則自旦至望之月也

三元延壽參贊書卷之五

神仙警世

黃帝問氣之盛衰歧伯對曰人生十歲五臟始定血氣通真氣在下好走二十歲血氣始盛肌肉方長好趨三十歲五臟大定肌肉堅固血脉盛滿好步四十歲臟腑十二筋脉皆大盛以平定腠理始疎榮華頹落髮頗斑白平盛不搖好坐五十歲肝氣始衰肝葉始薄膽汁始滅目始不明六十歲心氣始衰善憂悲血氣懈惰好卧七十歲

脾氣虛皮膚枯八十歲肺氣衰魄離故言善悟九十歲腎氣焦四臟經脉虛百歲五臟皆虛神氣乃去形骸獨居

經曰人年四十隂氣倍五十肝氣衰六十筋不能動精氣少須當自慎自戒少知調和攝養寧不爲養生之本七十以上宜取性自養不可勞心苦形冒寒暑若能順四時運氣之和自然康健延年苟求貪得尚如壯歲不知其可

洞神眞經曰養生以不損爲延年之術不

損以有補為衛生之經居安慮危防未萌也不以小惡為無害而不去不以小善為無益而不為雖少年致損氣弱體枯及晚景得悟防患補益氣血有餘而神自足矣自然長生也

陰德延壽論

一念之覺固所以得三元之壽考一德之脩又所以培三元之壽脉甚矣念之不可以不覺而德之不可以不脩也老子曰我命在我不在天紫陽真人曰大藥修之有

易難也須由我也由天若非積行施陰德
動有群魔作障緣是可以自信矣道人郭
太史精於談天者也應天有書後之星翁
推步必來取法曰五行四柱曰星辰運限
如是而富貴壽考如是而貧賤疾苦如是
而凶惡夭折若鏡燭影若契合符世之人
似不能逃其數者及其究也合於書者固
多其不合者亦不少是何歟豈人生宇宙
間或囿於數或不囿於數歟蓋嘗考之其
推玄究微既條列于前至其後則曰陰功

可延其壽吉人依舊無凶又曰隨時應物
行方便縱犯凶星亦不虞是必有見矣不
然壽夭休論命修行本在人孫思邈何以
有此言歟大極眞人徐來勒嘗遇南斗壽
星問壽夭吉凶之事星君曰天道福善禍
淫神明賞善罰逆人能刻意爲善靜與道
合動與福會如此則我命在我不爲司殺
所執不求壽而自壽不求生而自生苟或
隳綱紀逺天地肆愚悖侮神明背仁慈戲
忠孝明則刑網理之幽則鬼神誅之是不

知所積冥冥中奪其筭而夭其壽者矣陰
德如于公治獄子為丞相徐卿積善衮衮
公侯在所不論昔比丘得六神通與一沙
彌同處林野比丘知沙彌七日當死因曰
父母思汝可暫歸八日復來沙彌八日果

來比丘恠之入三昧察其事乃沙彌於歸
路中脫袈裟壅水令不得入蟻穴得延壽
一紀孫叔敖兒時見兩頭蛇恐他人又見
殺而埋之母曰吾聞有陰德者天報之福
汝不死也後為楚令尹竇禹鈞夜夢祖父

謂曰汝年過無子又壽不永當早修隂德
禹鈞自是修德罔倦後又夢其祖父與曰
天以汝隂德故延壽三紀賜五子榮顯後
居洞天之位范仲淹為之記由是觀之三
元壽考固得於一念之覺三元壽脉又在
於一德之修也或曰隂德曷從而修之曰
凡可修者不以富貴貧賤拘亦不在強勉
其所無但於水火盜賊飢寒疾苦刑獄逼
迫逆旅狼狽險阻艱難至於飛潛動植於
力到處種種方便則隂德無限量而受報

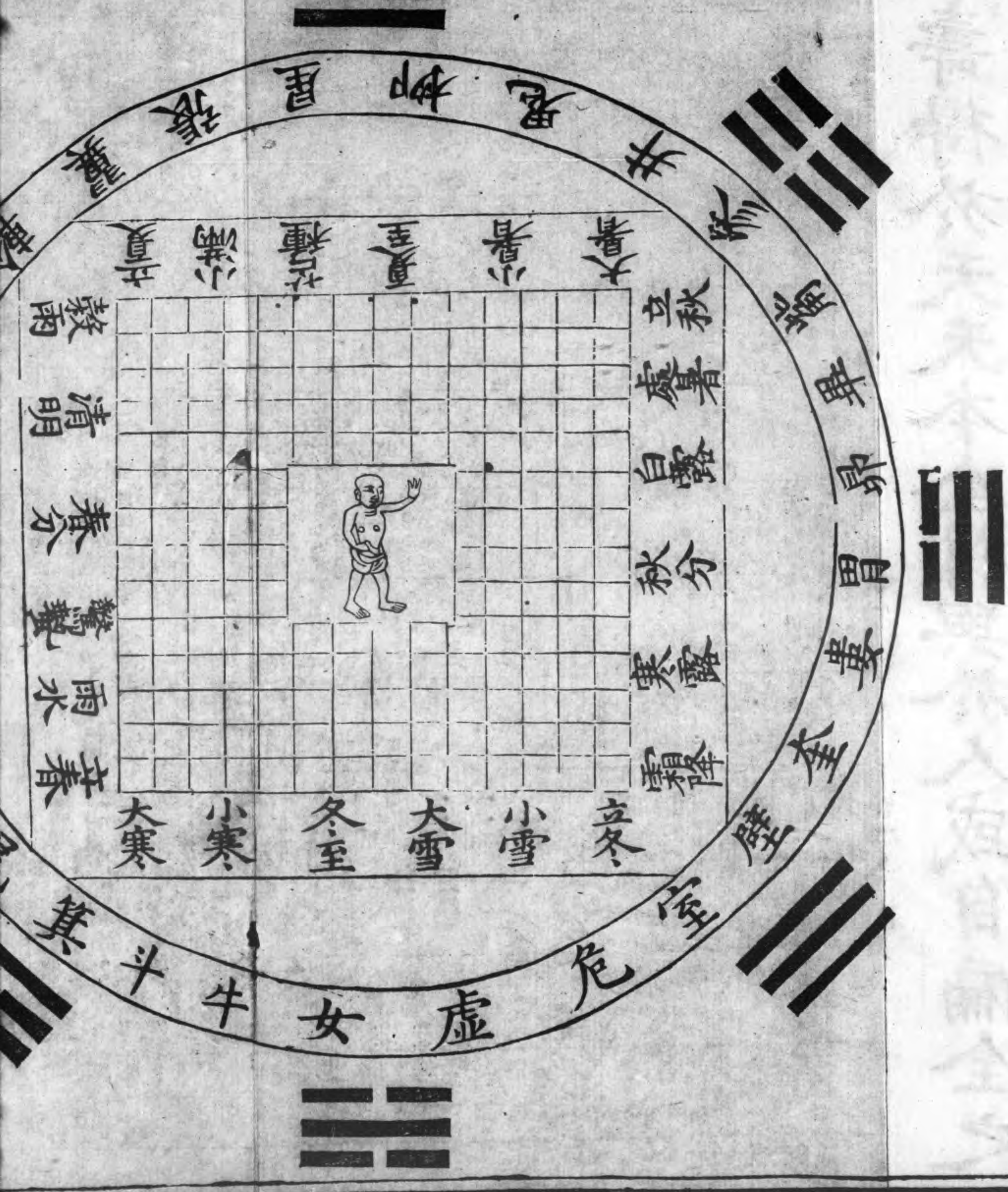
如之矣善乎西山之記曰遇至人得眞法
雖云修養所至是亦陰德之報也此予所
以於參賛書後復作論曰陰德延壽

函三爲一圖歌

天地人三元每元六十年三六百八十此
壽得於天天本全付與於人或自偏全之
有其法柰何世罕傳函三爲一圖妙探太
極先外圓而内方一坤與一乾定體凝坤
象妙用周乾圜壽年在其間得之本自然
一歲加一點漸比喬彭肩未悟參賛法所

點恐莫全此書神仙訣識者作壽仙顏朱鬢長綠髓滿骨且堅豈特點盡圖天地相周旋

行天之健　應地



三元延壽參贊書卷之五

應地無疆

三篇同卷

養生論

辨疑訣

上錄經

三篇同卷

太上保真養生論

養生辨疑訣

太上三皇寶齋神仙上錄經

太上保真養生論

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義然則天地之大人之最靈法陰禀陽莫重乎性命故二象並設四序推遷人處其間倏然如電每一思至黯然銷魂

生不再來逝不可復必須啓悟耳目陶鑄心
靈蕩滌煩邪宣引榮衛未有不由學而能成
其器不由習而能利其身者哉是以真人常
曰吾非自然乃學而得之故我求道無不受
持千經萬術唯在志心也

老君曰天地降精陰陽布化萬物以生稟其
夙業分靈道一總合萬機且人之受生始一
月爲胞精血凝也二月爲胎形兆胚也三月
爲陽神爲三魂動以生也四月爲陰靈爲七
魄靜鎮形也五月五行分藏以安神也六月

六律定六府用資靈也七月七精開竅以通光也八月八景神具降真靈也九月宮室羅布以定生也十月氣足萬象成也太一玄真在頭曰泥丸君總衆神統百靈以禦邪氣陶其萬類以定真元是知修真靜守恬和可保長生也真人曰神强者長生氣强者短壽柔和畏威神强鼓怒騁志氣強凡人才所不至而極思之者則志傷也力所不勝而極舉之者則形傷也謀所不至而極圖之者則智傷也勢所不加而極忿之者則氣傷也積憂不

已魂神衰積惡不已魄神散喜怒過多神不歸室愛憎無定神不守形汲汲所欲神則煩切切所思神則敗久言久笑心氣傷久坐久立筋骨損寢寐失時肝膽傷跳走暴喘胃腑傷喧呼詬怒膽氣傷故陰陽不交則瘡疣生

房室不節則勞瘠發且人生在世久遠之期不過三萬餘日豈無一日行修補豈無一日有損傷徒責神之不守體之不康亦由却行而望速及前侶豈可得爾所以養生之要唾不及遠行不及驟耳不久聽目不久視坐不

至疲卧不至倦先寒而後衣先熱而後解不欲極飢而便食食誡過飽不欲極渴而便飲飲誡過多食若過飽則癥塊成飲酒過多則痰癖聚不欲甚逸不欲甚勞不欲出汗淋漓不欲冒風噓吸醉中不欲奔車飽時不欲走馬不欲多啖生冷不欲飽食肥鮮不欲飲酒了當風不欲沐髮後露腦冬莫極温夏莫極涼冬極温則春有狂疫生夏極涼則秋有瘧痢發不欲卧露星月下不欲飢臨尸柩間不欲睡中動扇不欲露頭而食衝大熱莫飲冷

水淩大寒莫逼炎鑪新沐莫犯猛風至飢莫
冒重霧且五味入口不可令偏多酸傷脾多
甘傷腎多辛傷肝多鹹傷心多苦傷肺此皆
濁其神魂亂其五藏亦未必當時便損於人
但於久後積衰敗爾伐人之命甚於斤斧蝕

人之性猛於狼虎盡緣兆應五行潛通四運
源其跡而不謬究其理而盈佳宜深深慎之以
全其真也不飢而強食不渴而強飲並招其
損美不飢強食則脾勞不渴強飲則胃脹體
欲常勞食欲常少勞勿至極少勿至虛冬則

朝莫空心夏則夜莫令飽食春夏唯須早
起秋冬却要晚眠早起不在雞鳴前晚起不
在日出後心源澄則真靈守其位氣海靜則
邪物去其身行詐偽則神悲行諂佞則神沮
蠹嫉於人當減筭殺害於物必傷年行一善
則魂神欣搆一惡則魄神喜魂欲人生魄欲
人死是以心爲五藏君氣爲百骸使君欲安
靜無爲使欲流行不滯所以起卧依四時慎
其早晚之候服食調六府適其冷熱之宜動
以太和爲馬通以玄寂爲車四肢煩勞則偃

仰以導之心胸壅塞則吐納以宣之杜其病源常施補瀉之術除其邪氣每存默默之機是以忍怒以凌陰抑喜以助陽泥丸君欲得多櫛天鼓欲得常鳴目不厭臨津不厭嚥心不厭順氣不厭和若能如此修習不廢則可餌草木之藥先治其損精勤不已然後消鑠金石固際其真此乃攝生有條貫保壽有津涯實為補養之妙門延駐之玄說若乃恣情快意於馳騁之上勞神役思於巧偽之間重其貨財躭其寵樂不營保護之術不務慎守

之規須臾氣竭在忿競之前形枯於聲色之際以此觀之足甚省悟盖不知心源靜則神魂安嗜慾興則真靈潰焦然戚戚之志勞其役役之軀救火爇薪良可歎也是故真人乃作頌曰

淡薄不親　狂蕩是隣　縱不殞身　亦能敗神
敗神失真　傷殘之因　傷殘之因　豈虛言哉

太上保真養生論終

養生辯疑訣

棲真子施肩吾述

一氣無方與時消息萬物生死共氣盛衰處自然之間而皆不知所以然而然其所禀習在覆載之下有形者先知其本知其本則求無不通脩道先須正其源正其源則流無不應若棄其本而外求背其源以邪究雖獵盡百家學窮諸子徒廣虛論功條其攝養之效得者觀之實爲自誤耳今歷觀世間好道之流不可勝數雖知恬淡以自守全不知恬淡

之中有妙用矣雖知虛無以爲理全不知虛無之中而無不爲矣若不知虛無恬淡妙用之理徒委志於寂默之間妄作於形神之外是謂無益之用非攝生之鴻漸也且神由形住形以神留神苟外遷形亦難保抑又服餌

草木金石以固其形而不知草木金石之性不究四時逆順之宜久而服之反傷和氣遠不出中年之內疾害俱生使夫輕薄之流皆謂繫風捕影不可得矣翫以學者爲不肖以眞隱爲詭道不亦傷哉惑人嘗以此事而譏

余曰吾聞學道可致長生吾自童年至于暮齒見學道之人已千數矣服氣絶粒者驅役考召者清靜無欲者修仙鍊行者如斯之流未有不聞其死者也身殁幽壤之下徒以尸解爲名推此而論之葢得者猶靈骨耳非可學而得之余聞斯論不覺心懸于內神恍于外沈吟之間乃太息而應之曰觀子向來所說實亦鄙之甚矣迷之尤矣今世人學人間之事猶有成與不成又況妙本玄深昏昏默默胡可造次而得之且大道無親感之即應

苟云靈骨無乃跦乎然夫服氣絶粒者且道家之所尚人苟得之皆有不食之功身輕之效便自言腸胃無滓立致雲霓形體獲輕坐希鸞鶴採餌者復以毛女爲憑呼吸者又引靈龜作證曾不知真氣暗滅胎精内枯猶執滯理於松筠守迷端於翰墨良可嗟矣寧所恠乎至於驅役考召之流盖是道中之法事研討至精窮其真誥誠爲身外之虚名妄作人間之孟浪在巳無徵於延益於人有驗於軫攘亂構休祥徒陳禍福如斯之輩並匪保

生之道也或以清靜無為深居絕俗形同槁
木志類死灰不知天地動用之心不察陰陽
運行之理如此則雖遊恍惚其恍惚而無涯
縱合窅冥其窅冥而莫測飄使希夷之外神
用罔然虛白之中玄關失守言議之際中有

高真喟然而嘆曰守一非一履真非真此亦
近為門階之由殊未窺其室中之用矣大凡
保氣棲神不可以湛然而得之亦不可以元
然而守之且神無方而氣常運形至靜而用
無窮是知保氣者其要在乎運棲神者其祕

在乎用吾嘗聞之於師曰體虛而氣周形靜而神會此蓋爲出世之玄機無名之大用矣

養生辨疑訣

太上三皇寶齋神仙上録經

三皇神仙内神寶祝齋録門

黄帝曰凡學士精心願樂勤道求生苦齋大
寂希求神仙朝夕求靈不避飢寒救護萬姓
以為因縁福流七世免度大患身超水火形

安體全洞極上法令兆神仙學以成之道德

日新

黃帝曰三皇神者胎靈之神也皇上之祕篇

也兆有之者神仙見之者延年詠之者上見

皇君十方諸天皆來試觀焉其文至妙其位

至尊能令人出入水火變化幽冥司録三官

一時定生精勤之哉必書仙名其術至真非

惟經篇

黃帝曰兆有此書勤心齋戒燒香祝文沐浴

雲水燔烟上元結齋三九八帝神篇叩心祝

誦上閞三天七世罪除冥考都䨲過度苦道
削罪成真勤而修之上見皇君矣
黃帝曰先天有三皇之神八帝次其治皆髙
真爲輔邪惡不生災害不作非世所傳伏羲
女媧之時也其治各一萬三千歲後上天爲
八帝尊皇所受靈書妙術長生久化之道輔
聖七録治世三奇此其書也又以青素書三
皇文三尺爲幡以朱書之以一丈竹竿懸於
庭中亦可以几請皇文以北向爲坐燒香願
呪叩齒二十四通竟祝曰

香煙玉女上白皇君小兆甲乙清齋絶塵期
靈五通上願成真滅禍生福上昇三天畢然
燈行道祝願皆如此法也諸是災難禍害无
不盡消疾病垂命皆得更生
又此齋法侍燈勤苦當日中一食至夜生氣
時燒香陳願畢又一食此則每時食息也但
不得冒履殗濁令不精專之人干犯齋禁也
行事節度一如上法

合上元香珠法

用沉香三斤薰陸一斤青木九兩雞舌五兩

玄參三兩雀頭六兩詹香三兩白芷二兩真檀四兩艾香三兩安息膠四兩木蘭三兩凡一十二種別擣絹篩之畢納乾棗十兩更擣三萬杵納白器中密蓋蒸香一日畢更蜜和擣之丸如梧桐子以青繩穿之日曝令乾此三皇真元之香珠也燒此皆徹九天真人玉女皆歌此於空玄之中又加雄黃半斤麝香四兩合擣和爲丸服如大豆大十九日一服耳常能服之令人神明不衰口生香氣又感真徹靈降致玉女并萬病諸痓惡鬼不祥妖

魔皆自遠伏也

黄帝曰皇文齋法至真至貴非世所傳夫求長生及爲萬兆請福救解厄難除災却害當先行八帝大齋之法以解七世父母及已身除罪三年之後乃得刻定仙名以致不死之道也若欲劾召百神皆須積齋成功感應自然乃可召之其時意中皆自了於心中也

黄帝曰若萬兆有疾病急厄及罪積深大不可得救者皆當告請三皇以爲寶齋之法以拔贖之也當燒香然燈各三枚或五枚或七

枚或九枚或可三十六枚以象三十六天之數也如此四十日或百日罪名皆除於是司命司録以結定仙名爲兆得無量大福明燈以照神燔煙以響氣太真神樂三皇燕集兆得神仙慶流萬世一年之中得三七行事爲大度也

黄帝曰若爲萬民致福救其急難厄禍兆當清齋三日若五日七日九日適意耳當沐浴玄雲之水燒皇上之香然玄液之燭三燈五燈七燈九燈意適耳相去間六尺不得令燭

行大閤一香鑪一油燈不得使人從燈閒中過欲聽過立纂門又常守燈令香煙不絕至日中日入又再拜燒香祝乞適所陳耳此名三五大齋内禮之法也

作香玄腴法

用麻腴一斛真檀一斤青木香一斤玄參一兩香珠三兩擣碎納腴中密盖之微火煎之半日成也

作雲水之法

用水三斛青木香四兩真檀七兩玄參二兩

合治煮之令得一沸畢清澄適寒温以自沐
浴也此天真玉女玄水之法名鍊胎神漿此
法及香珠皆出於寶齋上録篇中非世人之
所見也

兆若欲知幾通感知人罪福者皆應服三皇
幽天符即自通感神明逆見將來之玄會也

醮儀

候夜行道竟敷席設座依三皇位天皇北皂
爲座地皇西南白爲座人皇東北碧爲座三
大長盤三甌酒昆布爲脯南粽果隨時珍酒

三斗省內脯

初向北呪曰

香煙玉女上白皇君某奉爲某清齋行道十八時竟正爾燒香獻禮拜請三皇真君顧降以靈元下入某身所啓逕御三皇几前

次酌酒三拜跪曰

洞神弟子某謹爲某奉請天皇監太一君地皇主真一君人皇統三一君顧並降席鑒察丹心

次思神良久跪曰

小兆某上白三皇真君某以凡庸謬叨正法昔奉受三皇寳文内以自修外以教世今有某投詞披請謹重宣聞（讀詞）謹承詞旨率同法（如干）人奉爲修建三皇齋直三日三夜一十八時行道竭誠首請事已周竟謹投䟽醪薄獻蘋藻仰願聖皇特垂慈盻赦宥某深愆重咎解釋寃對削落黒簡延益祚曆療治衆疾永蒙康裕克隆萬福勸行德惠家國兼泰率土元吉謹以奏言請賜矜允再三拜

又隨意陳乞言曰

上降尊靈遠臨鄙濁祈禮既畢不敢稽留呼
吸上昇還神反位稽首奉辭

次再拜焼香復鑪曰

香煙三女真靈臨降垂慈布澤上昇天宮香
煙飛散與道和合

次畢作禮而退

太上三皇寶齋神仙上録經終

太清金闕玉華仙書八極神章三皇内秘文　巻上

深六

太清金闕玉華仙書八極神章三皇內祕文

序　　深六

九玄之初二象未構空洞凝華靈風集粹神章結於混成玉字標於獨化挺乎有無之際煥乎玄黃之先日月得之以照臨乾坤資之以覆載於是無上虛皇命元始大聖編于金闕次於玉章內祕上玄未流下土降鑒有道乃賜斯文故軒轅受符伏犧受圖高辛得天經大禹獲洛書神道有攝降啓於兹矣又玄元愍俗歷爲帝師人倫

浮偽則垂道德以示淳朴鬼神雜擾則降此文以蕩妖邪斯又西臺而隱靈文東華而祕真訣其龍章雲篆非賢不傳戒之不退用之保專雖未得神仙之道而亦在世遊行已證地仙之果也可以玉石作匣五綵爲囊祕藏丹房而勿慢輕矣

太清金闕玉華仙書八極神章三皇内祕文

卷上

微正章第一

天皇君曰太虛之先寂寥無象何以至精感激而真一存焉真一運行而元氣自化元氣有中之無無中之有廣不可量微不可察氤氳漸著混元無移萬象之端兆眹於此以清徹明朗者浮之爲天濁滯煩昧者積之爲地平和柔順者結之爲人至靈剛秀者化之爲神錯謬陰戾者散而爲異類皆禀一氣之所

生分萬殊而各位雖群動紏紛而皆可聖矣滅而復生周而復始道德之體人神之心感應不窮未嘗倍於動用之境矣故道者乃虛無之象造化之根神明之本天地之源其大無外其微無内浩曠無端杳冥無際而至幽

靡測而大明垂光至静無心而品物有方混元無物寂悄無聲萬象以之而生五行以之而成生者有極成者有虧生生成成今古湛然不移此之爲道也德者天地所禀陰陽所資經以五行緯以四時牧之以君訓之以師

幽冥動植咸暢其宜恩流不息群生不知此之爲德也是知道德者乃天地之祖也天地者乃萬物之父母也羅天之尊者乃虛無之紀綱也八極之神者乃天地之柄也日月清明者乃天地之度數也萬星群象者乃天地之變道也五行六氣者乃天地之樞機也帝王國君者乃三才之主總也群品之類者乃陰陽之移氣也精邪鬼惟者乃天地之影響也靈芝仙藥者乃精明純粹所化也是知萬物之源者皆道德爲根象帝之先真一之爲

本也

神宗章第二

天皇君曰天地者不能自有生也生天地者太極也太極者不能自運也運太極者眞精也眞精者自然運化也惟神惟明是曰虛皇

高居九淸乃司玄化總御萬靈者曰元始君也元始君者一曰盤古眞人二曰九皇都主三曰八極神王四曰大羅仙總持天形如目盖日月未著明星辰未著光玄元虛曠況蕩瀰宜寂寂默默混沌無名上無無所係下無所

根上無八極下無五嶽上無變通下無樞機
時元始君混成馬常呼吸元氣後生變通感
激真精至於太極一氣分判而成兩儀上列
三清下分四大劫又經四萬劫地生剛須剛
須生濵牽濵牽生龍龍生水岸石山血血化
為大元少毋大元少毋生能人言容姿絶妙
常遊地藏之間呼吸元氣元始知之與之通
氣然後日月有明星辰有光五運自分六氣
自正後經四萬劫元始化為盤古真人與之
開其左心小腸後方能言又經四萬劫生天

皇王十三頭天皇王生地皇王地皇王生人
皇王是有三皇內祕之法乃斯文也然後布
列五方成五嶽之神爲五行之主也在天爲
五星五氣在地爲五行五嶽東方有東嶽之
神乃陽木之君南方有南嶽之神乃離明之

君西方有西嶽之神乃大著之君北方有北
嶽之神乃靈宰之君中央有中嶽之神乃軒
轅公孫之帝樞以萬象之主掌以交泰之籍
也天中大羅八天三十二帝八極有七百二
十君虛無三十六洞天有八方消魔神王之

神也
上三霄
蒼霄四洞天　日精寶籙洞天內有日光之
主爲正太陽天子爲宗以次神王以次神仙
在其內者並主一切世間照臨之事月華明
應洞天以太陰星陽神為主月華天女爲正
其內神王其內神仙並主星辰交變陰陽否
泰萬物休咎之事南斗注生洞天內有南斗
長生大帝爲主長生星君爲正內有神王內
有神仙並主水陸趣生録貴賤之事掌以群

生生死之籍北斗七符籙羅洞天內有北極紫微大帝爲主內有神王內有神仙並主醮罪福除斷鬼邪掃蕩精魅之事也

風霄四洞天　寶華神光洞天太素精陽洞天金華西玉洞天積英絕粹洞天此四洞天

神四洞天仙並主文明之職掌握陰府之事也

雲霄四洞天　太虛神應洞天七明熖魔洞天虛境刀利洞天八極靜度洞天此四洞天

神四洞天仙並主以十善行絕之事統以昇

仙之職此三霄之外自下至上以中爲度乃
天開之上矣
中三霄
煙霄四洞天　紫極靜梵洞天神霄玉清洞
天陽明朱鳳洞天東華青童洞天此四洞天
神四洞天仙並主水府地祇海嶽福地之事
三島十洲地仙散仙劒仙積德積行修行上
士之職也
霞霄四洞天　羽風虛白洞天太易和陽洞
天瓊雲上真洞天太初集仙洞天此四洞天

神四洞天仙皆得陽明六化陰精大變之功
也主以列仙昇天握以南宫之職
氣霄四洞天　太始玉清洞天太和四聖洞
天神霄消魔洞天天華上相洞天此四洞天
神四洞天仙並以主運氣劫度日月魂魄星
辰交失人　主興廢天地感氣風雨之集聚自
中以上爲度此三霄凝精陽首接宇宙結真
氣作宫庭屬三境之所也
下三霄
景霄四洞天　太清金闕洞天神真玄化洞

天木公金母洞天三元極變洞天此四洞天乃玉皇大帝爲主內有神王內有神仙皆主天上地下陰府三統七衡掌握萬事之職也

碧霄四洞天　碧虛太一洞天紫英夜光洞天精華太空洞天玉陽無極洞天此四洞天神四洞天仙乃玉皇大帝爲主並職天上一切天仙天官天人得失之事也

丹霄四洞天　錦林洞天雲林洞天神精洞天大羅洞天此四洞天以地皇正主天皇大帝都主中有神王中有天官並主三清聖教

八極靈文之職檢校仙書神訣之事九霄之上八極之外名曰大羅之天中有玉清聖境無上聖宗無上仙君大道之毋一氣之君號曰元始也中有上清真境元皇大道君所居中有太清仙境太上老君所居玉京之山珠

林紫實瓊花鳳髓以生其上中有八十一路以通塵世八十一洞天天中之祖聖天中之祖宗天中之神王天中之帝君天中之天官天中之天仙天中之天人天中之大聖九霄之神五嶽之君皆五日一朝赴玉京之山三

境之內元始之前雖八天九地萬萬餘里遠近皆集頃刻之間也五嶽之下地仙所職者北方真武真君生伏塵世祖積陰功幼慕真風少習道業精達造化之源流深測神變之妙理遇玉清君授以斬鬼玉文天書十部鐵鏡銅符以蕩陰精妖魅以散髮執玉清天丁劒披八卦羽化衣服踏天地龜蛇者是也南嶽司命者隋魏夫人也東嶽司命者乃紫微王夫人也西嶽司命者乃西王母第十三愛女也北嶽司命者乃唐臣崔府君也中嶽司

命者乃唐臣李靖也三元罪福官者乃三茆
真君也太初之婦爲峨嵋山道君漢張子房
爲王屋山道君主五湖四海三澗九江洮溺
死人之事王喜先生爲蓬萊上島仙主大景
先生洧子爲蓬萊中島仙主許真君爲丹臺
宫主管天下神仙功行之事楊太君爲天台
山道君後爲玉皇佐書仙吏邵堅爲匡廬山
小有洞主陳摶先生管蓬萊下島仙主鍾離
嘉管瑶臺宫仙主又權南洲講法太師是以
七十二福地八十一洞天十洲三島小仙九

地隱士陰府鬼官酆都神主山水小使江海民神修行仙子未昇天者皆不上於玉籍名號未列於金簡也

鬼宗章第三

鬼者無形之至靈者也虛焉神寂而莫識其妙焉若谷應而不流

東方八鬼　一曰陰尸之鬼於東方狀如幼童多化作女人身以從天神者一曰羅達之鬼一曰陽明之鬼一曰赤風之鬼一曰孫花之鬼一曰大泉之鬼一曰汶鳴之鬼一曰神

魔之鬼此類八鬼乃天神所役正直之鬼以
無私意害賊人之性命也並居東方歲德之
位也
南方八鬼　一曰烏羅那鬼一曰天大婆鬼
一曰地雷吒鬼一曰精靈鬼一曰九尸鬼一
曰木井鬼一曰猕道天神鬼一曰牛女鬼此
八鬼各皆雞首人身身著黃紗服衣衣朱熖
色隨天神為風雹之吏並居南方火德熒熒
之位也
西方八鬼　一曰純生鬼一曰無那魄尸鬼

一曰注迷鬼一曰毫馲鬼一曰蠻變鬼一曰天星鬼一曰皇吒鬼一曰陰魅鬼此八鬼正無私邪並隨天神處斷妖邪斬殺不平之人並居太白之位也

北方八鬼　一曰夜叉鬼一曰伏羅鬼一曰大帝鬼一曰祥化鬼一曰波離鬼一曰魔吻鬼一曰執殺鬼一曰金鳳女子鬼此八鬼乃北方北帝之用兵正直無曲常隨北帝君以蕩掃諸耗魅其形狀若天神並居北方危宿辰星之位也

中央八鬼　一曰僧吒鬼一曰嗚吒鬼一曰尾星鬼一曰海殺鬼一曰六丁鬼一曰六甲鬼一曰玉女鬼一曰五道鬼此八鬼亦隨天神以從五嶽追取死人送變禍福者其鬼狀若神形並居中央鎮星之位也

天皇君曰此五方四十天鬼乃五嶽之正吏五方之正兵天神之用虛無之正氣也助天地之德以使風雷從五嶽之佐以掃奸詐其五方之鬼每一鬼下各領吏兵三十萬助天地之正氣也凡欲役使五方之鬼者亦有法

馬如金日者使西方八鬼木日使東方八鬼
火日使南方八鬼水日使北方八鬼土日使
中央八鬼欲使之者先書天皇真形符於黃
羅之上長五寸闊五寸以朱書爲上燒作灰
面望天門以香湯吞之其符入腹精神立變

萬鬼見之自伏萬神見之自歸以爲護身而
免外害矣然後於其日方書一鬼名於白紙
上在於面正望天門念天皇上帝呪三徧取
氣三口吹於印上用朱砂塗印面望其方大
呼鬼名一聲用印印於紙上鬼名一印其鬼

自現或六丁或六甲玉女諸鬼細言問之一切所告之懐無不遂意或爲輕風或爲薄霧或作雲霞或變龍虎或化萬物之形狀或化山林巖石之體或爲羊馬或作飛走或乗雲鶴遊戲方外或促地遊四大神洲觀一切萬事欲斷不平之事取劒一口長三尺二寸鋒突刃利者乃左手執劒於天門右手執天皇上帝之印念天皇御呪三徧取氣三口吹在印上朱砂塗印劒尖一印擲劒在空中其鬼以知其人意雖千萬里重隔江海頃刻之間

人頭落焉天皇君曰昔有古神人致虛先生未行內妙先達變通之理將入初程遂意遊四海之外是以攝御萬靈同臻衆妙者俱不出於斯文焉學夫遭遇專以虛白勿得情欲違犯也將心歸正志守太和忘意抱淳漸入仙宗如有六塵不息牛牧不忘情欲不斷俗操不絕者與吾文異矣

精宗章第四

天皇君曰五方天鬼之外一切小靈並屬精魅之宗雖惟之異無以助正氣之德皆屬私

神魔精之類以吾之御印以吾之御呪隨即
見形可以役使如家奴僕馬吾之法者使其
神也如烈火焚其秋毫役其鬼也若海波漂
其枯葉正神之外正鬼之外有七十二精後
以細述焉此鬼天不收地不管五嶽不御山

海不拘不從大德不助真風好殺好亂婬邪
食血肉不正之鬼號曰私神名也
一名魔魂吞尸精形如二八女子丹臉朱唇
緑眉紅頰目澄秋水體凝脂膏好着翠藍服
頂以蛾華冠人見之多認爲仙女化成樓宇

以妖氣變化宫庭搆人生成疾患亂我之玄風使修行之人不康矣其鬼精姓任左眉間有紫毫一莖長一寸許本是萬年狐狸歴世之久變化爲姝色惑人者多矣修仙學道之士入山忽見之但呼其小名曰魔魂吞尸鬼

其鬼聞人言其名而身自滅矣故曰知根不聖也一名五統私神之鬼精其狀如一美男子之貌獨一足好遊世間婬亂生人之室者有連年累月不去者本出於一人家家奴後死有五統之力今世之婦女言有夫兼寢生

人恠笑恠哭忽死忽生空中自笑忽與人言
遣發不去著魅陰人或偷盜外物以助家者
是也欲去之者用黃紙五寸朱書天皇真形
符在上作灰用香湯令婦人女子望天門吞
之執天皇上帝印於天門念天皇呪三徧取

氣三口呪入印中用白紙書五統名跡在上
以朱砂塗印上印於紙上令婦人女子用緋
袋戴之於頭心即時滅矣一名猫毛神狀如
三十餘男子皂衣赤足雞爪人形多着陰人
詐稱通天神之號善知未來之事今之師婆

是此神所着也本出強魂枉死之人也一名
血尸神神形如烏毛之猴朱目白眉或化蛇
或化蜘蛛蝦蟆之狀多着婦人身中以食人
五臟精華飲人肌血令人日瘦作病命亡其
鬼却化本形復入別人體中今之男女以傳

聾𤸷病是也其精本出吞毛之國老犬精也
一名猪角白腹鬼精形如七八歲童子紫衣
烏足其形多化爲鷇水之狀人悞食之令人
作病無言默語而至死者是也號爲不語病
修仙之士但欲飲水映面無光或欲飲食見

食變色者是此惟在内也慎勿食之其鬼本
出於産死之強魂也一名女乂精狀如麤惡
婦人着青衣於夜間多着小兒腹内以盜小
兒之魂魄令小兒夜啼是也一名條了精鬼
總領三四卒小兒形狀不等有驢首人身黄

衣面赤執一囊服内含邪氣變遊八方以散
時癘於人令人言天行病者乃是此鬼也乃
變瘍氣其鬼本出於五行不正之氣是人強
魂所化也一名咬拆曲石神狀如少女夭姿
姝色或變爲人屬愛夜寢若夢陰陽相奪人

之真氣其鬼本出人世採陰坐禪不成之輩
又名清靈善爽之鬼今人言夜夢鬼交是也
天曹不收地神不管天地私神八山之精也
一名雷聲急狀若伏虎花斑緑項愛夜遊高
峯之上於人無患乃萬歲銅鑛之精是也一

名春瓊泉狀若二八女子三髻黃衣長裙赤
足多執火夜行不過數步自滅矣乃萬年金
苗之精也一名東少年狀若小童頂帽撒履
衣白貌秀多日出時執一禽魚戲遊於人路
乃萬年銀苗之精也一名雙石尸精其形朱

髮披散緋衣碧目身長丈許多在山中與人相應或呌人姓名多於石堆崄峻處崩崖落石以打損人者多矣本出山中石打死無主孤寃之精也此乃天地不收江河不拘多害生靈損人性命一名魚白水耗精凶惡湫池多有之其變形狀若一陰人之覆浮於水邊人見之救拔而多溺於水此恠乃水溺死强魂之精也一名朱蛇白面精乃鬼形多遊水邊口呌要人替聲人見之行十步許其鬼以氣噴人其人不由自已心乃投身於水也此

者亦水溺死之強魂也一名王玉真形狀如小女帶峨冠華服骨秀顏姿麗青衣朱履常領侍女兩三人其鬼多處空宅石巖園壇深山人寂之處以魅少年之君十有九死凡見之者右眉間有青毫一莖長二寸許好歌曲

善詩詞以至昏暮好惑生人之心令之山谷中甚有焉其精本出於三千年白蛇之精也一名秋草葉精其狀乃少女之形貌潤體紺紅帛裏髻或見相逐常有五七人能化水爲酒漿善吟詠此性以大湫遠路孤靜人稀山

谷花木間有之其性本出於年深拱鼠之精也一名朱眉魂狀如惡鬼之形兩首一身馬足虎手赤體無衣長數丈餘多詐稱神人又誑爲土地人不知其根者以香火供養積日之久無無不賊人之命矣其精本出於年深者樹之精也一名霍公孫狀若飛鳥兩首一身錦毛赤觜大小如雞之形其性亦能呼吸人之精神漸令人死矣此乃數千年伏翔之精也一名海僧尼狀乃一魚形如女子面首甚有姝色骨冠骨髻遊於山水或入河海水中

此恠見人多吐氣以混水氣向人人着者無不死矣故人謂之曰有魚婦人頭善能言語者是也此乃年深人魂之精也一名鹿身戎尸精乃人形也若女子衣白孝服多啼哭於水邊人見之欲問令人死矣此恠乃千年鯉魚之精也一名惡毒鬼其形如人狀人多不見悞入水中在水執人脚足不能出令人至死不能得出矣一名黃孝白面精狀若小蛇朱鱗有足五隻多遊於井邊人見之以爲投井使人自然生心不由已而投井死矣此乃

投井之強魂所化也一名星吒婆其形黑氣
盤結於井口之空人或見之無不落井死矣
此乃井泉之鬼冤魂所化也一名全全幽魂
精其不見形狀如在水底人多聞哭笑之聲
者是也能興雲霧亦能賊人性命天地不收
五岳不管此性本出千年蝌之精也一名夏
佳毒精形若白蛇當頂有一角多藏婦人腹
中令婦人面黃髮脫者是也或臨產難化白
蛇之形而作光去矣此乃臭死屍陰毒之氣
所化也一名黃遠天狀若鬼形多藏婦人腹

中故隔腹與毋言者是也其婦人之命亦不長久矣此乃千年草木之精所化也一名張彥最狀若一婦人緋衣亂髮好於宅舍中盜物而人或見現形者此乃冤靈死鬼之魂本人家奴婢所化也一名劉遠橫狀若嬰兒逐

物變化多着涇子之身故人家男女以供養涇子後有靈驗致得祆怪變成凶禍者此乃本是年深涇人所化也一名高陽哥狀若少女容姿甚麁麤多好婬亂其或與人交感世有男女執愛死而後復有魂來着人成事者是

也本出死人中強魂所化也一名月娘精狀
若婦人好媱亂色慾多着淫神之體令人或
入廟宇見廟中女流之神貌端容潔心生愛
慕忽至昏暮來宿以亂人者乃淫神所得精
化也一名馬元師子精弟兄五人狀若鬼形

赤體無衣一鬼将一扇一鬼将一小葫蘆一
鬼将一氣袋此是四神五𤡬徃徃不利善駆
風砂遊歷世間以着生人令人作寒熱欲飲
涼水令瘧疾者是也此乃五方五耗之鬼也
一名杜昌精形如黑鼠好遊人世宫室廳宅

中以異耗矣令之倉庫房內無故物失壞者是也此乃是千年老鼠之精也一名杜鏍孝屍精形如朱鼠大小不測藏於黑處以氣遠噀人影人着其氣無不患惡瘡而死也此乃歲深故物之精也一名黑花精形如一犬非有犬毛赤皮六眼多藏孤靜處遠見人以一氣噀人人着令人心內忽然煩悶吐涎吐血而成其疾以死矣此乃宅中不正之神精也一名牛首百都精肉角當項青面朱目鷹嘴虎項馬足人身多遊山谷以殞人之命此乃

師子國一老馬之精始得龍珠後變形不正次化人身散入八方今之山谷多有之矣一名桂龍晚天精其狀龍形無角善役雲霧多遊水塘中好食生人腦髓此乃西川龍移山跡水恠精也一名鄧巢黄天精其狀共一大

龜鼈而當頂有角四目好遊水中作壞堤岸碎河口亦多從足心手心飲生人腦髓此乃水恠之精也一名曹洪天眼精散髮一足若女子之形以遊山谷見人多笑舉足乘風飴飛吐氣變化善飴喫生人之命此是天恠本

乃萬年枯柏之精也一名桃奴新其形一黃
腫婦人着淡衣夜執大出晝亦現之多在此
巖窟穴或久靜宅房皆有焉人見之無不疾
病此乃千年蝦蟆之精也一名宋丘孤魂精
狀乃一婦人多遊山林常哭於草下有人問

之多言我是良人家之婦人因循其端無不
成禍矣識之者其鬼精無左耳此乃千年野
狸猫之精也一名呉愛愛精狀乃女形口稱
良人家常抱一小兒或携一兩侍女好遊山
谷好魔障修行人之心欲學道者不遇此書

辯邪正甚有亂而有損也其鬼左臉上有赤盤痕一箇若豆許但見呼其小名左臉赤盤痕㝵愛愛精其鬼精見知其跡而非用法印自滅矣此乃千年頑石精也一名左守全邪精狀若一天神武夫常持一利刄携一人頭

在山中大吽若巨虎烈石之聲人悮逢之無不死矣此乃山中一死雄魂之精也天地不收常爲八極神邪之精一名老僧精形乃一老僧披褐弱態手携經文數卷於山谷或於小道遷左目赤色眉毛若猪鬃見僧人作一

善事言談生人與語無不遭其食啖此乃南
雲山一老僧得妖氣而化此精也一名使賣
羊頭精四角人身色青多遊四海以婬生人
之室女今世之人忽有婦女晝生夜死者乃
此精所害亦乃千年海犬所化也一名陳狂

尸馳精虎首禽身肉翅飛空以喫生人之肌
肉此乃萬年江猪所化也一名吞魔小直精
多戴金花冠素色服狀若神人能噴妖氣化
爲宫宇以取世間有妹色者婦人在内好血
肉求醮祀婬亂生人假託神人以要贍敬者

多矣此乃天地厭神本出老雞之精也一名郭華小神精鬼形人面布衣深目常攜一小刃突出多遊山野人或見之以尖刃利面吞啖血肉此乃不正之地小祇之精也一名山獄孫青精黄衣狀如老陰之人多現於山谷

幽野中左手常攜一禽五彩錦毛見人時以放之人見其禽錦毛可愛以觀之無不卒病此乃幽谷一老烏鳥之精也一名黄女精狀如一小女雙雲髻紫衣人夜多見問之其鬼則化爲風以取人歸食其血肉此乃年深師

子之精也一名周德大昧精狀乃壯女之形頂七星玉珠冠衣彩色五花服雲鬢紺潤眉目似秋波常携一兒枯腦骨見人將枯腦骨化爲繡囊人見之無不觀美其女有語曰我本閨門不出偶思野色以戲步至此人多迷

性好色如飢龜飲血無不亂其生人既與其合乃骨膏而粉碎也此鬼於印堂中有斑點一箇如豆許乃天地記也此乃江中老龜之精也此鬼極熟之方多有之天地不主管八洞不收權八世散魂精也一名滦滦小耗精

狀乃一女形素結髮髻朱衣紅履瓊貌花容善歌曲好吟風月或至月夜或至日暮多言我乃君家之隣女而少年之子見而喜交積久月深則令陽魂日消而死矣此乃人家未出嫁閨魂之精也一名蘇小妖精狀若小男子之形或在昏暮或早出現無時見人相離而行與人爲禍見之者無康矣此乃年深傷寒枉死之鬼也一名園郎姑眛精形乃一陽人之狀白衣或黄於夜間呼人神魂人應之無不死矣故今之人世或早暮或夜間出遊

或居山或在房舍或聽似有人呌之聲者而不出三聲一聲大兩聲小者是也此年深函板之精也一名楊花鬼尸精形乃一男子之狀白衣或青四目無足常夜遊靜處以作人呌呼口稱疼痛之苦人或聽將爲實病之人

或有問者應聲人即死矣此乃年深柩棺之精也一名黃河大小精常有三五人或七八人相逐或無頭足或無口鼻或無眼耳或無臂肘或聚於黃昏火傍人見之多生大病於身田此乃年深無主飄殍之魂餓鬼之精也

一名騰蛇白虎小耗精狀乃女子形花衣冠好容貌多好夜遊晝巡於道邊或言我乃良家之女路行辛苦力弱欲要人背而行之人多以為好事而不知禍埋身矣此乃年深一老兎之精也一名昏形魍魎精形乃一鬼之

狀長數十尺闊三五尺圍兩目如火光長至昏暮或夜間獨立水邊或野路上人見之無不有小疾而亦不能害人之命此乃水邊野路一塊石一塊土或枯朽之木得水濕之氣積歲而成此精矣一名嘉夫精人狀若少女

孝服白衣多見於廳堂夜暮或哭笑或歌吟或獨行或三二人此精現處人見之無不死矣此乃故宅中陰人伏屍之鬼也一名兩林青面精身著白衣髮未皆散多令人家門戶作聲宅舍不安此乃宅中陽人伏屍精也一

名李童形如室女麗色容姝端身清秀多遊夜間朱衣高冠善能詩曲舉步吟詠媚人者多矣此乃年深燈檠之精也一名故奴僧精形若婦人孝衣或彩衣夜出燈下以物帛覆頭面者是也亦能言好弄燈好搯人咽喉至

死此乃掃箒之精也一名殺未魂精其形如
三二人愛更深出弄行步之聲於宅中亦多
注病能害小兒此乃年深器物之精也一名
土玉精狀若白鼠或鬼形常夜深愛抛擲瓦
磚此鬼令人宅舍昌盛此乃銅鐵之精也欲

取之時用白紙一張上書天皇呪印作紙撚
注油遇夜點然于所疑之處別用燈照之有
物處其燈焰垂下天明發之必獲其物也一
名大羅殺鬼精形無定多知吉凶於夜駕禽
入宅或房室作聲向人或下淚此乃家親未

託生者天神不收地神不管世之所謂邪靈化精者一名鐵雲羅耶精善施雲霧形若小兒腦後有目若電光手足如禽爪夜現火光值早多藏婦人腹中其家不昌乃乖龍未登位之精一名趙氏宗精狀若男子衣物不測

令人夜寢若夢非夢忽見人来壓身者是也人見之無不成病天曹不收地神不管無籍而化精者一名賀度口精狀若男子形多現於穴窟見人吐氣着人令人作病走注疼痛手足如折不止世以為虎咬者是此乃年深

深山虎精也一名灰虎神精虎首灰驢形四足有爪目如電光善變化通風處無不到好傷人命喫小兒此乃年老陰人之精得灰力能變化一名唐永鳴精驢首人形紅衣赤足手執小刀常遊厨竈盗飲食無故冷殘動者人再食無不作疾者一名倭女子精人形五髻四眉四目四手衣黄禽足多遊人世能吸人血令人睡覺[illegible]身青黑點二三日不消者是也遇此令人有小災小禍此精乃深山年深毒蛇之精一名鄭達伏其精無形狀多於

宅中忽現火塊相逐者乃年深門側之精也
一名氣祆血著精其狀如火焰相照如燈或
三或五相附而行多暮夜現於古壇塚道路
壙野而皆甚有之其變化或大或小不定人
若逐之或有或無令人所謂鬼火者是也此

乃本出閙室街市山崖之處或生人或死人
血或禽獸之血在地三日不化得陰陽盜一
靈氣在內而後變化作此如陽人之血焰紅
陰人之血焰碧有煙欲要看者執天皇神印
於天門念天皇呪三遍取三口氣吹在印上

望有火處以印照之其鬼火自来再印印之
其鬼火自滅而看其形狀乃破器内盛赤血
水或皮或毛或故帛上有鮮　　之也

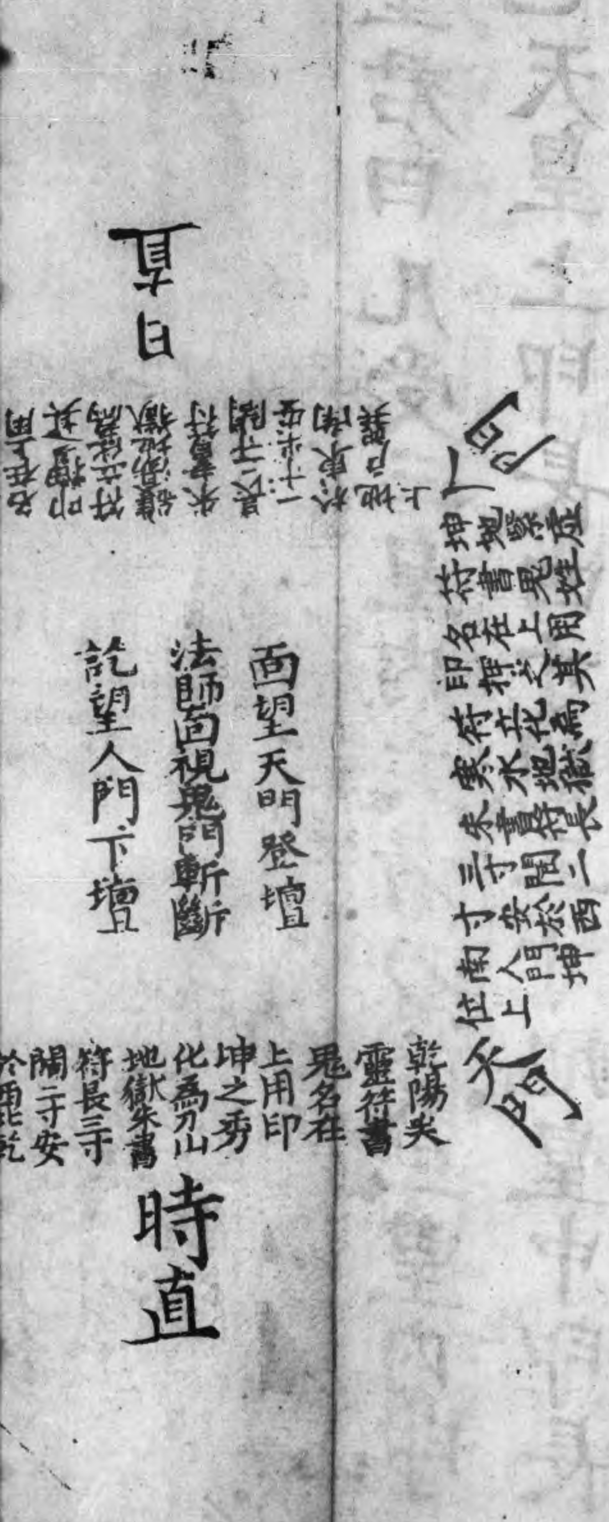
天條章第五

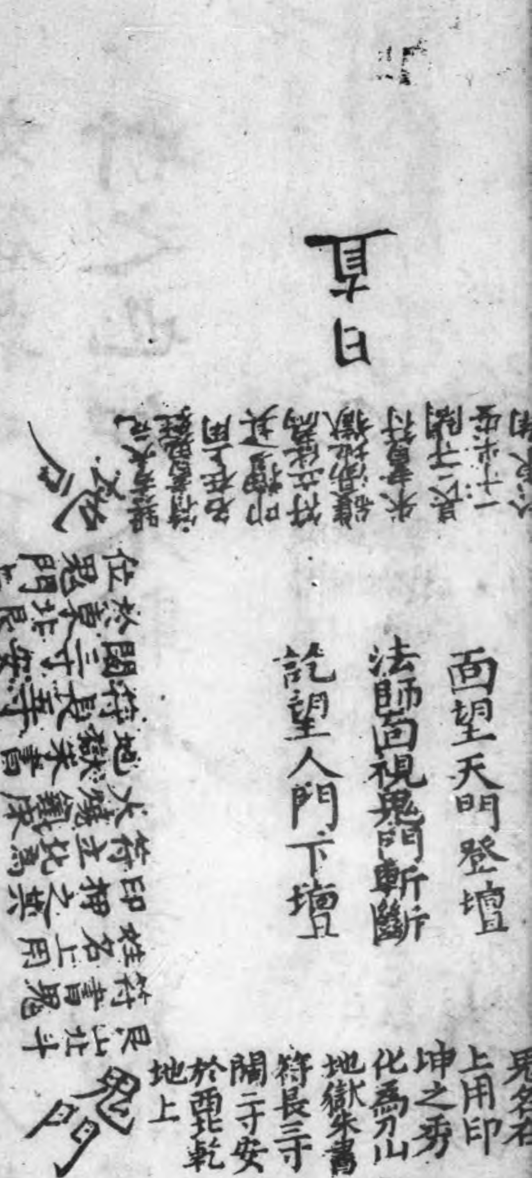
天皇君曰天條者八極上法九霄玉文之條
也以擒天丁斬大神斷祅精除邪耗殺鬼魅
掃不祥而莫非天條之正氣大焉夫天條者
斬掃其祅神也如烈火焚一秋毫除蕩鬼魅
也若大海漂一朽葉無不蕩除法曰凡斬斷
邪精鬼魅者但見其形而言其所變化之根

道其姓名而自不敢去矣然後依印法令五方正鬼數名以驅其精邪以就斬鬼壇上或令其精邪受四大地獄者各随其意如斬之者取斬鬼劒以左手執之于天門念天皇呪三徧取氣一口吹於印上用朱砂塗印印劒尖一印擲劒空中其所使之鬼以知人意良久斬訖而見其精恠真形矣天皇君曰其壇須用朱砂爲界三層或石上土上須長五尺闊五尺凡見一切精魅之形須天條以絶其根而免後魅之慼矣如見精不斬見恠不除

見病人痛苦不救者亦爲心不慈悲之罪也
故除精怪於他方斬鬼魅於泉臺驅邪耗於
法壇以助真風之正而不令魔鬼害我之民
也天皇君曰每遇一精鬼急燒白錢半束與
其所斬之精鬼也

天條四地獄斬斷精邪正一天皇壇圖
如欲斬之取其印呼鬼姓名驅邪精而
斬之也如未斬時寄封地獄毋令走也

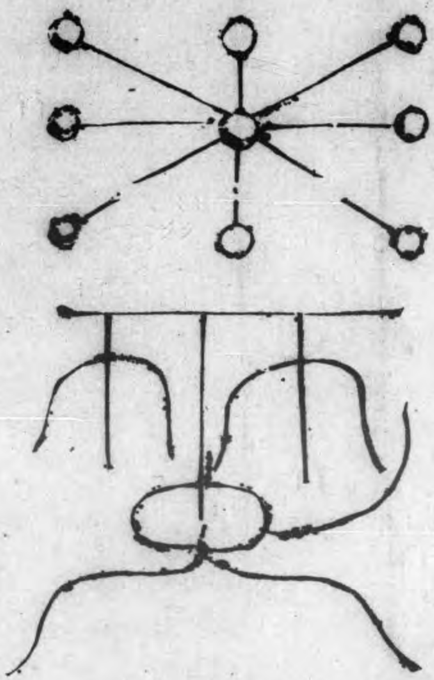




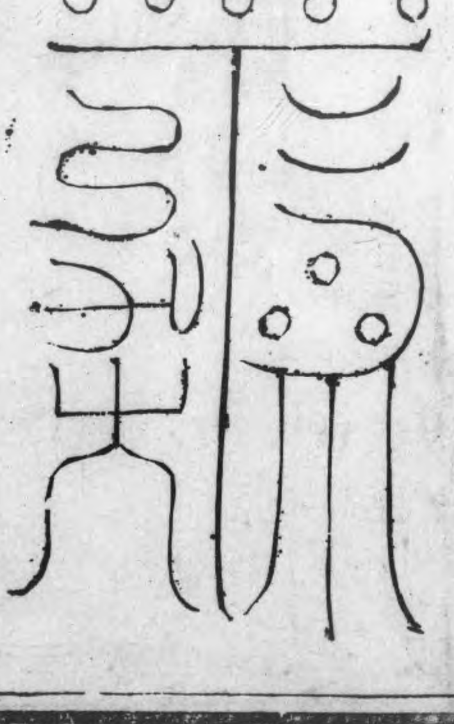
天皇鎮壇符式

此符安於西北乾上　此符安於東北艮上

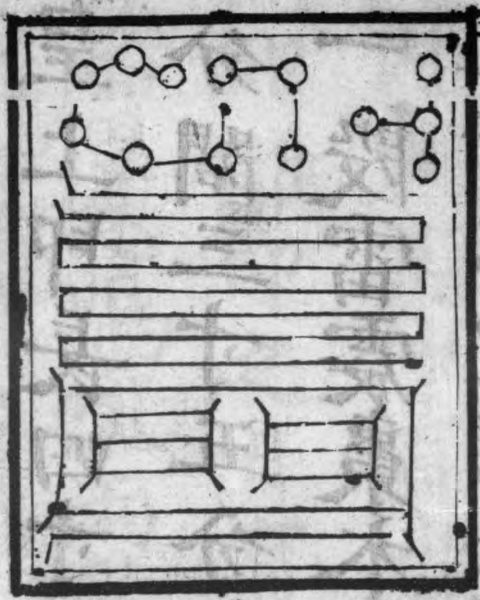
此符安於東南巽上



此符安於西南坤上



天皇印圖



長四寸

闊三寸

天皇君曰凡受三皇内文者乃受三皇内印
是也天皇上印長四寸闊三寸地皇中印長
三寸五分闊三寸五分人皇下印長三寸闊
三寸取一段雷震棗木心不然車軸木亦可
料印材之許以受醮之時安於天醫之方以

隨壇供侍壇四方先擇一淨室外絶雞犬女
子婦人内正其神須清淨沐浴以面拜八方
然後開印雕印之日有風吹砂走石聚雲霧
靄四方雷霆鳴吼雨聲聒者乃開印之威兆
也其印既以開成須用緋絹錦帛作囊石水

作匣祕於巖宇藏於石室以順天理也如欲
施法用印先以焚香瞻拜三皇髙真五嶽以
請印使役天下鬼兵斷斬世内精魅祆神以
天皇君曰其印方之威統攝萬靈而無不臻
馬以念神呪吹之於印上以天皇印上印星

則星落印月則月缺印日則日蝕印雲霧則
雲霧收藏印風雨則風雨停息用印召五方
之鬼而求風無不風求雨則無不雨此天皇
上印之威力也以地皇中印印地則地裂印
草木則化爲灰塵印飛鳥則墜地印虎蟲則

死伏此地皇中印之威力也以人皇下印印一切病患無不康矣若復有人有一切凶禍以香湯吞印無不吉慶人壯禄旺以印印之後心則其人立便死再印前心則其人立甦此人皇下印之威力也故三皇神印三元治

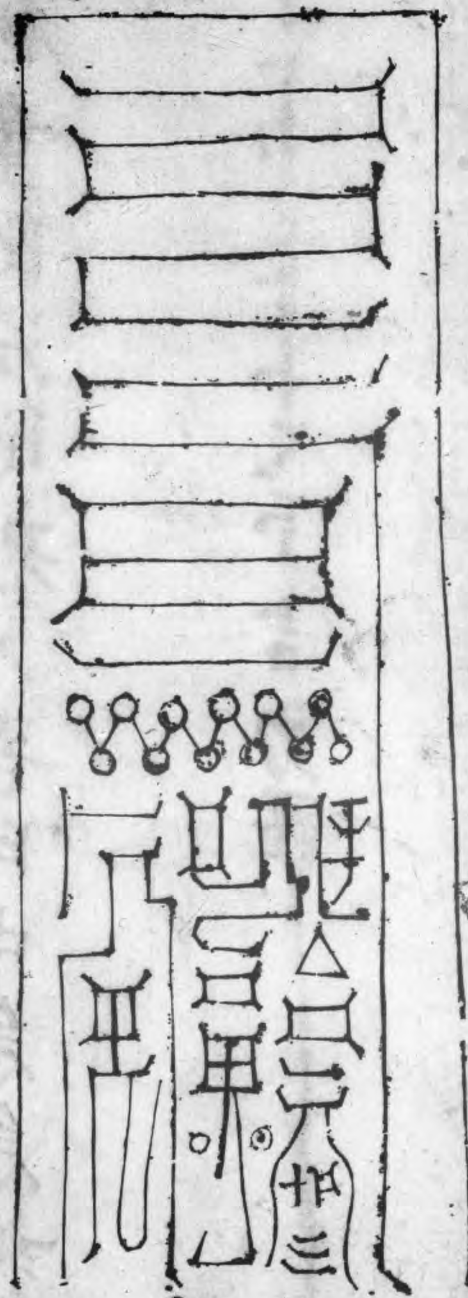
攝道中尤有其大人欲驗其徵者取一七歲童子用朱砂塗印念呪印前心印之其後心瘡出矣然故三皇內祕文法驗若無此神印邪無以畏之有此神印則百邪竄形矣

天皇神呪章第七

咒曰紫微大帝北極天神魁魓魋魒魑魖䰢
星八洞天丁五嶽獰兵大統大將水火九靈
七曜七宿罡殺天蓬三霄上相十極高尊天
英天直四殺黃君天心天内天輔天衝南靈
神將寶印奉行九土童子鬼王天真天柱天
時天壬天丁二十八宿十二時將軍月直使者
日直神童隨法隨勑入吾印中急急如律令
吾奉
大羅上仙天皇大帝君勑攝

天皇真形符章第八

天皇真形符式



此符長五寸闊五寸

天皇君曰真形之跡者乃吾之真形玉籙篆也用丹砂新筆書符于帛以戴貼之精神立變萬鬼自滅百魔束形群袄潛跡而神聖臻焉攝法人呑之於腹內其鬼神乃現真貌真爲天皇之形也以此者故得天神歸之矣

天皇君曰世海之内凡有一切病患不瘥災

禍干己久疾篤困危厄頻年卒得一切病患不能伸者以朱書此符燒作灰用香湯吞下無不速痊疾矣

三皇授法壇儀式章第九

壇方八尺石坫爲上土坫爲次

請三皇五嶽表式

具州縣鄉村法位臣姓某上言臣某少恩仙
道攀緣神風若慕真玄欲求大慶今於某年
月日宿遭真契得遇金書妙化以懷輙敢私
用謹具表文上請　三皇大帝五方五帝仙
君右臣某仰願大度慈師髙真憐憫慧光二

布豈有不燭之方慈風既散奚有獨偏之地
伏念臣某螻蟻之情苦海之命含靈之性燋
焰之身今者靈坵已備瓊花皆鮮上祝天君
丹光早降靈坵列位與弟子臣某乞賜證盟
敢受玄文之道

年月日具位姓名謹具表狀
若以靈坵就癸亥時啓行至子時面望天
門肅整衣冠拜訖燒請醮表文少時覺異香
入鼻光彩爍目虛空流光倏忽鸞鶴飛空身
寒巨顫神明怖懼此是仙君衆聖降坵之兆

也仙君降壇其守茶酒變色當此之際整肅衣冠八方拜壇不得怖懼須內正其神安心定意以柷上聖言臣其令受天文祕書願賜證盟自子至卯時方得收壇面望天門燒錢五分一切錢馬於鬼門用一小狀燒白錢三束令五方四十大鬼以衆收之然後用印施法攝鬼驅邪封山居洞一切有無皆自然而感應也

三皇劒法章第十

天皇君曰於甲子日用明鋼三斤六兩打作

一劒長二尺四寸用金鏤滲天皇地皇人皇真形符在上用素帛纏之以索墜入年深人不取水者井中四十九日方取其劒符以攝地祇神靈在內其鐵自白刃血紅人鬼見之無不攝滅名曰紅泉鐵神祇所化之劒也以封於寶匣欲使之如說法之語響應而神威無不應矣

太清金闕玉華仙書八極神章三皇內秘文卷上

太清金闕玉華仙書八極神章三皇内秘文卷中

深七

太清金闕玉華仙書八極神章三皇內祕文

卷中　　深七

斯文玄闕無極洞章乃丹臺瑤林之先雲華霞秀之始天中大羅自然寶書也其紫書瓊札皆上帝高真吐紅氣以成文噀丹輝而結篆祕於紫微標於壁玉金華秀簡者爾中有居山之法有大洞八素神童使自然狼虎不傷毒蟲不害觀靈芝明仙藥辯邪正識仙賓知如化伏神策而俱不出此焉有獲遇之者以為深祕

地皇神印章第一

地皇神印者以樞權塵世大地之中一切萬事無不統御馬故印之大旨於法之先矣其有不可外呼吸且如太初仙藥化形假物爲形託名成象者多有或作禽獸形或作男女之形以印照之而盡敗壞也靈芝瑞草變形作化以印照之而皆可至矣

地皇神印靈極讃

魁風八殺天神伏　九玄四目老翁歸

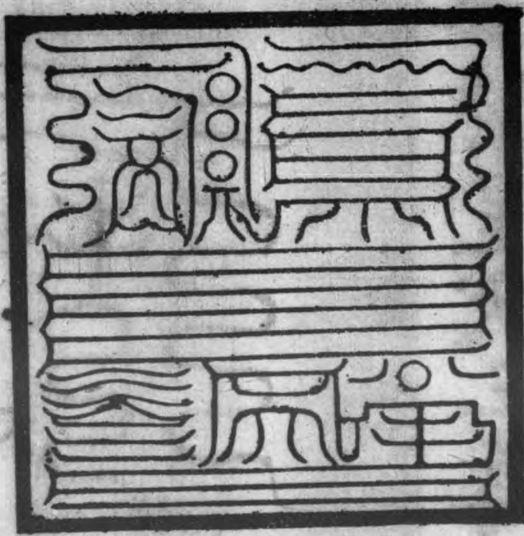
太初羽化大首柄　陸地邪精見攝威

湛湛天書爲神祖　玄玄外更無餘
可期玉華靈光篆　絶跡神風掃耗除
寶印瓊龍上相樞　機神統御最當驅
天祕魔魅多方外　印刀仙靈洞碧虛
龍華秀寶金文篆　群袄一見自束形
太極紫星伏三萬　蕩蕩除邪辟列精
玄靈假吾神印力　一助真霄掃恠無
淨地淩空神鬼怖　封山馭氣最爲樞
靈芝化形千百體　仙藥成禽作獸形
以印照空無不攝　自然大化豈容情

地皇呪曰

南方七星地戸六丁六甲玉女奉吾印行急急如律勑攝

地皇印圖

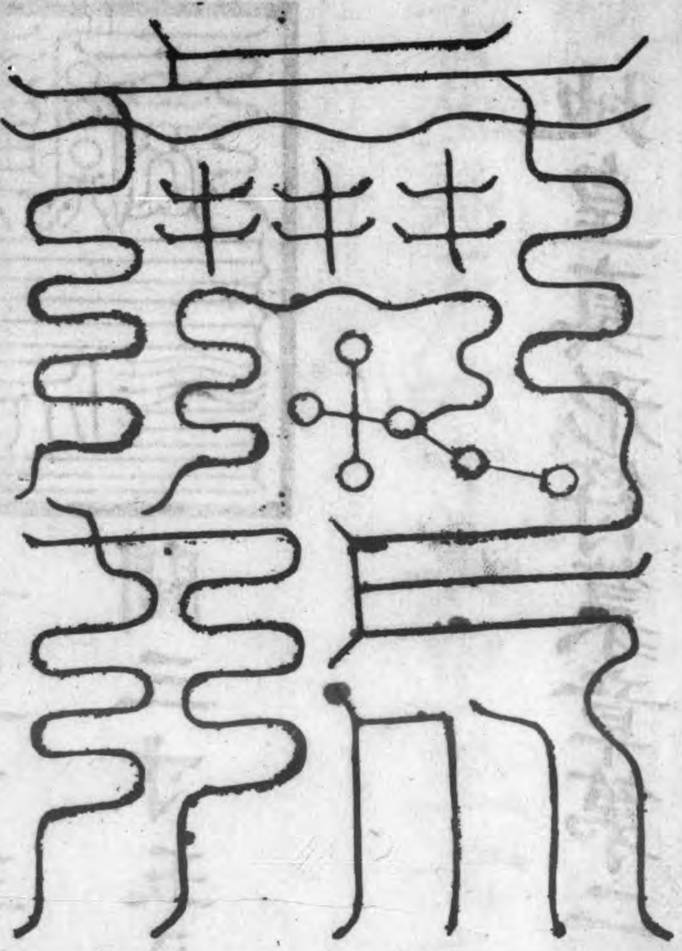


長三寸五分

闊三寸五分

地皇真形符篆章第二

地皇真形玉符篆圖



長四寸
闊四寸
用黃紙
朱書篆

地皇君曰凡居止山洞住庵或幽棲林谷每日卯旦書此真跡神符作灰用香湯望天門吞之則令人益壽延生而邪氣不干矣并居山之人收一切仙芝靈藥而以符吞之入腹用印照之其藥自來也

修士居山所宜章第三

地皇君曰群類之中惟人最貴故生物必有其本爲事必有所宜以末學之夫忽生善念未達真理不明玄奥便入名山乃遭五陷八殺之凶或入山不測之禍蟲殘虎傷之害以至死者多矣而不知居山自有法也

訣曰寅辰生人居乾坎二山爲福地卯巳午生人居坤山爲福地申未生人居艮山爲福地酉生人居震山爲福地戌生人居巽山爲福地亥子丑生人居離兊二山爲福地凡居

正東正南東南雖有福地合居或有山谷當面於春夏之閒見樹本不榮茂草苗似乾焦之色而石木不潤者此名炎殺之山入山之人居之多遭山火之難矣以别居所宜之山也

入山醮儀山主章第四

式樣

山門	飯茶酒白錢

地皇君曰大山有大山神主小山有小山神

主也入山修道之流而不醮請其主如人無故入人家也其神與人之情則有所遠矣凡入山擇洞居庵至山門下地上或石上鋪淨布巾一條素食一盤茶酒各一分供養少時燒白錢一束以小狀一紙投火司燒之其狀內言某年月日今入山求長生之道不敢私住故醮請山主神靈願垂護祐如此方可入山居住若有所倚託也

高玄生氣擇洞章第五

地皇君曰凡人入山所居雖然福地而亦擇

其洞府也福地所宜山中正東有洞室門高五十尺巳上三丈巳下者乃神仙洞府也如門高五尺巳下者乃陽煙之庵也而不可居洞高三丈巳上者乃雲胎之島也雖居之亦有強陰厲陽傷人之魂神也正南有石室門高五十尺巳上三丈巳下者乃曰洞府也石室東南者霍明洞府也正西者名曰魂穴正北有石室者名曰魄窟東北有門名曰石毒也石城洞府居之自有祥瑞感應靈芝丹草出現也若穴窟中居者非獨精邪之患皆天

地之生氣離神仙之血脉也若無神書其禍大矣凡入所宜之山山無洞府見東南木榮石潤草滋同商一字水三折者亦可翦茅作菴而修命蒂亦乃神仙之福地必出天官也

封山元天淨地章第六

地皇君曰既居仙府須封山淨地不令邪精犯我之境也取山桃板六片長七寸闊三寸厚一寸面上存皮一面光以新筆香墨各書六丁神符一道在桃板上用朱砂塗印左手執印向天門念地皇呪三徧取氣三口吹於

印上用朱砂再塗印印於六丁符上各印一印將桃板鎮安於六絕之地自然精邪滅跡虎豹潛形飛鳥不鳴萬類不現久而居之神昇上界之道

六丁六符

符長三寸闊

形式

丁酉符安於地戶方

丁亥符安於有水之處

二寸

辯識仙賓邪神章第七

地皇君曰久居名洞仙府之中日深歲故志

深七

五

道精純者自有仙賓神官降矣以辯之者如早暮忽有彩霞流虛真香入谷瑞色祥氣徘徊者乃高真遊矣以志祝恭心上告天皇而求解脫之道其高真慈愍而自有降教也如或遊巖谷溪際林峯忽見雲光圍覆而異獸

祥禽徑集皆在左右忽有紅服朱龍者忽有黃服玉佩者或有紫衣六姝者或有執節持旛張蓋者此乃神仙降焉如林谷山峯虛空之中忽見黑氣皂雲中閒徘徊冠巾服飾或寡或衆多相恍惚者乃邪神會集也故神仙欲降遇之地先有香風透谷入鼻腦也如非神仙者無香風之驗也宜慎之勿自觀之也

辯識三十六種芝草變形章第八

一曰仙足芝紫星一曰丹芝朱星一曰紫芝黃星一曰景芝青星一曰雲芝元星一曰天

芝黑星　一曰地芝綠星　一曰煙芝褐星　一曰
神芝有紅文如纓緋緣　此九芝者皆一性之
物也其物本出名山萬萬年精神靈石之氣
所結大小不等皆色白如寒玉夜於巖谷光
射太空往觀之如石其色潤鮮上有星點辯

之也
一曰碧芝青花　一曰靈芝黑花　一曰焰芝紫
花　一曰水芝白花　一曰氣芝黃花　一曰玉芝
朱花　一曰寶芝粉紅花　一曰龍芝碧花　一曰
虎芝綠花　此九芝皆一性之物其根生於江

海山水大小河邊本出山水秀氣積而所生狀若細麻葉之形高三五尺冬夏不凋其上常似有雲淡氣相覆以其色花瓣之

一曰瓊芝花形 一曰桂芝木形 一曰花芝禽形 一曰金芝人形 一曰玄芝雲朶形 一曰錦芝獸形 一曰青芝無形狀 一曰濕芝水形 一曰風芝樓塔之形此九芝者乃一根之性也多生石山洞府石室中其本出雲根煙梢凝結而所化也其大小不測狀若石乳生成龍虎飛禽人物之象貼於石壁也色如朱火畫

夜有光香風氤氳而有形象辯之此二十七品乃瓊花金蒂羽化仙芝也若得遇而採之者以服訖上昇雲漢黜凡骨作仙骨化仙人作真人超凡入聖身騰九霄故古仙有言靈芝入腹白日昇於天上者是也

一曰雲精芝如雲朵 一曰黃芝如犬形 一曰英芝狀如樓閣之形 一曰瑞芝鴛鴦之形 一曰秀芝鶴形 一曰華芝花果之形 一曰木芝如木蛾形 一曰草芝如虎之形 一曰上芝人形 此九芝乃一根所化成之物也形狀不測

多生於枯木朽株宮殿庭室水棟之上而有之也若採服之可以延年益壽有小補矣

辯識三十六種仙藥形像章第九

一名朱砂精形赤一名曾青精形青一名石膏精形白一名雄黄精形赤一名硫黄精形黄一名空青精形淡赤一名白礬精形緑一名雲母石精形黑一名石砂精形紫此九種仙藥之精皆金石所化也形狀如一大鬼朱髮紅眉而多現矣然各有體色辯焉

一名烏石精十六足一名禹餘精二十四足

一名井泉石精十二足一名塩土精十足一
名雌黄精無足肉翅善飛一名滑石精八足
一名陽起石精六足一名石脂精四足一名
水銀精二足此九種石精皆金石所化也形
如一蝎大小莫測色如白練其有無足以辯

之也
一名人參精如小兒素衣手執花一名茯苓
精如小兒手執松栢一名枸杞精如小犬夜
鳴山谷一名大黄精如女子執衣躶形一名
琥珀精如一虎能飛空一名萬年老葛精如

龍無鱗甲多藏石穴一名老藤精如肉塊破之如膏一名黃精精如小兒手執黃精苗一名蒼术精如小兒手執蒼术苗多遊高峯嶺上夜出現此九種仙藥之精皆草木所化也其名山多有之以形色體象辯焉

一名天麻精色赤如血一名遠志精色白一名地黃精色黃一名牛膝精土色一名烏頭精色黑一名白术精色紫一名蓯蓉精色緑一名松蘿精色青一名甘草精色褐此九種仙藥之精乃芝草所化也今名山多有之形

如大蝦蟆朱目無口四足而所化芝草以顏色中辯之此三十六種仙藥名辯認化形取白紙一張上書其物精草之名用地皇印望天門執印念地皇呪三徧取氣三口吹於印上以朱砂塗印印於紙上所寫之名其所化芝草遠近自來現矣再用印印之乃現本形之藥以服訖身換凡胎足下生風雲令人不死長生久視矣

地皇君服餌仙朮昇仙得道章第十

取向南麵朮一十六斤以水洗浸淨白茯苓

去皮三斤天門冬去心三斤三味入臼內杵三千五百下令若爛泥相似同入一瓦釜中用水一石慢火煎熬至三斗取滓不用再熬其汁成膏狀若蜜汁許封入甕罐中每日用好酒空心化下半兩忌食葷肉蔡菜酸醎房室之事服之百日宿疾頓消萬病除矣服之一年五臟纏綿肉身光瑩自然不食五穀心清神爽寒暑不侵容貌潤澤服至三年身生玉瑛項有圓光久久服之以出生死雲行方外名曰精行仙人乃志芝草得道者也

太清金闕玉華仙書八極神章三皇內祕文

卷中

太清金闕玉華仙書八極神章三皇内秘文卷下

太清金闕玉華仙書八極神章三皇內祕文

卷下　深八

道至無而生天地天至動也而北辰不移含虛不虧地至靜也而東流不輟興雲不竭故天長地久人何獨而有死焉蓋人不知天地之趣荒迷紀綱之神以將恩情爲愛塵欲爲親未及中年多先禍命今者故開太虛之首明辯天地之元訣神明之法以度群生免失人身之道得遇者以功志神能白日昇天以道鍊氣能在世而不死

斯文乃高玄内祕深泄天機祕之玉匣亂
傳漏慢此書九祖沉殃爾祕之祕之

制惡興善章第一

陽之精曰魂與神陰之精曰魄與尸神勝則
爲善魄強則爲惡制惡興善則理忘善從惡
則亂理久而尸滅魄亡亂久而神逝魂散故
尸滅魄亡者神與形合與太陽而爲仙神逝
魂消者尸與魄淪與太陰而爲鬼皆自然之
理也

立正忘邪章第二

人之修道當立其正而忘其邪正之不立則生諸亂而損傷於神邪之不忘則感衆惡而反害於身故立其正則仙道日隣從其邪則鬼道日親不忘情絶念不止欲澄心專爲貪饕嗜欲不捨愛情從心所欲者爲其邪也

明昏亂章第三

不識賢不擇友不辯法能無迷乎不識二眞反覆不察陰陽混成行功無節屈性伐神能無損乎不達玄妙獨執小術能無病乎虛功受死能無誤乎

固形體章第四

固形者以養生之初務爲大道之根元幽棲忘其聲色純素安於天和然要辯其損益識其禁忌明其內外知其生克息華液於玉池保流酥於紫府精積成而元氣自生氣旺靈而元神自集神旺集而五氣自運五氣既運爲通玄至真之漸也

鍊神氣章第五

神水河車瑩兮瑩返復刀圭新更新卦鋪離象垂璣滴灑晕潛烟深更深運用坎離交龍

虎子後午前一度舉一上一下往來騰更尋元首節節推節節推時卯與酉崐崙透過玉酥膏運入華池分三口泝流交換接純陽遍滿衆瀛諸藏走八正三爻火數成神氣相合體不朽

訣曰點滴瓊漿瑩若水烹鍊還元補虛髓八爻正氣一齊興衝透雙關換額體

出聖胎章第六

青兮清翠兮濃一顆明珠絶埃塵絶埃塵兮塵盡去盡盡去塵塵兮現本眞本眞現兮無大小

變化通靈作姹嬰精抱血血抱精精血相投
肌骨生肌骨生兮分天地天地分兮脾在志
志在脾兮魂入肝心腎相和魄入肺五藏安
神盡總全然後三才分六位其中精府受盛
門六律分爻定五音五音全兮陽數足一半

周天燒彎曲神分形定志精細煅煉連綿烹
正氣正氣興兮神自通彼物著靈十月功十
月功成聖胎就出入無阻能遊走遍遊四大
上蓬宮百萬年光無衰朽
訣曰陽數足時養聖胎精裏初靈手足開從

九至九煉見九一身分出數身來

超仙章第七

道元一也而用之有三上有天地隂陽昇降二氣綿綿周而復始往來不失其序之道也達之則逸於霄漢雲中有日月往來二八九六精華相吞魄交媾而不失其度之道也昇之則遷於南宫下有五行傳送受氣配合生交産象而不失其理之道也達之則昇三島不始不終矣

人皇君曰修士志神煉骨壯命而俱不出此

神章也以用道之流或居山洞或居庵林或
擇一靜室香花焚之清氣生華然後擇一奇
日面拜八方東西南北四維拜訖安爐煉氣
因氣安精因精安神因神致生也久久致煉
妙化成眞夫九轉五還三返八變齊天容少
返純衰者得强老者得壯壯者得童童者得
嬰故自凡而得聖乃煉聖至於仙煉仙至於
眞煉眞至於妙煉妙合於神煉神合虛虛氣
乃元道之始也則知道在我飛遊四海之外
或入帝鄉之中上朝金闕面拜高眞名列九

元位配星辰或安九天之上或宿八極之堂
或與羣仙共詣玄都之府或伴高真謁于大
羅之天或遊名山海嶽或赴南宫之會或上
天揀擇人鬼姓名或下界檢録齋醮罪福或
掌括名山大川或總持生書死籍或與諸仙

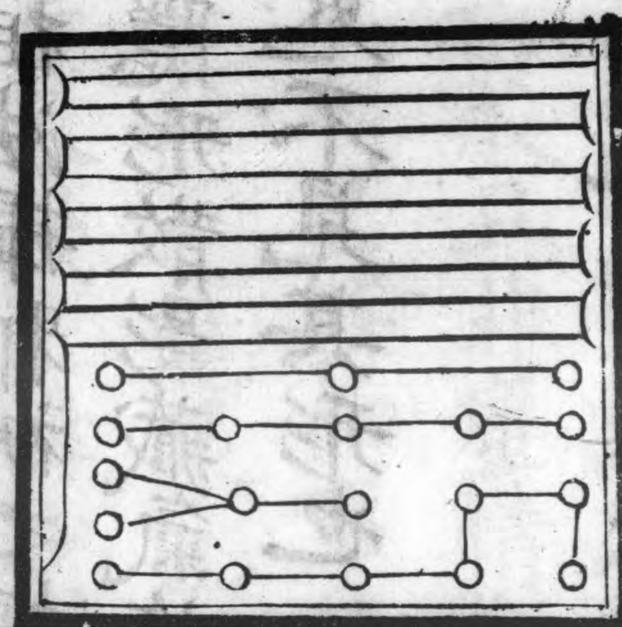
同鸞駕而北遊紫圍或南過金泉集賢賓而
採草木花實或西遊龜山朝王母於金殿或
邁扶桑飲紅酒于瓊園無上無為自在仙真
空真化真仙子仙子者從何而得焉始絶六
根斷六塵視之不見其物聽之不聞其聲平

和恬淡澄淨精微虛明含元天眞六化至神煉氣而成且非塵情貪欲恩愛而得者也

人皇符印章第八

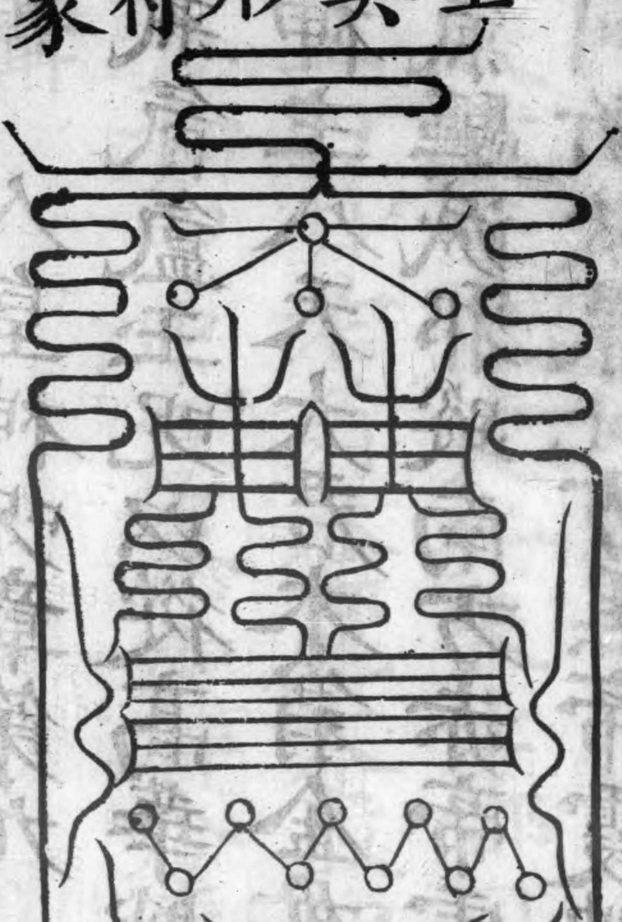
符者眞形之龍篆也印者太虛之正氣也天元深旨天機之媾妙運至眞之斡大端驅神鬼之祖法攝邪祆之樞機皆繫於此印之力功能隱形散影藏氣收神使陰陽六變其體令人鬼不見其形也

人皇印圖



長三寸
闊三寸

人皇真形符篆



長三寸
闊三寸

人皇神呪章第九

九氣𣱛氲玉呪以從高華妙嶽十極上尊太虛神主八天大君木翁金母無上玄眞各降眞氣驅滅邪蹤南方赤帝雲乘火龍西方白帝利斬袄氛北方黒帝霞映神晶東方青帝烏吒囉英九天九神鬼門天丁玉女直符太歲縱横五嶽吏兵天士都司八目神童北斗魁罡四目老翁吞魔大殺四十壯充六丁六甲入吾即中急急如律令奉

勑攝

知生死五假素奏上法章第十

知死法　合掌但開第四指開時必定閻羅知訣曰每月初七十七二十七一月三次每次知十日生死之兆也焚香面東日初出望東方念人皇呪一徧取日晶氣三口咽歸腹中然後面東正坐將天元地要相合開手第四指如不開時乃萬神全而未死之兆也如忽開放者乃人天不相啟神氣不在殼是死之兆也然看何日死者於五行之日定之如其日金者於知死之日外第三日死也木日

第四日水日第五日土日第七日火日第九日其鬼使來追既知其死日後用假命五術以假之五假法者上避天劫之災下避大運之窮如有天水之劫上傾下溢河海漲空江水泛突橫流漂蕩山嶽無有水輪四旋陰精故出世無所存天無所空浩浩曠冥盡無民輩以法假之入水不見其水知天地風火之劫焰着凝空烈馳洞闊交虛晦海焚地吹山上無玄天下無玄地一切萬有化作灰塵以法假之如入靜梵如一切干戈征伐四起國

土併吞橫尸如山血流若海以法假之凡人不見其形自在雲遊無阻如三限之危空亡之厄大小運併胎禄相食亡命合死以法假之造化不能移陰陽不能遷鬼神不能知而壽一百二十歲長生之人也

南嶽魏夫人續云塵世俗輩末學之人敬有道心便入名山遇靈芝則不識逢虎豹則無術何異將身去投死地者哉始欲長生而反遭橫夭者多矣吾哀見此輩昔告上帝得賜此經以五符真籙誅邪斬怪收束

虎狼使萬魔潛跡百鬼竄形令一切修眞之士皆得無爲之道也自然山林清靜靈芝露英金玉發洩秀氣薰蒸或茹芝被褐棲眞味道精灌人神豈不寧哉

五符眞文擇境居山山有貴賤氣有死生凡欲居之必當擇境大山成處以小山爲貴小山成處以大山爲貴石山成處以土山爲貴土山成處以石山爲貴如此大小土石等山以衆山朝者爲貴擇此貴山生氣五福之隅則可幽居洞府棲隱巖巒或誅茅結廬與鶴

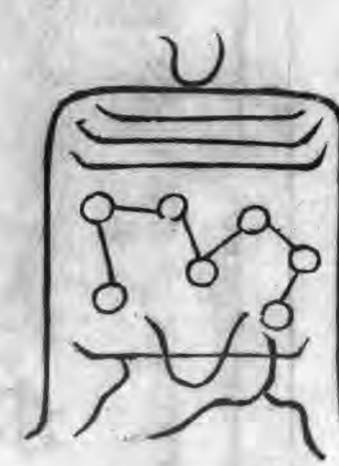
鹿爲友住此久者能行頤養之術可致長生矣何哉爲其陽精實壯秀氣薰蒸故也

識辯洞府有曰洞曰府曰穴曰窟者何也凡山面東者謂之洞山面南者謂之府山面東南者謂之巖山面西南者謂之穴山面北者謂之窟山面東北者謂之坎也洞府巖穴中居之者自然高真上仙達人逸士時來降祐當獲玄妙矣若窟坎中居之者則有毒蟲猛獸老魅山精迫促淩犯矣蓋爲皆靈文逆天地之正氣故也

驗認靈芝有曰丹芝碧芝肉芝紫芝金芝仙芝草芝蘭芝瓊芝果芝絳芝無風自搖芝夜神光燭芝太素含香芝有洞天鶴鳴芝靈芝玉顆芝雲露清芝碧琅白玕芝五明九光芝陽精素榮芝太一八風芝錦紋紫莖芝含光包翠芝青丹素華芝

右芝草略有二十四品每獲一品食之者壽可千歲

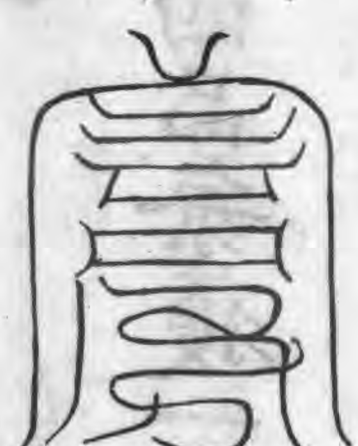
五符眞形



東方木德歲星君所主青帝符

南方火德熒惑星君所主赤帝符

西方金德太白星君所主白帝符



北方水德辰星君所主黑帝符

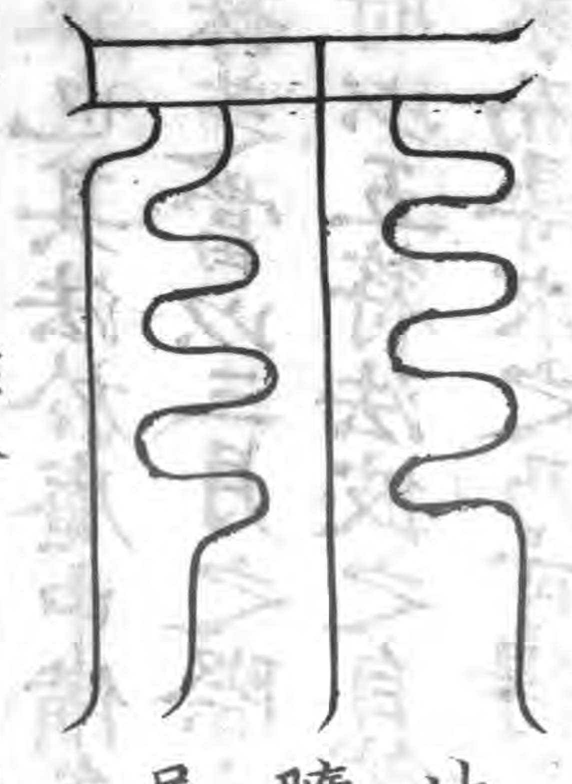
中央土德鎮星君所主黃帝符

五符神呪

青帝呪曰火令童子天皇攝急急如律令

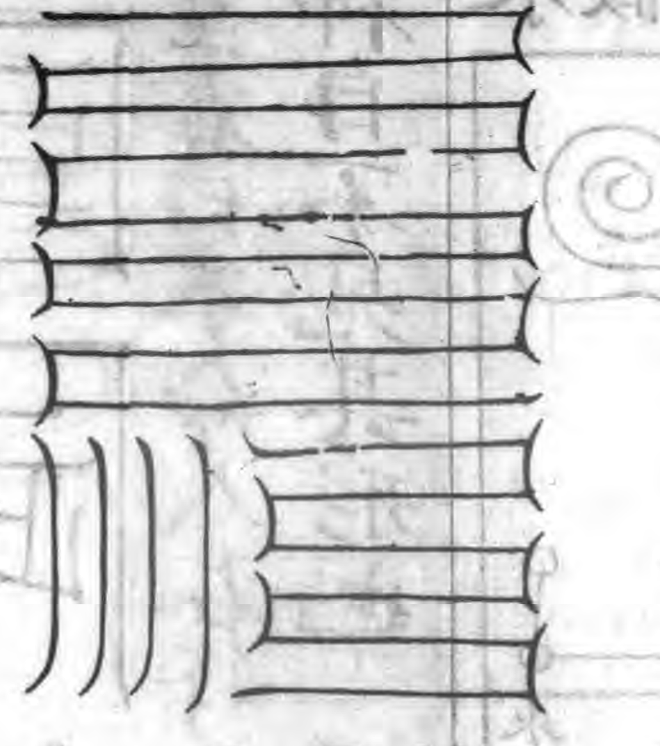
赤帝呪曰吻皇星斗太初攝急急如律令
白帝呪曰白衣四神太虚攝急急如律令
黒帝呪曰五星守斗五帝攝急急如律令
黄帝呪曰龍耀天蓬黒殺攝急急如律令
察辯邪正凡居庵或居山或居洞須要辯察
邪正也其法於庵中備矣或便得昇舉者凡
欲採芝當以三月之際山開之月靈芝出現
之時以五符法披之自然可獲每直日鳳章
龍篆而尋求之乃可得矣凡芝在處定有異
兆但見白晝五雲覆鬱夜有霞光彌遶或有

氣象高下千百尺狀若蛇者是也

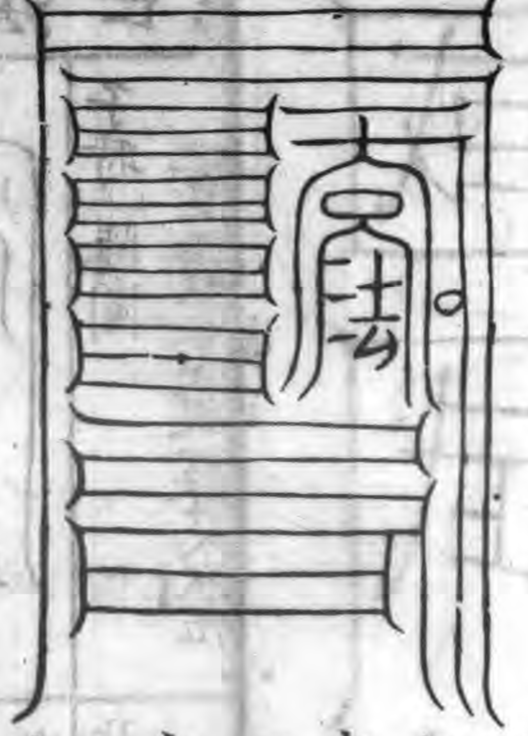


此符摶戲必勝以紙
隨廣狹依前法書定
足下男左女右大驗也

此符太上老君
入山朱書素紙
上橫行天下無咎



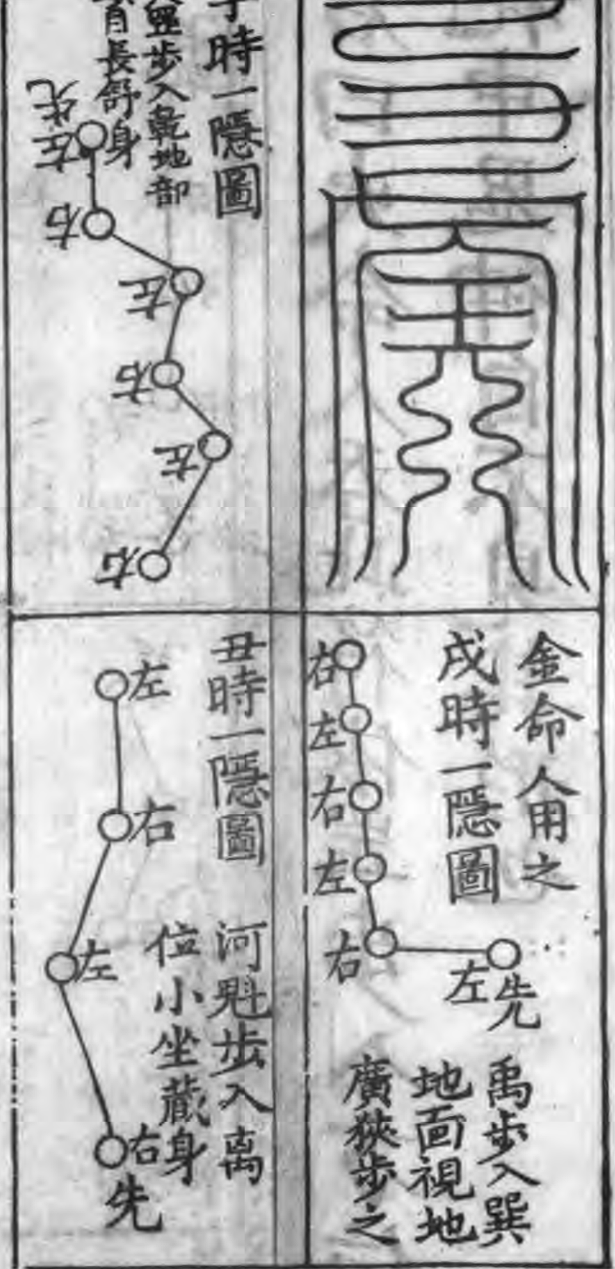
此符真人帶之一
年入山精不敢傍
百鬼莫能攝也



木解符以甲乙日朱
書此符紙上燒服之
正東手被如死百起
去乘其巾幘於外處
即以竹代身已遠去
他鄉勿得回顧也

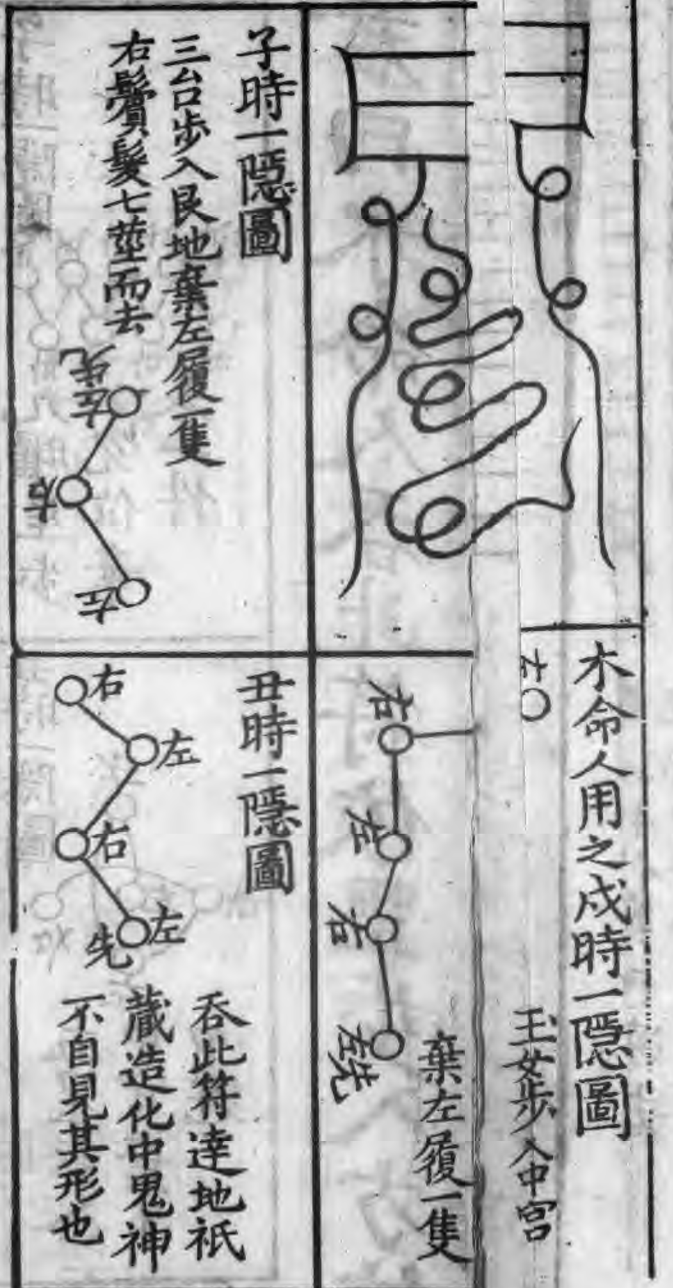
五假化形圖

金假法　亡形符



人皇君曰金命人依此圖吞隱形符在腹著
衣歸戴隱形帽依罡步所為三次而不死也

木假法　亡形符



人皇君曰木命人吞符達地祇神藏造化中
鬼神自不見其形也

水假法亡形符

水命人用此戌時一隱圖

十一曜星步入震位棄右邊鬢髮七莖而去

子時一隱圖

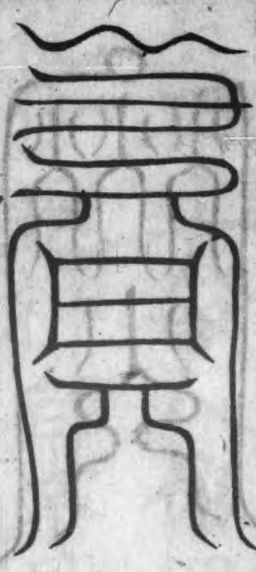
九曜星步入兌位棄衣一件

丑時一隱圖

五星步入中宮棄了巾冠

人皇君曰水命人吞此符依罡步入方位神藏造化中鬼神自不見其形也

火假法亡形符



火命人用之戌時一隱圖

南斗散髮步入巽位形藏

子時一隱圖

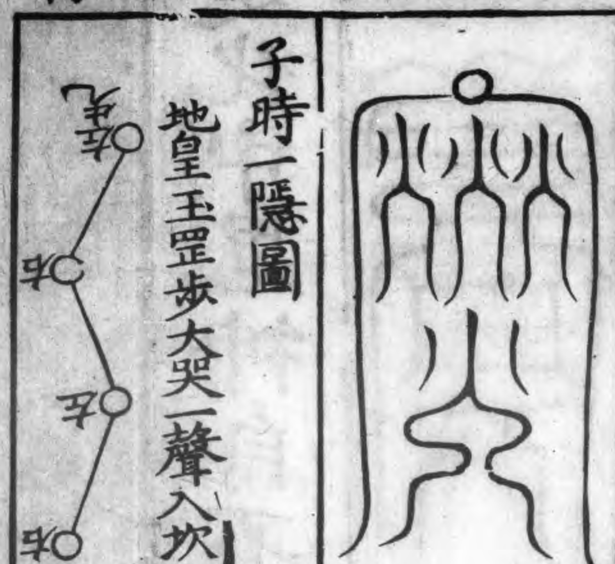
北斗步髮散入艮位

丑時一隱圖

天丁步散髮入中宮

人皇君曰火命人呑此符依罡步入方位神
藏造化中鬼神自不見其形也

土假法亡形符



人皇君曰土命人依罡步呑此符入方位神
藏造化中鬼神自不見其形也
太清金闕玉華仙書八極神章三皇内祕文
卷下

言内文遺秘

深九

三皇內文遺祕後序

金闕神章三皇默祕之文也在天與天爲道而統五行著萬神主萬象在地與地爲德宰萬物擒精怪斬邪神故爲無上御攝之法至神不死之道也內隱陰陽六化之功使修行之人不遭外患居山止洞林境修真養素求訪山中巖谷若非斯文則精怪以禍人之性命者多矣故世市闤宅堂室舍宇之中或年深絕於無人之跡精邪尚有存焉而況於深山幽谷窮路林芳之

處也居山守靜若不懐斯文者如將身自
投於死地今降斯文以辨邪正令後學仙
之士不遭禍患横傷命耳時年丙午菊節
紫微道人序

三皇内文遺祕

天皇内文上

天生雲龍道本上昇張烈正氣麗乎太清輔
弼正道行於正平六甲洞元九九天超形福延
子孫仙行自真次及人皇人敬長生六丁九

氣祕密真誠敬之終吉昊帝貴名久知道妙身體長寧聞此真句常任之清已上八十字
每日暗念一徧求長生之道及於子孫亦得聰明

慶延七祖福及千生高上太一真正玉文斬滅祆邪和合玉清仙法本正名書上清聖功乃久法成乃知昌運大業仙衆保之乃命金文扉命制期已上五十六字每遇四時八節
饗祭家親暗念七徧不書黑簿智者勿令人知之恐輕泄也

經傳隱此法禁巳上六字說此三皇內文傳
受巳師不用功行及十日天神不附若傳
度非法亦不得受只依科所傳勿令人輕
慢
授及三皇常遊玉清凶惡伏滅永居山堂青

雲從我六癸存真人若保之六甲護身勿輕
我盟必昇太清永命延壽玉神扶形萬劫爲
仙常處丹天五嶽四瀆川洞丹穴社稷泉源
萬靈布設風伯雨師星辰擁訣巳上八十字
六甲六癸日各念持三徧五嶽四瀆社稷

等神護助也

凡有玄言皇神祕傳寫於繒素藏於洞天功
歸太真福度千春無窮刼過海嶽成塵祕之
斯文五雲覆映兆民敬之叶和昌運持受清
教命延壽永已上五十六字言三皇内文佩

受之後仍寫篆送在山野洞穴之中勿令
人知永保千春

靈嶽九仙丹炎洞慾河魁天罡護道玄言妄
泄伐命殃及九泉粉軀碎體金文莫言巳哉
矣慎焉已上三十七字言三皇内文佩受之

後說論與人輕意妄泄殃及九祖粉骨傷
形金文永隔玄言三百一十五字
地皇內文中
國合律法四海咸歸飄飆玉虛辟邪保神萬
劫無虞旁生國土福皆霑之却滅凶殃福德

堂堂信欽明約至誠修學保神終年歸道捨
俗精勤仙録山川嶽瀆西南東北巳上六十
四字行於山谷寓於江瀆暗念一徧能辟
惡獸蛟龍毒蛇精邪魍魎祅惟之類也
地皇祕印和叶天地三皇真言福輝九泉有

情蠢動皆屬上玄陰陽相生物皆有靈含識
衆類皆合道藝修飾虔誠可期飛昇力感玄
幽無妄我求學法精持無使狐疑嶽瀆水上
咸令護之敬崇三文是即爲希已上八十字
遇有六畜及胎卵濕化等類有難暗念一
徧死者解脱生者安樂勿令人知聞此真
句也
河海洪江池源列張人神動用軌契五方明
星大神高帝玉文却絶險厄護國兆民名川
龍神攝禍去迯嶽瀆名丘太陰剛州黄龍配

列依願應求陽明輔弼道士俗流知敬斯言
家屬無憂祆安邪氣終不稽留已上八十字
淨寫一本着姓名埋祖先塚墓之間以爲
九玄告矣黒書白紙外以黒紙封之却亦
着姓名是也

處世求生其道必行歷劫安暢決定長生善
能保守必見亨貞誦之萬徧玉女下迎王者
祕之合國咸寧已上四十字說三皇之符文
念之百徧保達地仙長壽勿令同壇人覺
恐功不成玄言二百六十四字

人皇内文下

舉目自天目心中明星月少小功曜乾坤而地祇斗授林震地戶巽坎離午人門坤巳兊酉天門乾巳坎子鬼門艮戊頭甲乙丙丁庚辛壬元丙上辛巳上五十七字欲祭醮先寫

一本焚之八卦二十位外邪不悞犯神明護門不得令人見讀

乗天罡魁林人生陽哀人壽昌九天九土九人九命九真九道九術九生九渺九玄九要九成凡百一十七與趍天張天公良世勿明

已上五十一字凡欲入山水攝邪精黑書
白絹上焚之水伏勿令人知之
命龍神九建除滿平定房上明神知要屈命
句扶明火三人光九天等神大出六鬼蒼交
遠命上拜必炎三石九王𤇾出勿勿必明三
乾勿九九九天化九牛二人魚罪世白無九
同明出命左右已上七十四字用雌黃書於
石瓦上埋於本宅住處四角勿令人知之
招財神祿神也
四石山狐出命昌門矣也女安於即言中耶

聊六左扉九天九天九天九天成馬三矣此蒼矣

已上三十四字依一篆於朱書白紙每日空心焚之灰水調服之如神語言吉即占凶即凶呵氣治病無不瘥矣玄言二百一十六字畢矣

已上三皇內文學道之士須佩帶之然後方始通神如未受道籙之人不得妄行宜埋藏於名山巖谷之中免遭天譴此法本師不度恐泄天機同學之士切令少言恐毀謗靈文於身有禍生遭王法死遭地獄

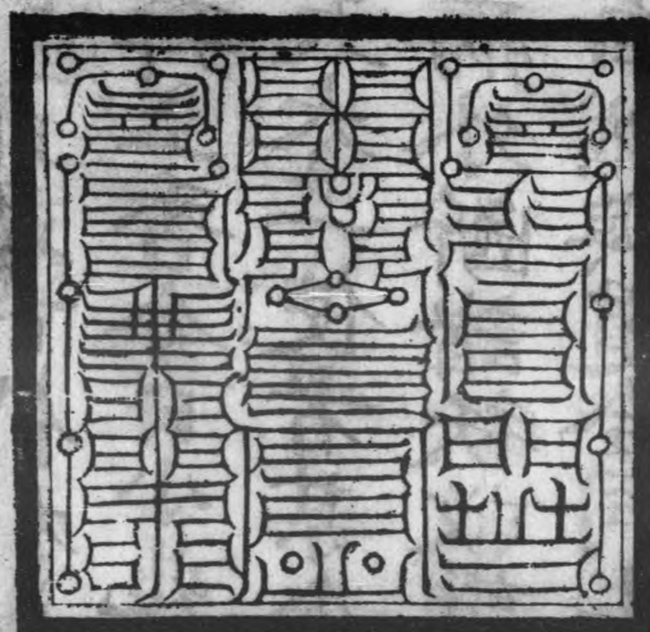
慎之慎之祕之祕之

太清黃神越章祕印

用雷震棗木心於五月五日或春甲子日或夏丙午日刻之

凡受持印者以甲子日入定時淨室安置印以煎餅栢湯塩豉爲三楪供獻再拜上香令曰小兆臣某上白　道君皇天太一使者某令佩持寶印願内無疾病外斷諸祅救護天人除精却惡所求自然與道合同上香三啓再拜　奏還

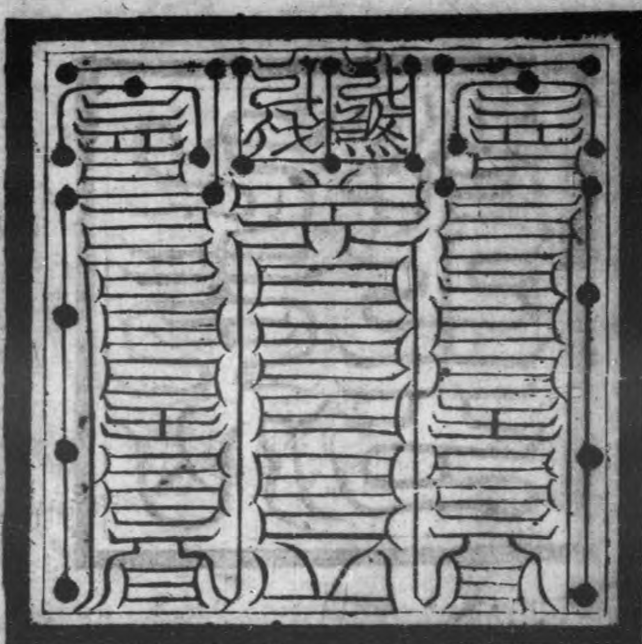
太清黃神印圖



方四寸八分

厚一寸二分

小越章印圖



方四寸八分

厚一寸二分

九老仙都印圖

長闊各方正
三寸二分厚
八分篆二行

上清九老仙都印佩之登山狼虎精怪自伏江河風雨順濟可管洞府仙官吏兵狼不能害虎不能傷水不能溺臨大危難必有善生常人佩之壽命延年伏諸邪鬼百惡不侵治小兒夜啼驚風及大人諸般疾患並燒灰用

乳香湯調下立效催生下死胎佩之安胎婦人無子佩之有孕解呪詛寃枉令人聰明用之皆應得之崇敬慎勿輕慢

太上黄神越章内法

師派

帥將元伯福相火冠金甲伏劒朱衣朱履

太玄符使章

召呪　玄英烈宏

召

符

存將吏從斗中降在目前左卯文右執符視將取氣吹符上或精去處用祕呪

黃神越章祕印能制伏萬邪及諸祅怪災害
急難并見國王大臣並皆歡喜所求遂心常
帶腰袖間陰兵護助不可亂傳非人恐遭天
譴殃及九祖後悔難矣

越章呪曰

太上老君黃神越章斬伐天地鬼神吏兵何
敢承當東歲星西太白北辰星南熒惑大聖
化滅鬼精誅盜賊伏萬兵仙童玉女天地靈
張星驅攝萬邪氣井柳星傳角星平魑魅治
命會帝庭三五治邪氣掇死籍上生名罡武

滅乙神精天仙降下弟子越章急急如太上
老君律令勑

印章呪曰

黄神天章帝庭黄神之印攝鬼精東斗建節
由歳星南斗治命辟萬兵西斗魁魓滅鬼精
北斗東精告帝庭黄神斬鬼與氣并中斗大
魁熒惑星角亢治氣都會名張星火毒除萬
兵大聖化神殺氣横牛歷箕斗護身形罡武
上帝壽五星天皇使者斬邪精
太上賜臣某黄神印章急急如律令勑

殺鬼呪

太上老君教我殺鬼與我神方上呼玉女收攝不祥登山石裂佩帶印章頭戴華盖足躡魁罡左扶六甲右衛六丁前有黄神後有越章神帥殺伐不避豪强鬼殺惡鬼後斬夜光何神不伏何鬼敢當急急如律令

勅瘟呪

勅東方青瘟之鬼腐木之精南方赤瘟之鬼炎火之精西方白瘟之鬼孔金之精北方黒瘟之鬼溷池之精中央黄瘟之鬼糞土之精

四時八節因旺而生神不內養外作邪精五毒之氣入人身形或寒或熱五體不寧九醜之鬼知汝姓名急須速去不得久停急急如律令

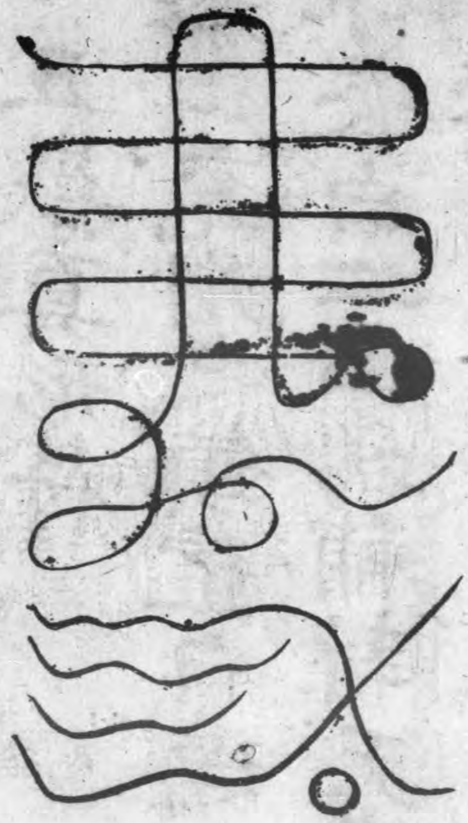
謹按祖天師漢安四年在蜀與六天魔王戰奪二十四治與會盟青城山黄帝壇下使人處陽明鬼潛幽暗令六天魔王領歸北都八部鬼帥領衆竄於西域五行之毒氣從兹而釋之析石爲契作天地日月之形置之于絶崖仍以神印封鬼營市使不得相通令以神

符刋行善信宜於淨室香花供養自然驅瘟
辟惡集福來祥惟加至誠無不感應龍虎山
正一元壇謹白
抱朴子曰古之人皆佩此印能辟虎豹及諸
山獸以此印封泥置四方各一百步則虎狼
不近其內也若行見新虎迹以此印順則虎
去逆則虎來非但虎狼若山林廟座血食之
神能作禍福者以印封泥四方塊其蹤跡不
能復神矣昔有石頭頭有大鼃在潭為精作
禍有道士戴昞者以封泥數百塊乘船擲于

潭中良久大龜徑長丈餘浮出不動小龜羅
列水上其受禍者即安今名爲龜潭也若服
此文存心中赤童衛持作二十四息書符可
高五寸闊四寸作二十四則使百禽惡獸奔
走止之則止使之則使不但虎豹以此符封

鬼廟屋大驗

太上曰欲役鬼神者先取鬼箭鬼臼等分各
二兩陰乾擣爲細末用桑膿汁爲丸如梧桐
子大每服七丸早晨空心服之淨水吞下臨
卧又服七丸至七七之後一切鬼神八吏六

丁玉女皆來朝拜獅虎皆受後七七之後不
可再服凡服取旺方氣一口念呪曰
百藥之精眼見鬼形後使八吏幷及六丁驅
使鬼神立即通靈延年益壽永得長生白日
昇天飛騰上清急急如律令
旺方謂春東夏南秋西冬北驅邪治病至
誠用之無不感應
護身符


五嶽真形符

東嶽泰山兗州之鎮號曰蓬玄洞天在泰安州徂徠長白二山爲輔封天齊大生仁聖帝

東嶽

東嶽真形符

南嶽衡山荊州之鎮號曰朱陵洞天在衡山縣潛山霍山爲輔嶽封司天昭聖帝主治水之要

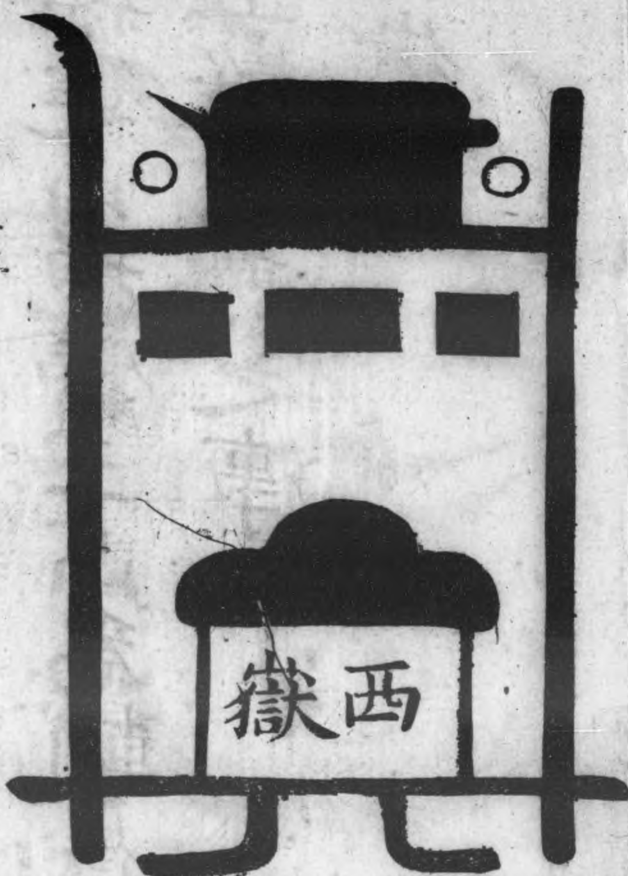
南嶽

南嶽真形符

西嶽華山鎮之號曰總仙洞天在華陰縣地肺山女几山二山爲輔嶽封金天順聖帝主羽翼之事

西嶽

西嶽真形符



北嶽恒山幷州之鎮號曰總玄洞天在定州曲陽縣逢山抱犢二山爲輔嶽封安天元聖帝主五穀果熟之事

北嶽

北嶽真形符

中嶽嵩山號曰司真洞天在河南府登封縣
少室武當二山為輔嶽封中天崇聖帝 主地
土山谷之事

中嶽

中嶽真形符

三皇内文遺祕終

[illegible]通玄變化六陰洞微遁甲真經卷之[illegible]

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經卷上 一 履

太上曰夫欲傳授之士須當澡沐潔身鄭重

先炷名香仰視北辰虔心祝香仰啓

昊天玉皇上帝

太上九天玄女元君

聖師玄天上帝臣乃太上弟子昨受太上玉

女六陰洞微經法皈身佩奉依法行持伏願

天垂福祐地賜休祥大道速成願心早畢臣

拜授此經已後永爲行持無輕語誑妄無易

泄非人無横用邪爲無往求雜慕臣從得此

法願求長生次利百姓濟民助國退獨入清
蕩妖殺邪惟希三天大鑒萬象咸知賜臣通
靈使臣遂願如或妄行妖邪臣甘犯天誅聖
真勿祐急急如律令施行
傳後涓吉日置油麪餅七箇歡喜團七箇
願一　一
淨布七條棗湯七盞於二更時星月朗明
向北斗下置七位供養烈火豐香手執此
經稽首百拜告云
臣傾心瀝志集氣會神再拜上香以虔盟誓
臣乃太上之子久行清靜誠測天心欲離塵

凡願歸蓬島臣虔誠拜告有事上聞伏願真
慈俯垂憫鑒臣以今於某月日承受太上玉
女六陰洞微經臣欲行持願垂盟鑒臣受此
法不敢輕爲非急難救人誓無謬用臣今虔
誠恭對尊儀誠誓此言或不遵依甘當罪罰

凡有急緩救應願垂加護即前進上香再拜
低聲祝曰
臣欲二三玉女爲臣之使上達天廷下巡世
界飛符走印袪邪斬妖一切應用臣欲驅使
伏希尊慈俯垂降鑒復上香再拜祝曰

臣所言事已告御前伏冀威靈時加護祐再
拜訖收香座
再選吉日備茶一分酒一盞果子一盤二
更時不令人見向北辰下簷底設香座上香
再拜虔誠啓請

北極鎮天真武靈應真君今夜今時願垂降
駕臣有小事百拜上奏御前臣奉太上之勅
法籙行持斬鬼袪邪助國安家求仙學道給
濟孤貧欲以六陰洞微經行持驅使二三玉
女和平天地制禦邪魔於理所爲欲從其願

伏願帝君秉鑒加助威靈敢伏高真永居正
位安印之所即是道場伏望聖慈下愜聖德
即以兩大指作訣祝曰
天清地寧　陰濁陽清　瞪目散髮　龜蛇合形
手執寶劒　斬伐邪精　來居吾室　主六陰尊
聽吾告啓　從吾所陳　永鎮中位　護至仙成
急急如律令七遍再上香祝曰
臣欲以二三玉女爲使一切所作祛使願帝
君加護同佐神秝不勝大幸再拜收座辭退

大會祭儀癸亥日先寫狀并符請聖
閑人在外先一夜備供養

上香設拜面北壇前存神叩齒乃祝曰某郡佩某籙弟子謹謹先伸拜請

祖師北極鎮天真武佑聖真君願垂聖駕證盟大法上香酌酒

丁卯真君前啓請

奉請丁卯玉女足日之字保中無極仁福真君聞臣之香降臨壇所焚香焚合同符誦本身呪取本方氣吹之

次啓

奉請丁丑玉女烝無上字太和横天仁實真君聞臣之香降臨壇所

奉請丁亥玉女陸明集字廣陽都府仁元真

君聞臣之香降臨壇所
奉請丁酉玉女救欽靈字正一亞夫仁休真
君聞臣之香降臨壇所
奉請丁未玉女乘素靈字玄英無比仁至真
君聞臣之香降臨壇所
奉請丁巳玉女朱福穪字文廣高上仁德真
君聞臣之香降臨壇所
右臣今奉請二三玉女已幸降臨伏乞真靈
俯垂大造隨請下降法駕受臣懇禱左手中
指右手大煞文叩齒三十六通念六陰六丁

玉女八素隱言呪曰

龍曜九炁　五嶽從之　天蓬四聖　十元八極

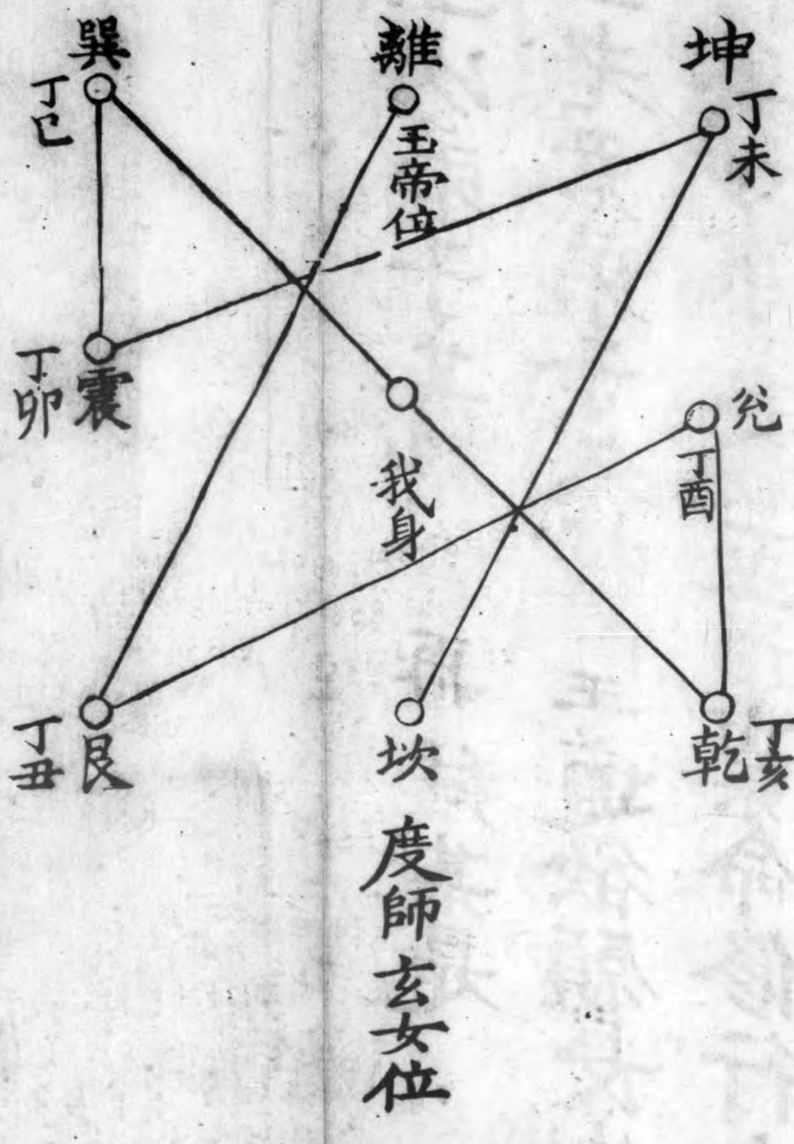
斗星百靈　十二日直　玉女六丁　願垂真光

助法敕攝吾奉

太上老君洞徹律令敕（連念三遍）

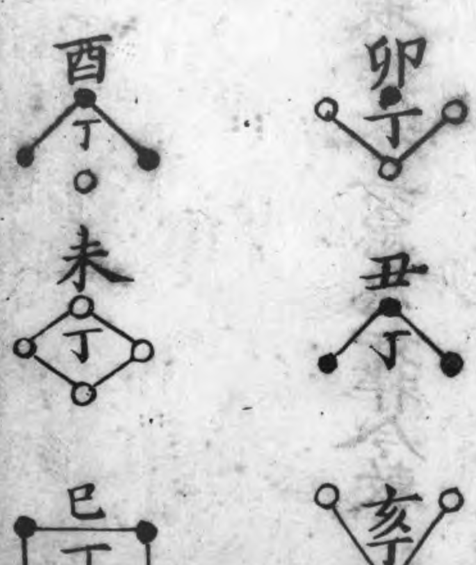
逐一攝六丁本身訣玉女名召之

罡步



藏形隱跡　步我罡魁　我見其人　人無我知
動植如意　叱聲鬼隨　疾如水火　鼓舞風雷
變澤成山　翻地覆天　我身堅固　安然默然

萬載長生　與道合仙　急急如
九天玄女律令敕



丁亥　陸明集
丁丑玉女炁無上
卯　足日之
酉　救欽靈
丁未玉女乘素靈
巳　朱福稱

之精聞吾所召火速現形是披雲衣與道合真急急如律令敕

取逐方炁吹壇中奉請玉女依位而坐燒
本身符六道於壇中叩齒瞑目存想玉女
六位降臨壇中再拜上香祝曰
臣今奉請
真武真君外次焚香請召二三玉女想已降

臨坐次弟子某稽首再拜某是
太上老君弟子久持聖道欲願長生履清淨
規行與妙事長親至道稟命修行上薦祖先
魂神下濟萬民安疫臣奉持法籙依道攝行
今欲置壇裝嚴淨室依科營辦享祭真君仰
賴威光俯垂洞鑒其欲克仙理爲國安民呪
水行符祛邪治鬼上助國家之用下扶身命
之爲不論巨細一切運動之事皆賴威仙當
作使者助某行持聽某指陳東西南北悉皆
從順稱名畫即如聞啓請即時來臨記其所

言不可失信上香再拜輕輕近前低語云

吾領太上之令玉皇之勑平調宇宙安輔國家興兵發爲使鬼袪邪令祭仙靈永爲佑使須當隨吾機變依吾所爲欲有不從當行太上之令玉皇之敕斬神之身滅神之德伏惟

靈通下垂聰聽

再拜上香舉酒次設拜跪膝叩齒祝云

弟子姓某謹遇大會之夜敬祭于二三玉女之前切念某惟性自然心受天章本師有約太上之傳令遇大會聊獻于觴風伯灑掃雨

師淨壇奉祀某心好禎祥陳名通姓願奉真
光終身奉祀永不相忌今日拜祭美食脯香
安邑大棗細核小穰百清香酒浮蟻傾漿時
新五果白米嘉粮歆受我祭悠意斟嘗酒醉
食飽隨我行藏凡有禱語一一相當常隨我

所常祐我傍我之所願遂意吉昌我所到處
與真偕行隱顯往返萬事安康速成大道早
達仙鄉我有諸苦真與告祥我有所欲真當
隨長入敵保國萬事爲良扶衛我身與天地
藏頃灌奠酹伏惟尚饗急急如太上律令勅

又再拜上香逐一誦太身呪取氣一口吹

座上密云

丁卯玉女得太上六陰經洞微真文知神之姓知仙之名有法召仙有法使神往來三界出幽入冥行住坐卧皆聽仙真召之立至召之立臨人間萬事令我通聞願以昭報幸勿違戾急急如律令勑

念三遍從丁卯方取炁吹之次丁丑吹之別方同再虔上香呪曰

能役六陰　出幽入冥　無畏無怖　亦無所驚

隨吾符轉　隨吾印行　祛除萬禍　集福一身
日動夜藏　不得違令　急急如律令勑
如是遶匝畢如此六處一同正位上香再
拜訖收符一道撚成圓子用各位酒服拜
謝畢如此六處一同正位上香念此語云

吾今奉法吾乃為師以直為弟吾欲所遣神
可隨吾自此已往不離吾身金錢雲馬助真
之程凡有施為不可失信　燒化錢紙
畢收座
宋尚書右僕射趙　普進經表

臣聞天之可度則覆物必貞人之有奇則建

功不難設當時天運之亨必際風雲之會臣
某始隨陛下收復諸國未嘗不失圖書於祕
府功須不及漢之蕭相其志則無異也且諸
祕閣所藏之書可謂祕矣如太白陰經驅雷
兵三十六府氣運圖起風雲十二戒法縮水

龜典拔木神經若此祕文不可勝數然究其
實不亦難乎其義渺茫其辭枝蔓或受戒之
後終身不飲有法之後舉族不葷既奉此遂
不復奉彼修設或有反必有巨災不可急救
臣愚觀之未得盡善一日有羅浮山隱士劉

罕謁臣曰古有玄祕之文必得之矣臣曰諾

劉罕以爲未也因出紫囊於案乃焚香設拜

啓囊取書授臣曰黄帝得伐殺蚩尤於阪泉

之野藏之天府厥後授之堯舜禹湯文武戰

國失之秦皇獨得焉驅神陰助既統海内復

以無道失之迨秦歷漢或諸侯得之散落四

海者多矣嗚呼有得而不能奉持者有行而

不能恭敬者皆不能成功惟前漢陳平後漢

鄧禹蜀諸葛亮唐郭子儀李靖五子得之恭

謹爲行每運用奇計人不可測凡行師出軍

偷營刼寨雷風電雨隨時而至自五子已往此法不聞於世矣臣其慵懶隱于羅浮山積有歲矣先師珍藏是文積有年代曾戒臣曰若逢聖明真主啓運當有真人助之汝當持此以獻倘公能恭謹信而行之則功不在五子之下臣敬事之約半歲或聞有人耳畔言軍國利害臣顧室內絕無人跡疑惑心開或言曰吾乃六甲天神愼勿猜忌臣自此轉加敬懼厥後耳畔報應日逐事件不可徧舉至於親侍陛下收復諸寇勢如破竹非臣之謀

長策遠實六神之力也且若行師之日王全
斌崔彥迪劉光義曹彬等惟知臣事此神臣
謂之曰某日雨某日風某日火燒營寨萬不
失一其法可謂通玄捷徑劉罕豈凡人哉其
人厥後隱遁寂不知其所以莫非天授我宋

耶實囊括諸家之祕誠玄妙不傳之文直書
其事謹録上進較其始終符呪止千餘字乞
藏玉匱亦永保國祚萬年以賴神天之感開
寶四年七月初一日奉聖旨玉匱藏之安祕
書閣

遁甲神經出處序

昔蚩尤作亂黄帝頻戰不克帝曰聞伏羲治天下無兵令蚩尤一庶人生妖氣伐而無功戰而不克吾之過矣忽目前五色雲從空而下雲中有六玉女持書出二童曰奉九天玄女聖命送遁甲符經三卷告與伐之願傳此文乃天地禍福是八卦之吉凶辯風雲之變動識氣候之成敗觀日月之盈虧論陰陽之順逆曉星辰之休咎知人情之勝負此術乃萬變萬化之法也帝乃長跪而受之二童子

并玉女乘雲而去帝遂開函得陰符經三卷
上卷乃神仙鍊丹抱一之術說長生之法中
卷安邦定國撫安王民之法下卷論戰伐之
事遁甲者乃玄女之法帝得之而設壇造印
劒令依此戰蚩尤於涿鹿之野爾後厥勝藏

之金殿後大亂巢黃楊出得之傳於凡世得
之者夙緣慶幸遇之者決勝如仙可宜慎之
勿傳下等凡夫六丁者天下之正神不同尋
常青龍明堂太陽等神長隨玉女受之使喚
在天地之內如隱身遁形以左手持刀閉氣

一口右轉畫一圓圈聞惡人在內便於外作局子六尺如惡人在外便於内作局子六尺如在野外仍於野外作局子變神用筭六條各長一尺二寸逐旬青龍依次排之而直放筭子到玉女門上以左手擡之筭橫著閉門

却從天門地戶而去閉門了身形遁已每一筭子存爲一人也玉女到太陰住想外人不見我也仍先念淨口身神呪左手結印右手執劔踏北斗丁罡七步披頭仗劔念了淨口淨身神呪閉目藏睛默念七星名字一遍斷

訣關土地念呪須向方取氣吹之前却便捏火行此法出入行軍用馬不問凶神惡煞入地迴避不敢當途他衆我寡或萬軍圍掩但望天罡取氣所指之方去千軍不覺萬軍不見此玄妙口訣千金不傳萬金不度勿泄天機乃護國之寶不爲人見矣

祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經卷上

秘藏通玄變化六陰洞微遁甲真經 卷中

優二

祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經卷中 復二

太上老君六除玉女洞微經法上傳

授感應式

太上曰夫欲入道必先探賾玄微奧旨興兵發馬守道潛形祛邪逐惡保佑元真此乃吾之至要之門進登仙品莫非是事況此法也通天清之奧路達地濁之淵微理燭古今道冠萬術於身益者上謁官長利見王公逐鬼退殃迎祥致福飛符走印制伏狂妖求道欲仙恣情任意於國益者興兵發馬立紀陳綱

治水潦之灾滅饑饉之苦乃感王侯之夢合諸人物之心入水登山行幽坐險若非此法安可如然而登玄理太上曰吾傳此經法流布人間以濟仁人者之用事非是其徒切莫私味之可與子之千金不可泄吾六甲陰經

者自古至今未嘗有不從此用事而得成道者也則在處禁衛吏兵郎將爲罰報殃滯灾咎橫生或非道之士恪以誠心資以世賄爲意而等閑傳授罰加倍焉太上曰夫欲傳授之士須當澡沐潔身鄭重先姓名香仰視北

辰運心所禱臣乃太上弟子昨於某年月日
拜受太上玉女六陰洞微經法伏願天垂福
祐地賜休祥大道速成願心早畢臣受此經
法以後永爲行持無輕誑語無易泄非人無
横用邪爲無枉求雜慕臣得此法願求長生
次利百姓濟民助國退濁入清蕩妖殺邪惟
希三天大鑒萬象咸知賜臣通靈使臣遂意
如或妄行妖邪臣甘犯天誅聖真勿祐急急
如律令施行

六陰者六甲之陰也甲子之陰乃是丁卯甲戌之陰丁丑甲申之陰丁亥甲午之陰丁酉甲辰之陰丁未甲寅之陰丁巳六丁乃六陰也則六甲之爲陽將六丁爲陰神用六丁而不用六陽者陰爲無也無則能變化能有能

無出生入死包容隱顯也如臨軍之用兵法也六陰無形用之則應凡有道之士用陰無道之士用陽陽則可測陰則不可窮也上卷獨言祭六丁法或曰六本無形何必祭之曰以有形無祭禱之無形之神有無相合也故

存神叩齒心念口告助以香醪薦以美食祝而祈之依法用事無不感通也昔黃帝征蚩尤七十二陣晝而方寐夢一神人教以祕法既寢覺於盛囊中得法曰六陰洞微乃六丁祕法六甲飛宮而變通也因此而依式行持遂滅蚩尤也此法乃太上正一玄真之法非妖邪之法也得傳授者具表申聞天閽奏於上帝盟立誓言不得妄意與妖邪行非佞不然則反被六丁神爲責大犯天誅也可當正心正行用之應矣太上老君曰昔以此法於

太平年使九天玄女授有熊氏有熊氏授風后風后授太玄先生黃石公黃石公授張子房此法行之於人間時有得而傳之矣

六丁玉女名儀服色

丁卯玉女名足目之又名丁文明字保中又

字仁高號無極仁福真君

玉女狀貌青朝服戴兎頭冠黃裙歛愁眉左手執如意珠右手仗劍子丑日下降奉事在人家東廳閣

丁丑玉女名烝無上又名丁文公字太和又字仁貴號橫天仁實真君

玉女狀貌青碧朝服戴牛頭冠淡黃裙手執戟或袂含笑寅卯日下降奉祀人家東北牛欄或司命之所

丁亥玉女名陸明集又名丁文通字廣陽又字仁和號都府仁元真君

玉女狀貌黒朝服頭戴猪頭冠淡黃裙手執仙果伏劍辰巳日下降奉祀人家北角廚廁左右

丁酉玉女名救欽靈又名丁文卿字正一又字仁脩號亞夫仁休真君

玉女貌瑩色雞頭冠白素朝服淡黃裙氅歛黛眉手執弩箭二枝戌亥日下降奉祀人家西廳殿閣

丁未玉女名乘素靈又名丁寂通字玄英又字仁恭號無比仁至真君

玉女狀貌瑩色戴羊頭冠紅粉朝服黄裙舍笑手執雙戟或劍午未日下降奉事人家南廳閣

丁巳玉女名朱福稱又名丁廷卿字文廣又字仁敬號髙上仁德真君

玉女狀貌緑色朝服紅裙頂蛇尾冠手執長矛大笑申酉日下降奉事人家東南林池館所

右陰神六丁玉女亦各有所掌各戴冠纓青裳素服朱履執刀劍弓矢或於六丁日現於

奉事之家男女倘見其形勿令驚怖仍不得
叱嘖呌喚恐有所觸犯矣

六丁玉女所掌事宜

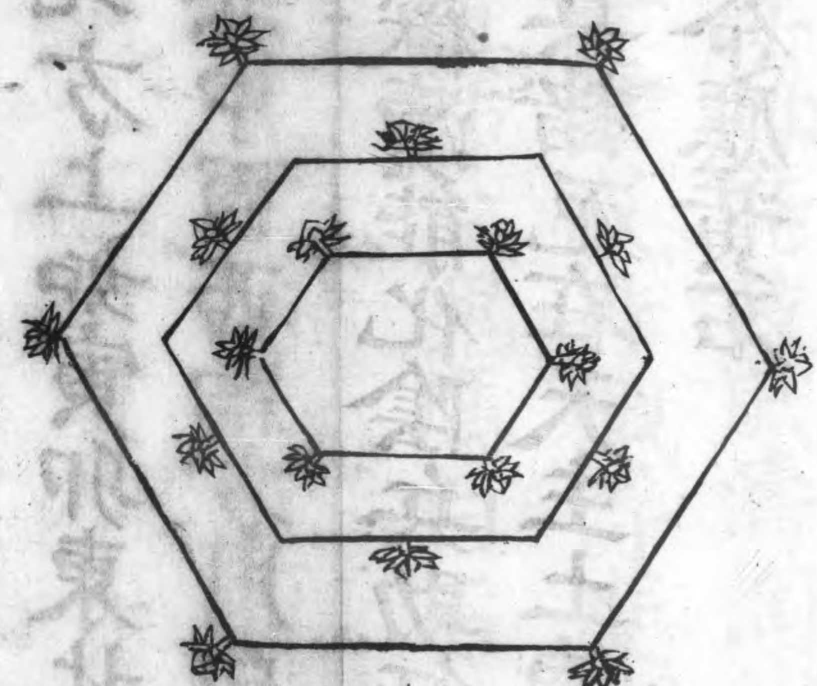
丁卯玉女掌草木能呼嘯風雨嵐霧障蔽道
途又能驅旱癘救苗稼在天主木青氣春生

鎮人肝魂應蒼石
丁丑玉女掌蟲獸能推運寶貨發泄伏藏又
能增長百藥療人疾苦在天主五穀四時之
中氣鎮人泥丸應碧石
丁亥玉女掌山河能運泰嶽撥爲小山填塞

道路疏決河渠又能使金石裂地道在天主
水黑氣冬藏鎮精腎應玄石
丁酉玉女掌江海能鼓風濤淘沙折岸回潮
捲日又能吹一葉成舟檝浮度載人在天主
金白氣秋收鎮肺主䰟應白石
丁未玉女掌嶽瀆能化陰兵助征戰又能救
生產水火刀兵諸厄在天主土德四時餘氣
黃色鎮脾胃命應黃石
丁巳玉女掌城社能決陣解圍取城破寨又
能呵氣決諸寒熱不時之病在天主火赤氣

夏長鎮人心神應赤石

造壇之法



用竹纂子共十八箇六箇長二尺五寸六箇長五尺六箇長四尺作三層釘之中央先釘五尺者六箇分作六面上安真武印鏡子一

面可方圓二尺許次外釘四尺者六箇安六
丁玉女之位二層各安五色旛子十二箇於
中央并二層竹纂之上依方所屬繫之亥子
方用皂乃西北方上如寅卯東北方用青巳
午東南方用赤申酉西南方用白旛四首安
於丑北方側辰東方側未西方側戌北方側
四旛用黃各布之方圍四尺又次釘纂子六
箇各長二尺五寸者安淨布六條羃之鋪壇
畢却用緋線穿牽遶三層作六門各立六丁
旗依方色相安六丁位每位上各書本身符

一道六位面各照壇外背向內木劍六口木刀六口小弩子六張每箭二枝戟三條戈三條隨六丁所用之又供養中央一位是真武之位用酒菓餅食香三爐第三層供養五穀雜粱菜果鮮魚鹿脯乃是樟柳造成脯也酒六盞歡喜團七箇於大會日甲子夜二更後向北方烈火焚香仰視北辰依前懇禱手執此經稽首再上香臣傾心瀝志集氣會神再拜上香以虔盟誓臣乃太上老君弟子以久清淨誠諴天機不欲塵凡皈依大道臣謹謹

拜懇專奏上聞伏願真靈俯垂憫念臣拜授
太上老君玉女六陰洞微經法臣欲行持願
垂洞鑒受法之後不敢輕易非急難助國救
民誓無謬用臣對聖前誠誓此言或不遵依
甘當罪罰凡有急緩救應願垂感通加護臣

拜上香進前默云臣今欲請二三玉女爲臣
之使上達天庭下巡世界行符飛印祛邪治
妖一切運行從臣所使伏願聖聰親垂洞鑒
再拜上香祝曰臣所啓事畢已告御前更冀
衆真時行護佑拜畢收座預先於癸亥夜先

寫一狀并符請六丁玉女今列狀式于後

大會伸意狀式

具鄉貫　法位　姓名

右某輒露丹衷上干

真造所伸意者今據某事切聞大道真文洞微祕典六陰玉女六丁大神仁通三界普往四方助國濟民安人利物切念某叨居人世身處塵寰欲以行持未受玄奧先於某君門下傳受古法黃帝洞微經六陰玉女六丁大神祕訣符印呪文一宗飯身崇奉助其正道

庇家保命助國救民今者伏遇某月某日甲
子之辰謹備凡儀輒陳衷悃願於癸亥之日
謹具狀申請降真靈願垂降鑒須至申者
右謹狀請
丁卯玉女無極仁福真君
丁丑玉女横天仁實真君
丁亥玉女都府仁元真君
丁酉玉女亞夫仁休真君
丁未玉女無比仁至真君
丁巳玉女高上仁德真君恭望

真慈允臣所請願垂專念俯察私心至日特
降雲軿下臨壇席密行昭報專俟感通冒犯
真威某下情無任激切之至謹具狀以聞謹
狀
年　月　日　具　法　位　臣　某　狀
外用實封圓皮金錢雲馬各六分粘連本
身六符并印樣并差將吏直符用金錢焚
之賫持前去投達隨分香案供養向來請
席再拜呈狀內事意另外一封申請真武
真君

請真武狀式

伏望真武真君至日下降壇所證盟行持甲子日奉事人勿行輕殺生靈慈和心情於壇中設位依式行持閑人不得入壇只可於壇外幹事勿使僧尼女人兒子視之并忌雞犬六畜爲犯上香酌酒皆奉事人自行近前真先於丁卯真君前啓請又焚香并符一道乃合同符也誦本身呪取本方炁吹之次丁丑丁亥丁酉丁未丁巳依次啓請焚符逐一取氣吹壇上伏乞真靈俯垂大造隨請下降法

篤受臣懇禱逐一請畢

左手中指右手大煞文叩齒三十六通念

六陰六丁玉女八素隱言呪曰

龍曜九炁　五嶽從之　天蓬四聖　十元八極

斗星北靈　十二日直　玉女六丁　願垂真光

助法勑攝吾奉

太上老君洞徵律令勑

右念三遍逐一攝六丁本身訣玉女名召

之取逐方氣吹入壇中請坐燒本身符六

道於壇中叩齒瞑目存想玉女六位降臨

壇所先請

真武真君降壇中再拜上香祝曰臣今請真武真君外次焚香請召二三五女想已降臨坐次某稽首再拜某是太上老君弟子久持聖道欲願長生履清淨規行奥妙事長親至道稟聖修行上薦九玄七祖下濟萬民灾殃某奉持法籙依道科行今欲置壇裝嚴淨室依科營辦享祭真君仰賴威光俯垂洞鑒今臣欲求妙理爲國安民行水運符袪邪治鬼上助國家之用下扶人命之爲求仙學道利

濟生民不論巨細一切運動之事皆賴威仙當作使者助其行持聽其指揮東西南北悉皆從順稱名畫印即時來臨凡有呼召火急報應臣意所咨不可失信記其所言刻骨銘心復上香再拜輕輕近前低告曰吾領太上之令玉皇之敕平調宇宙安輔國家興兵發馬使鬼祛邪令祭仙靈永爲佐使須當隨吾機變依吾所爲若有不從吾當行太上之令玉皇之敕斬汝之身滅汝之形伏願靈通下垂聰聽再拜上香真武真君舉酒三次設拜

跪膝叩齒祝云維某年月日時弟子某謹遇
大會之夜敬祭于二三玉女之前切念某惟
性自然心受天章本師有約太上傳詳今當
大會聊獻于觴風伯灑掃雨師淨壇奉事弟
子心好真祥陳名通姓願奉真光終身奉祀
永不相忘今日拜祭美食脯香安邑大棗細
核小穰百清香酒浮蟻傾漿時新五菓白米
嘉粮酒醉食飽隨我行藏凡有禱語一一相
當常隨我所常佑我傍我之所願隨意吉昌
我所到處與真偕行隱顯往返萬事安康速

成大道早達仙鄉我有諸苦真爲吉祥我有所欲真當隨長入敵保國萬事爲良扶衛我身與天地藏傾灌奠酹伏惟尚饗急急如太上律令敕

又再拜上香遂一誦本身呪取氣一口吹

座上密祝云

丁卯玉女吾得太上六陰經洞微真文知神之姓知仙之名有法召仙有法使神往來三界出幽入冥行住坐卧皆賴仙真召之立至召之立臨人間萬事令我通聞願以昭報幸

勿違戾急急如律令敕
從丁卯方取氣吹之次又取丁丑方氣吹
之其餘倣此吹之再虔上香再拜起立步
丁巳遶壇左東發步
呪曰

能使六陰　出幽入冥　無畏無怖　亦無所驚
隨吾符轉　逐吾印行　袪除萬禍　集福一身
日動夜藏　不得違令　急急如律令敕
如是遶壇三匝畢就位上香再拜訖取符
一道撚成丸子用當位上酒服之再拜謝

畢又轉一位拜畢取符服之如此六處六道符服已畢在壇正立上香再拜默念此語云

吾奉此法吾乃爲君以神爲臣吾所欲爲神當隨情自此已往不離吾身金錢六分助真雲程凡所施爲不得失盟燒化錢紙畢即收座席收座上供獻物自喫若不喫埋之散壇而退

此是大會祭式施設如小會則不然凡遇散甲之日當旬玉女即備一分錢馬祭之

祭物一分餘皆香茶酒而已

黄帝曰奉事六丁人欲得長生者皆當六丁之日不得淫慾殺生更能存守中正精氣内外即不過六會六丁獻汝還丹常因事而成道身爲地仙乃得長生如欲要安邦定國行

師闇外百戰百克奉事六丁人若至六會神出現其分明見其形像勿起私心即當虔誠恭敬不得妄想邪心犯之者立殺其身六丁能乎進退以致守城戰敵出奇八陣之法兼能攻敵國之密事及知敵人之心舉措之謀

無所不通凡有行持建業立功以至起工婚嫁賭賽祈雨求風伐賊破廟去毒殺怪屠龍驅虎無所不驗治病除害此法其中自有條格奉事人不願長生欲求富貴者即六丁驅運財寶理會造化如奉祀人欲知父毋存亡

叩而立至可知存亡如要自知前程之事與夫長短叩之六丁能報至實凡有舉爲自有報應遇大會甲子第一會服符第二會不必服如第一會起首服符但一旬服六道六會服三十六道如第一會服六六三十六道符

第二會不必服依式祭之如一年不及六大會二年祭足亦得其小會不缺也凡會書六丁符及諸符用朱砂黃紙書當用真武印印之

秘藏通玄變化六陰洞微遁甲真經卷中

祕藏遁玄變化六陰洞微遁甲真經卷下

履三

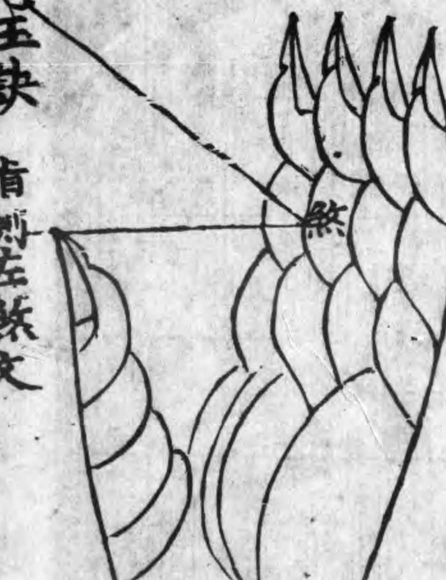
秘藏通玄變化六陰洞微遁甲真經卷下

三　攝

立壇法式

掐心王訣

掐側左絲文



壇式之圖

立壇式用纂六箇長四尺六箇長二尺五寸六箇長五尺五寸先以五尺五寸者釘在中央分作六面上以淨布塡之可方圓二尺許次以四尺者又以二尺五寸者釘訖將緋線欄作六面可方圓六尺第二方圓四尺第三方圓二尺第二纂上安旛子十二首自子至亥象色而繪之隨所屬色如亥子屬水用黑色次第布之層層之下以淨布或案子各六面各安木刀一口立在壇下第一安真武印在壇中圓鏡一面纂安六丁像旗丁丑黃丁

卯青丁巳赤丁未黄丁酉白丁亥黒第二層
上各安六丁位次丁酉位上安小弩一張箭
二枝丁巳位上安小戟一張丁亥位上安劒
一張丁卯位上劒一張餘二位無物又以棗
木板六片繪玉女真相在上於真相下書符

朱書各於本位上如法安置各面照外背向
背凡開啓各於其屬之神前用事壽常設拜
席只在丁亥面前以向北方真武也

壇內祭物

五穀內雜粮六分　香爐六箇　茶六盞

淨布六條　鮮魚六頭　鹿脯六碟

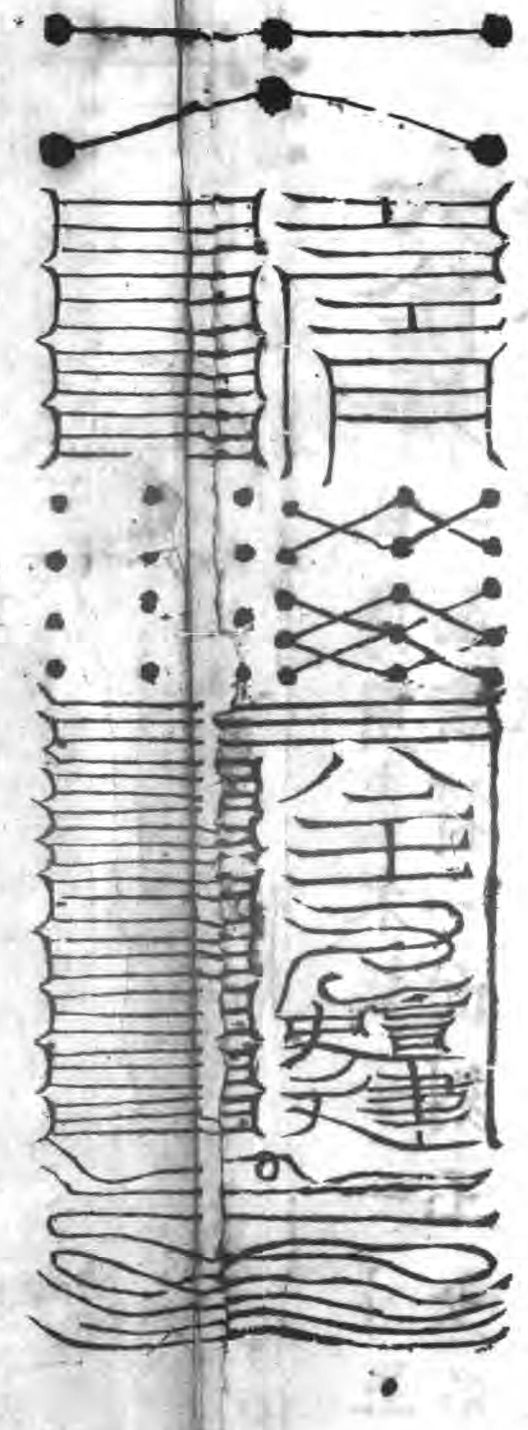
酒六盞

此大會都祭之法如小會逐旬於所當祭之神祭之用燒錢六分

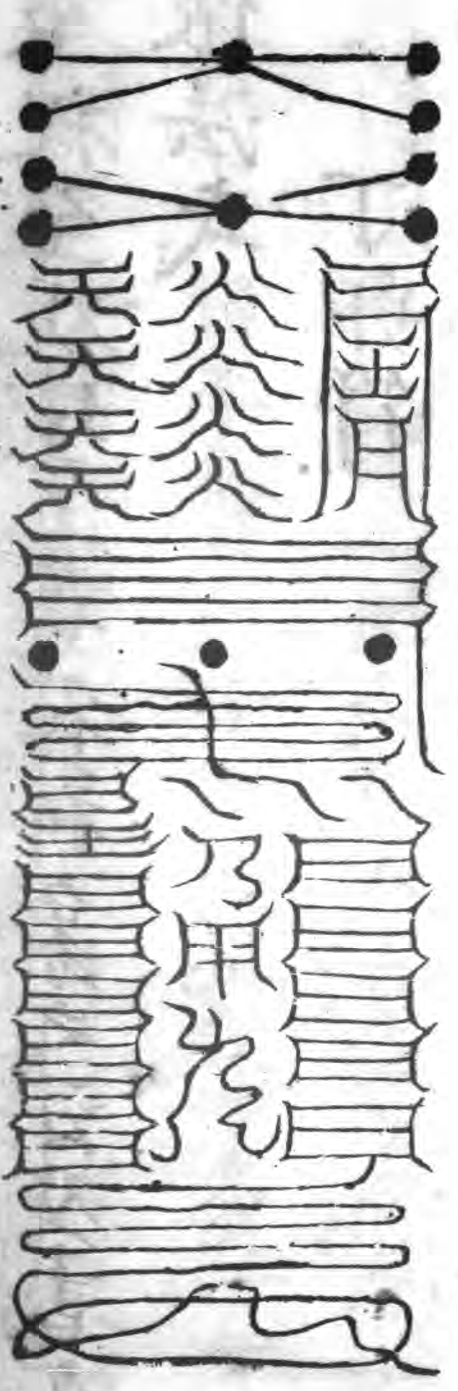
凡祭時切莫稱呼六丁字乃玉女諱此字也只言二三玉女一年大會止有六箇甲子乃大會也祭餘只是六丁日各於位下祭之且如丁丑日只於丁丑神用物一般餘五位只以香茶祭之遇甲子日大會則如前式同祭閑時拆去壇場如祭之第六會則不拆去要

用事也大凡六度各圓備志誠之士以一年祭就乃幸也如六祭畢存留壇場於室內遂日只自出入切忌他人莫令見之爲尚一年有大會六日小會三十六次如事多一年祭不數則祭一大會遇小會不可蹉過及招其名至祝至祝壇上畫符神象之法及書名號並依法式

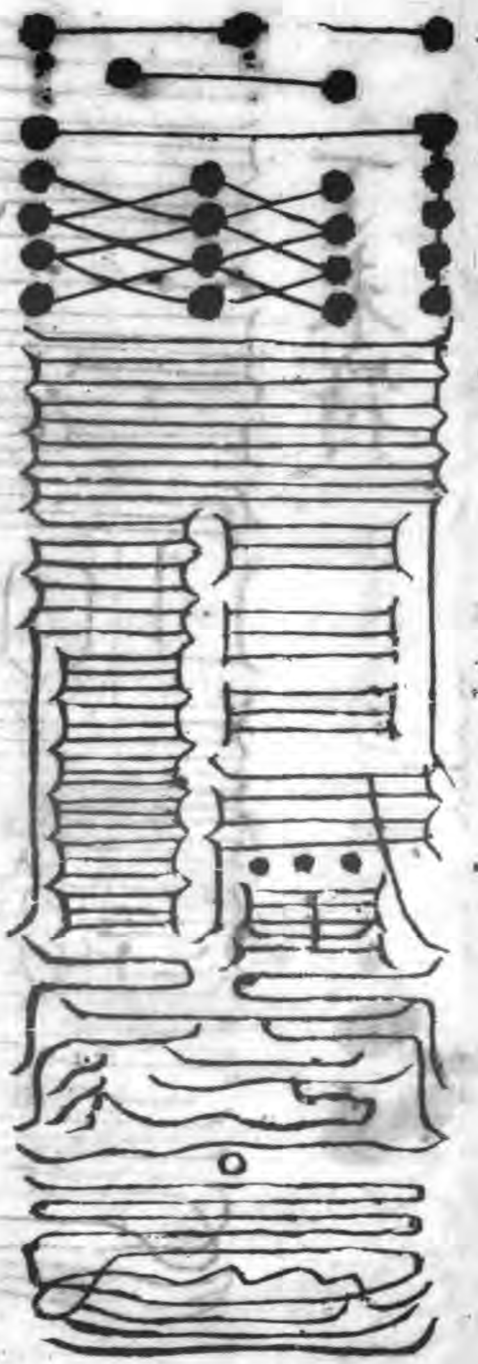
丁卯符



丁丑符

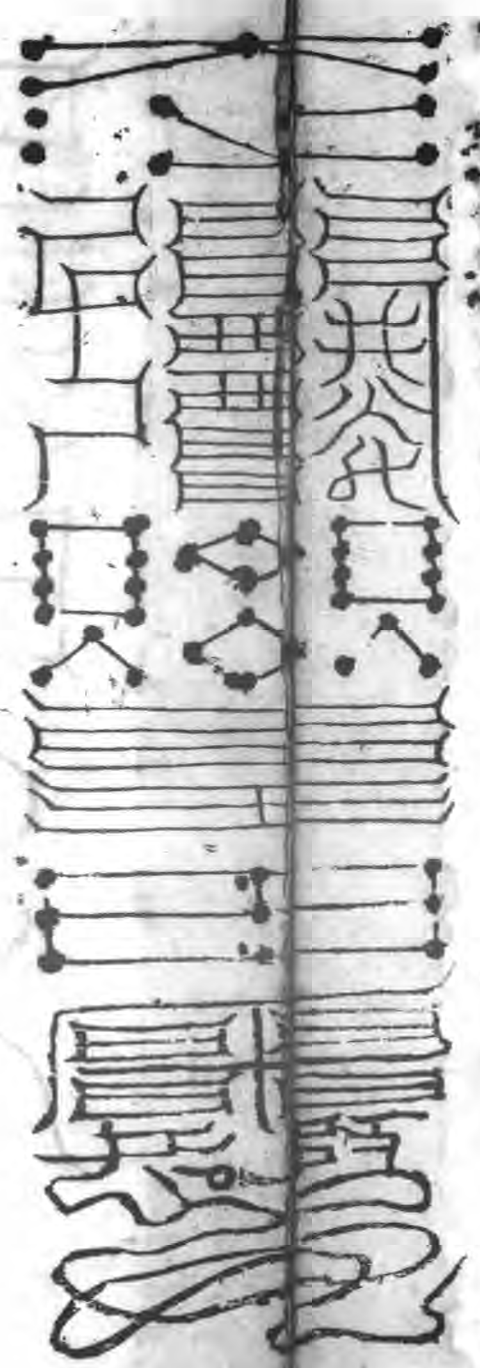


丁亥符

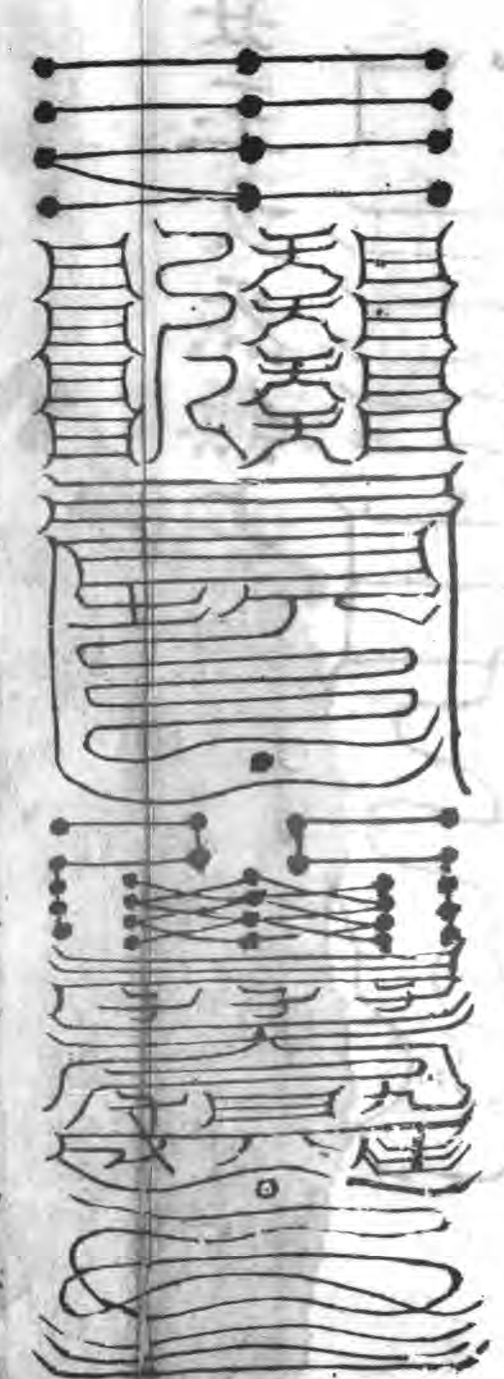


丁酉符

丁未符

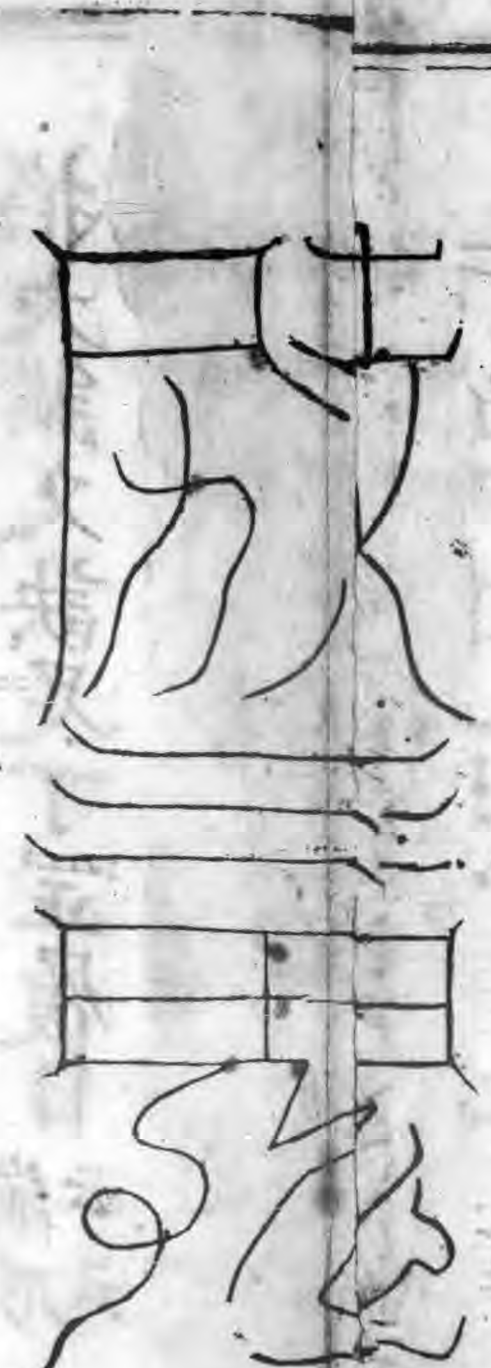


丁巳符



六陰符 此符用棗木板子一寸五分一面書符一面刻玉女名字 帶於髮中非梳頭不可取下

丁卯玉女是日之字保中號無極真君



此符書于黃紙上安丁卯玉女位弃書一道于牒前用

呪曰

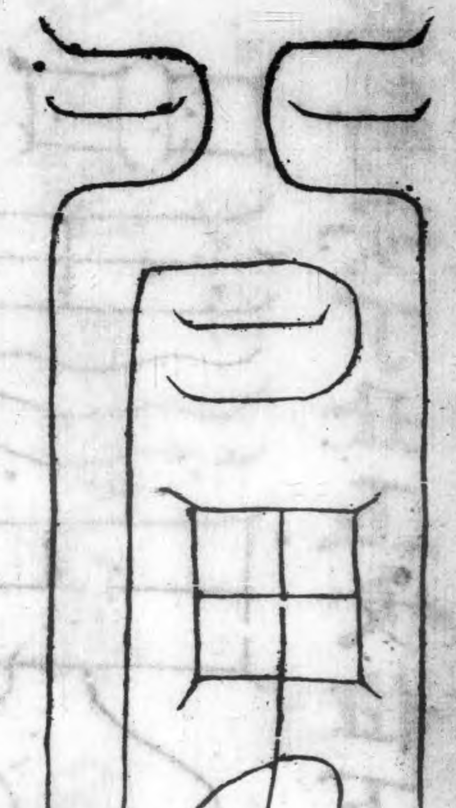
無極之真　足日之身　爲吾所請　從吾所行

急急如律令敕

書訖念呪三遍取東方炁吹符上左右手

掐大煞文訣足丁罡履日藏形云云

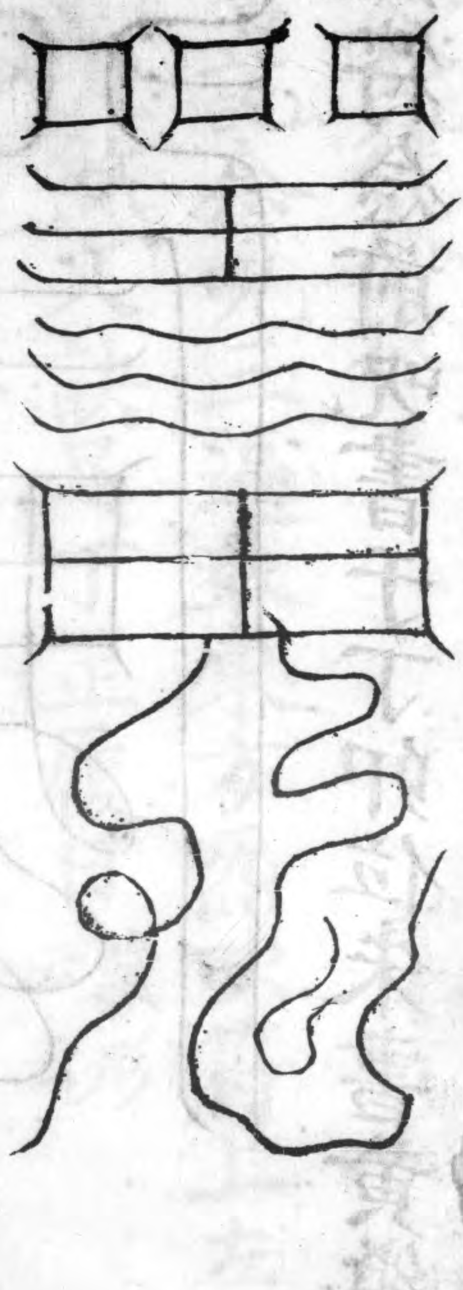
丁卯合同符



此符念前呪書于丁卯位朱書黄紙同前

符爲丸酒服

丁丑玉女炁無上字太和號橫天真君



此符安丁丑玉女位下并書一道于牒前

通用

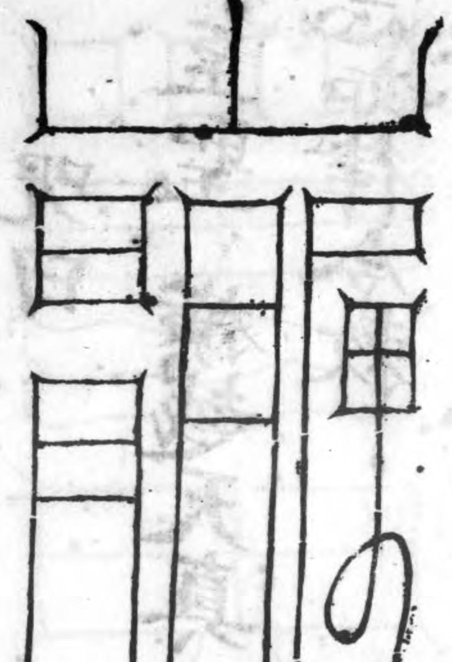
呪曰

太和至聖　橫越天真　爲吾所指　依吾所陳

急急如律令敕

書訖取北方炁吹符上念呪三遍

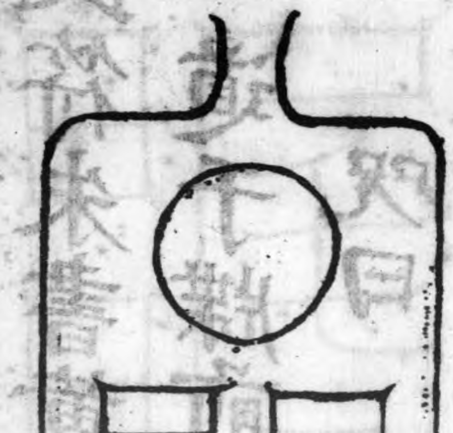
丁丑合同符



此符與前呪訣氣同仍爲丸照前以本位

酒服之

丁亥玉女陸明集字廣陽號都府真君



此符朱書黃紙上於丁亥玉女位下及書

一道于牒前用

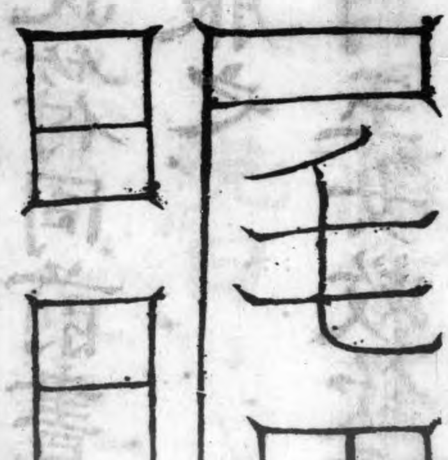
呪曰

廣陽眞君　名字陸明　爲吾所指　助吾所行

急急如律令敕

念呪三遍取北方炁入符

丁亥合同符



此符同前書呪訣炁作丸子以本位下酒服之

丁酉玉女救欽靈字正一號亞夫真君

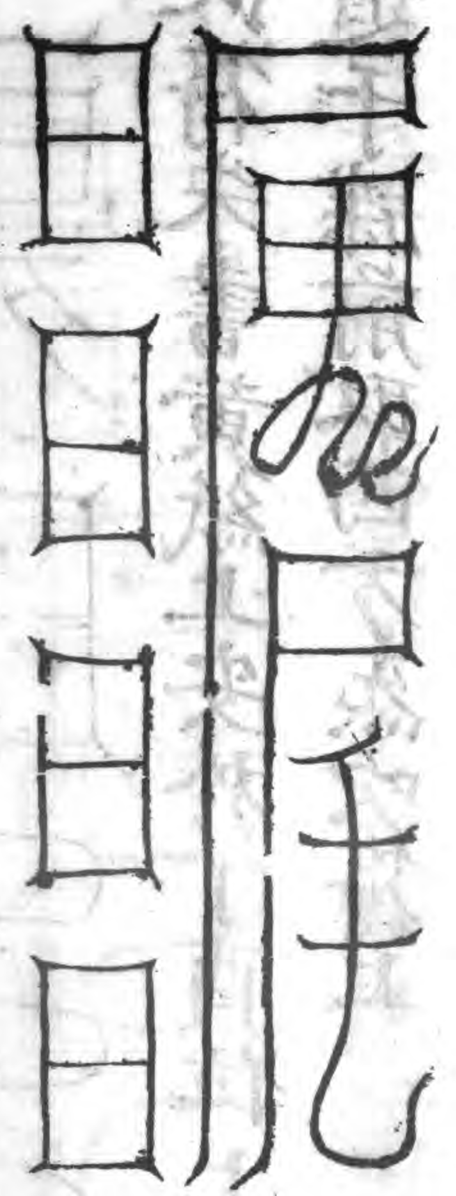
此符朱書黃紙上安於丁酉位上又書一道于牒前取西方炁吹符上

呪曰

救欽之靈　亞夫大真　爲吾所指　佐吾所行

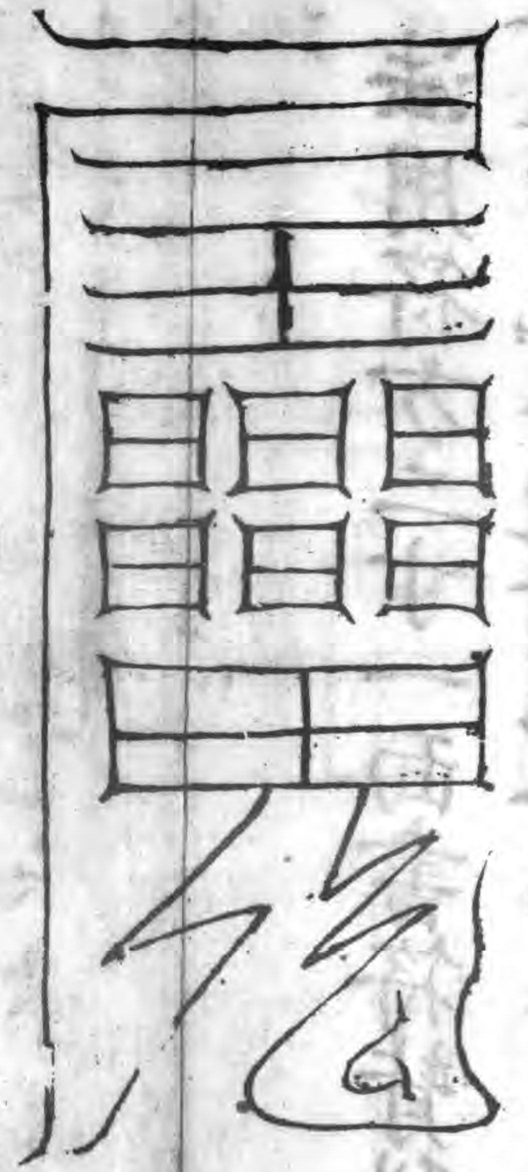
急急如律令敕

丁酉合同符



此符朱書呪炁訣同前爲丸子用本位酒
服之

丁未玉女秉素靈字玄英號無比真君



此符朱書黃紙上安于丁未位前書一道
于牒前用

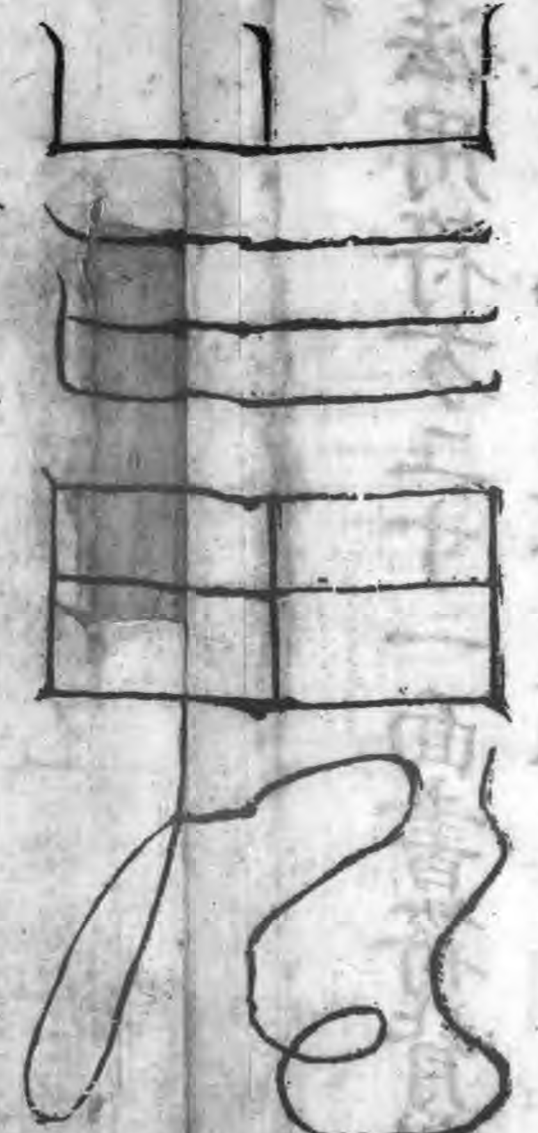
呪曰

無比真君　名曰素靈　爲吾所使　聽吾所陳

急急如律令敕

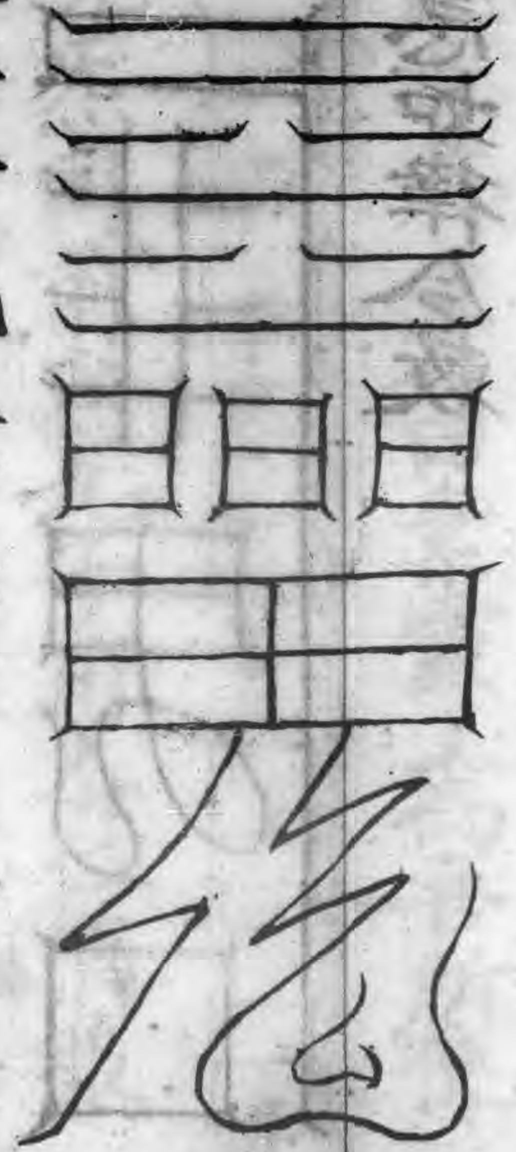
呪三遍取南方炁入符

丁未合同符



此符朱書呪炁訣同前爲丸子用本位酒
服之

丁巳玉女朱福稱字文廣號高上真君



此符黃紙朱書安丁巳位下一道牒前用

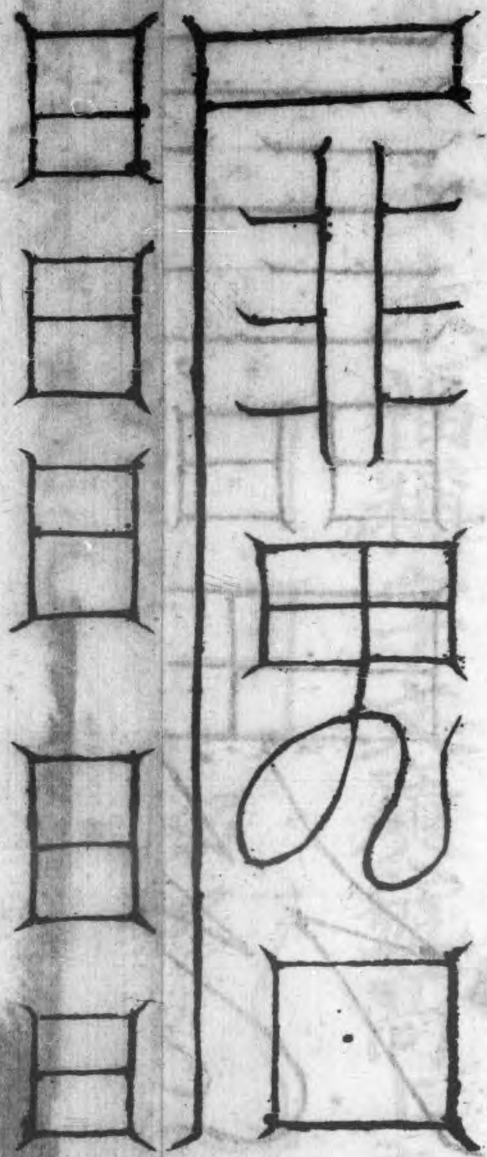
呪曰

高上之真　名曰福稱　爲吾所指　爲吾所陳

急急如律令敕

取南方炁吹符上

丁巳合同符



呪炁同前爲丸子用本位酒服

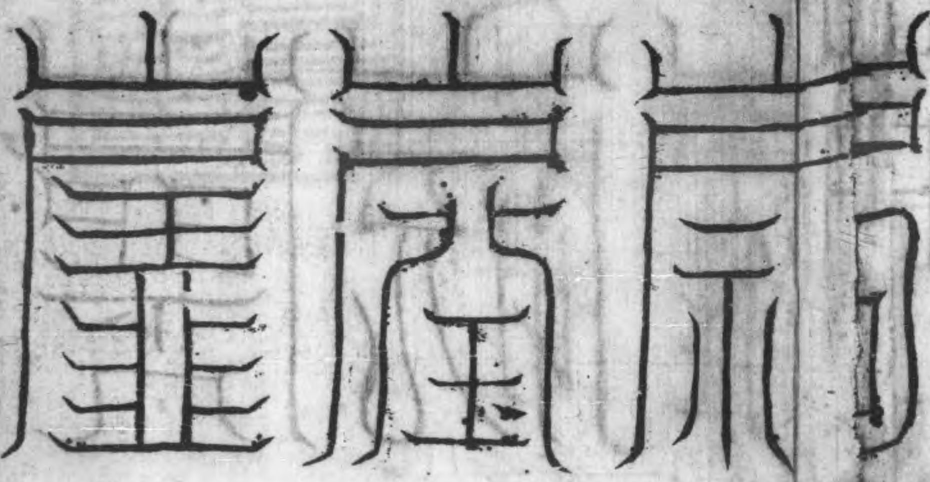
此玉女符凡欲所使依依句書召之或於牒或書背後寫其事情用真武印印之背用六丁印印之依前用玉女神呪炁訣召之大獲神

驗矣

一法用符方二寸一面書符背刋名隶木版朱書呪三遍安座上

六丁姓名下降符曰

丁卯玉女
宋鑴文伯
丁丑玉女
梁鑄元公
丁亥玉女
姚鉚文道



子丑日
下降
寅卯日
下降
巳午日
下降

丁酉玉女 戌亥日

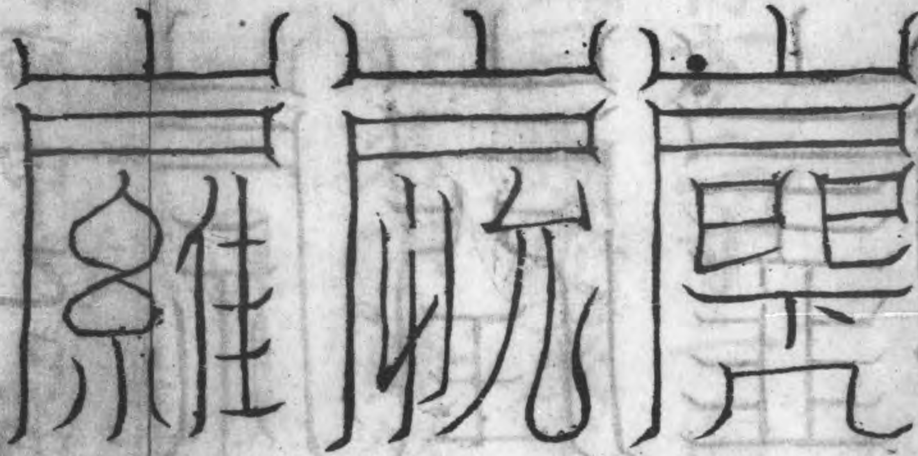
申鍬文卿 下降

丁未玉女 申酉日

朱鈞升通 下降

丁巳玉女 辰巳日

陳鈞廷卿 下降



真武印 闊二寸四分 長三寸二分

陽印形

陰印形

凡此二印取庚申乙巳甲寅己亥日取棗木

刋陰陽二印左右臂帶之陽印當懸左臂上
陰印當懸右臂上日中使印即以陽印乃至
感君侯之夢祈雨祈晴祈雪一切象天法陽
之事即用此印乃是丁卯丁丑丁亥三玉女
之印也故屬陽也此玉女指揮事意即隨此

轉也皆係陽印用事也凡陰印即懸帯右臂上夜中使印即取用之乃至求財役鬼祛妖夜間求禱地下動作入水入幽一切象地法陰之事即以此陰印印之乃是丁巳丁未丁酉三位之印故屬陰也此三玉女隨印所使而轉也并係陰印用事也

祭印法

凡刊就二印訖時却於甲子大會即於北辰之下設席祝云奉請

魁魓魑魒魖魈魋真君下降臣今依

太上之法列造陰陽六陰洞微之印指使玉女惟願威靈先爲臣悟真證盟次上香左右執印目觀北斗閉炁取北斗真炁次第至魁取炁一口吹在印上如此每印各三次取炁吹之用五色線繫印欄帶在左右手臂上如

祭時及用事時并出入一切動作時方帶之如非時在家不可帶宜安於壇上供養閑暇不祭時不用事只一日早晨取淨水一盞供養爲佳不得尋常用祭

如大會之日切不可行房事汙雜葷腥近身

須要時時鼓咽津液灌洗五臟此經如神仙之深隱萬術之首規天地同根古今並固後世如有遇者亦乃仙籍有名夙生慶幸實非易事縱若不行而家財之敬之一切禍事不敢入門切在至誠莫類他卷宜安清淨之處貯之無令穢染閑詞非時不得輕褻亦不得妄起邪心本欲利濟存亡切恐翻成殃譴學者切要正直宜深思謹慎爲尚至祝至祝法門變通動作列于下卷

行持符法六丁玉女之印

印之式範闊二寸四分長三寸二分擇木長
生日採棗栢木刊之於甲子庚申之日以印
諸符文祭法但依前法祭之非時不得亂用
急難所以懸掛當以衣遮蓋能脫其禍矣用
絳紅羅錦作袋子盛之不可令雜人見之恐

不靈矣
夫行持之法須先設祭然後變通設祭在先
變通在後凡動作感夢求物捕獵主兵馬遣
鬼神祈旱澇登山入水擒盜破魔求官覔仙
求奴覔婢迎藏君子退逐小人萬種所爲各

有符法至誠鄭重勿易輕心俯地仰天當於正用非特安邦助國亦能護道養身稍若行邪罪干九族誠在專督頂戴二三玉女者凡於庚申乙巳甲寅巳亥取棗木心四方面各刻二三玉女名號符焉用五色絲囊袋之安頂心非梳頭時不可解

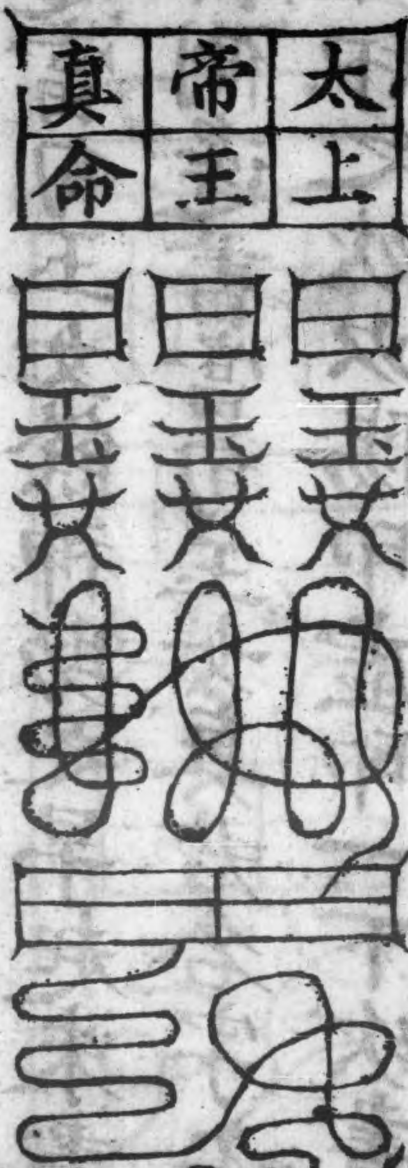
凡書符式

凡書一切符命俱用朱書無朱京墨亦可逐時須向旬中三位上設拜行事餘神助之一切須向符邊寫旬中三卜神名號即三六九

用真武印朱印之合是陰陽印虛印再印之陽事用左臂陽印陰事用右臂陰印尋常吞服符但是用符一一如此為之切宜專謹不可悞為也動作變通神應符備列于後

感夢符六道

第一道感帝王之夢符法



此符感通至尊之夢但六度祭畢玉女自

然現身不須燒符玉女自執去行此符時遣當旬玉女餘神助之早起朱書此符却於側邊書當旬玉女真若名字上用真武印印之次以陽印虛印一下次書開禁戶符

第二開禁戶符

此是開禁戶符亦依前法書及神名用真

武印及陰陽印撻之右二符一處手執於
當旬三卜玉女前祝曰吾今欲求某事隨
意言之遣神持此二符直達
帝前開皇庭禁戶夢中奏帝云某州某縣
某人名字年巳行持大教為帝安國帝當
善護毋令見害或求官或別用事隨意告
之如此咨聞了用清酒金錢一分連符香
茶燈菓供養在當旬玉女真君之前至夜
二更即念當旬三卜神呪三遍見在前神
名下取紙一時燒化口中言急去急應不

可遲滯便吹滅燈收茶更自坐至三更盡
方睡不經旬日必有報應帝君必受神人
所資之事決無違也乃至求官所為一司
凡欲感五音人夢符法並同前訣造之發
遣只不用開禁戶符蓋須用也凡是官員
僧道各依五音用之

感五音人夢神符五道

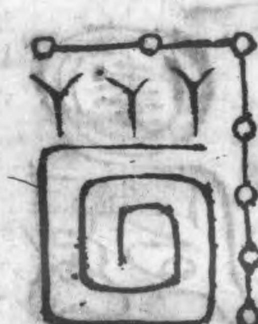
宮音

商音

角音

徵音

羽音



此符感五音姓人夢並用前法書之發遣不可用禁戸符並庶人不見須用也不問官員士庶僧尼道流各依音姓書用之無不感應

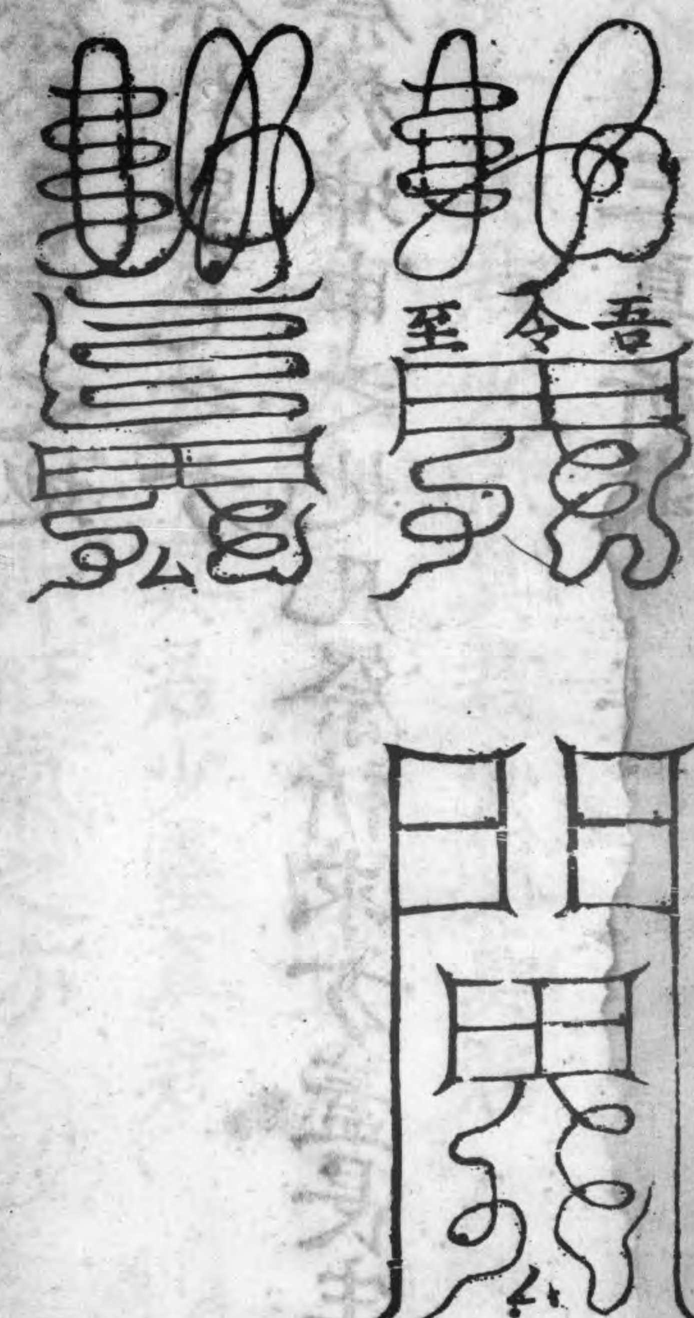
祈求旱澇符法

凡欲祈雨祈晴祈雪春夏秋冬各有神之所主

春太和真君太玄真君太泯真君
夏少一真君少微真君少明真君
秋太無真君太全真君太宫真君
冬少固真君少　真君少靈真君
春祭於乾亥之方即旺氣之方

夏祭於艮寅之地
秋祭於巽巳之方
冬祭於坤申之地凡祭祈求方蓋長生之地
也

三真祈求召符三道

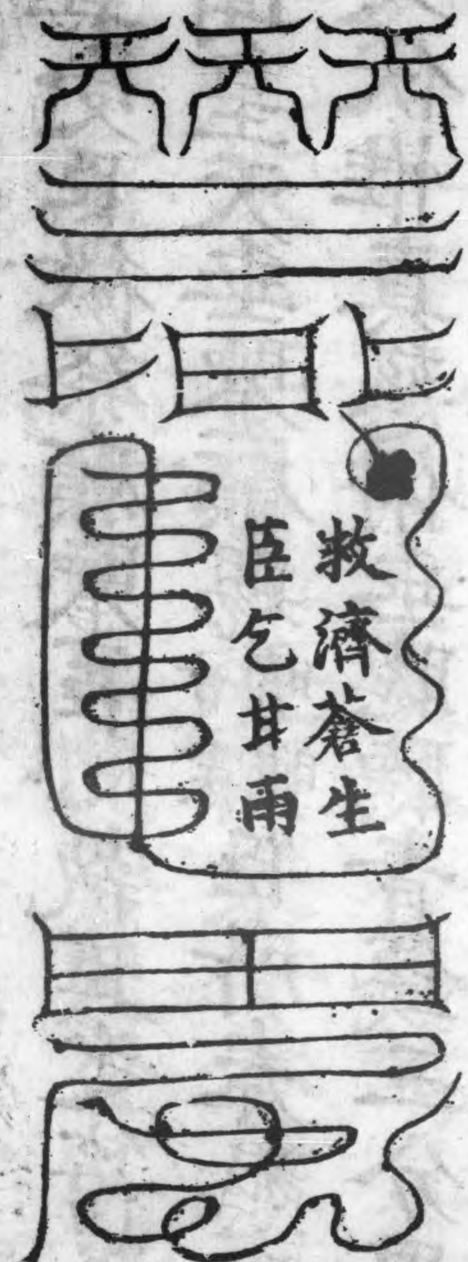


右符三道依時換神君之名書之於側於當旬玉女前祝云吾見人間缺少雨水民庶失業吾今遣神持達某三位真君來曰當至吾壇某方之地受吾咨禱如春夏秋冬則改青錢一分奉送雲程急速急速燒

紙并符於乾亥之地此春祭太和太玄太
泯三真君地也如夏秋冬各請真君各隨
其地設三位用香燈酒果供養了上香再
拜叩齒至誠祝曰臣聞蒼天杳冥浩蕩玄
真臣雖愚昧性合上清今民失業雨求渴望

膏霖求晴顒望晴暉臣行是法祈禱懇禱玄
真受臣微祭願鑒臣心執臣之符符為臣奏
聞皇天垂鑒願賜甘霖晴暉臣所奏懇用祕符
文伏惟真慈俯垂聰聽青錢三分用送雲
程佇望感通即時來應燒紙連符收座

禱雨符

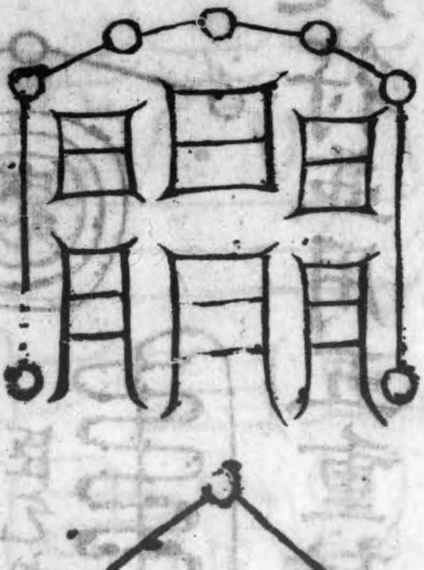


祈晴符

此符並用五重封角下印依前作用此係

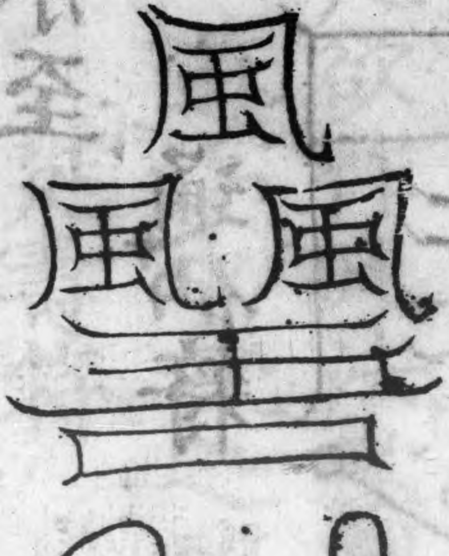
奏玉皇上帝符也不可輕易

求雪符



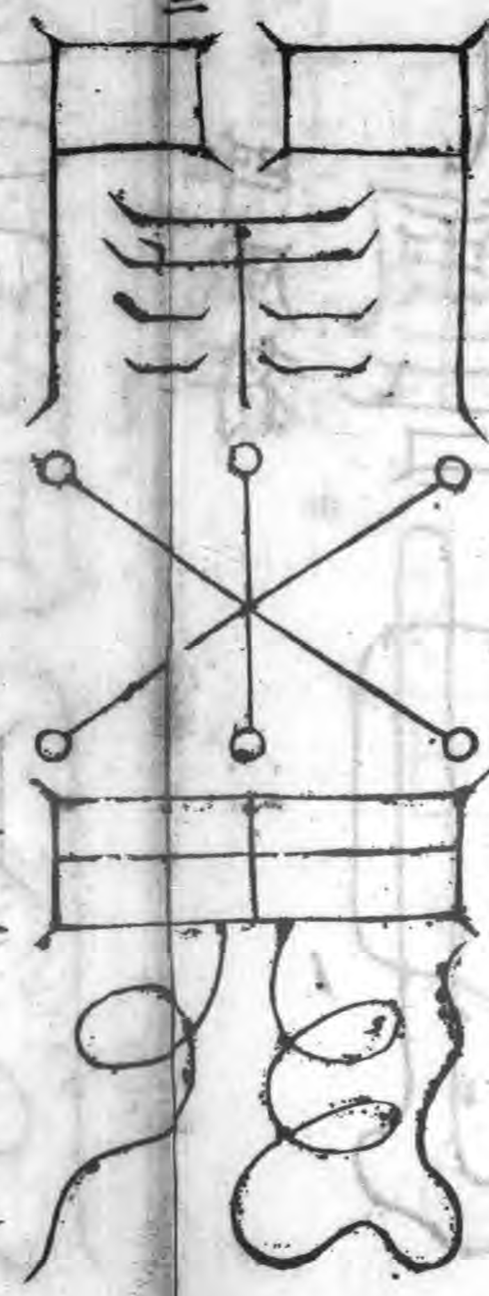
同前祈禱法

呼風符



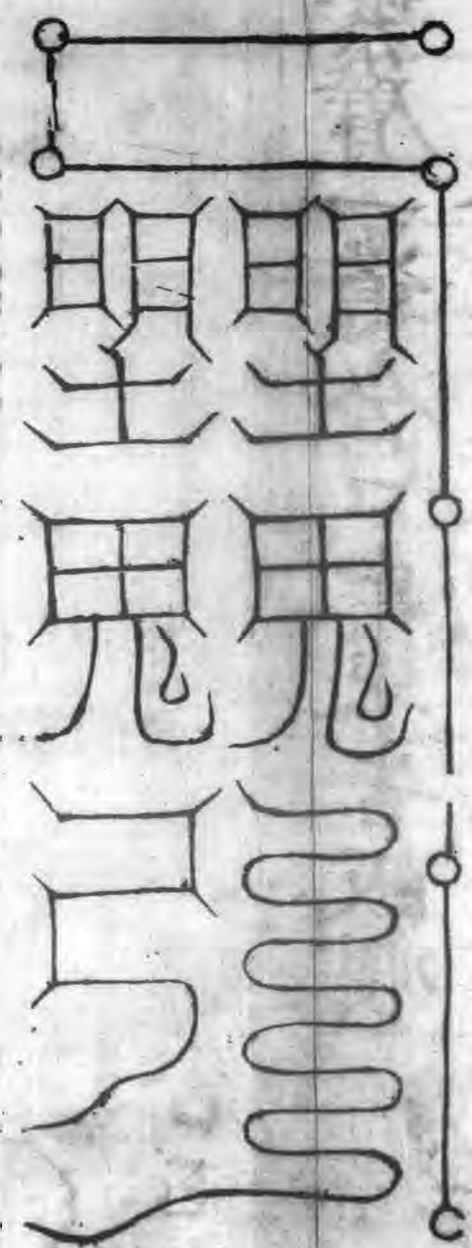
若欲呼風雲春夏秋冬各有所主春東夏

南秋西冬北告玉女燒符大呼大至小呼
小至　通仙符

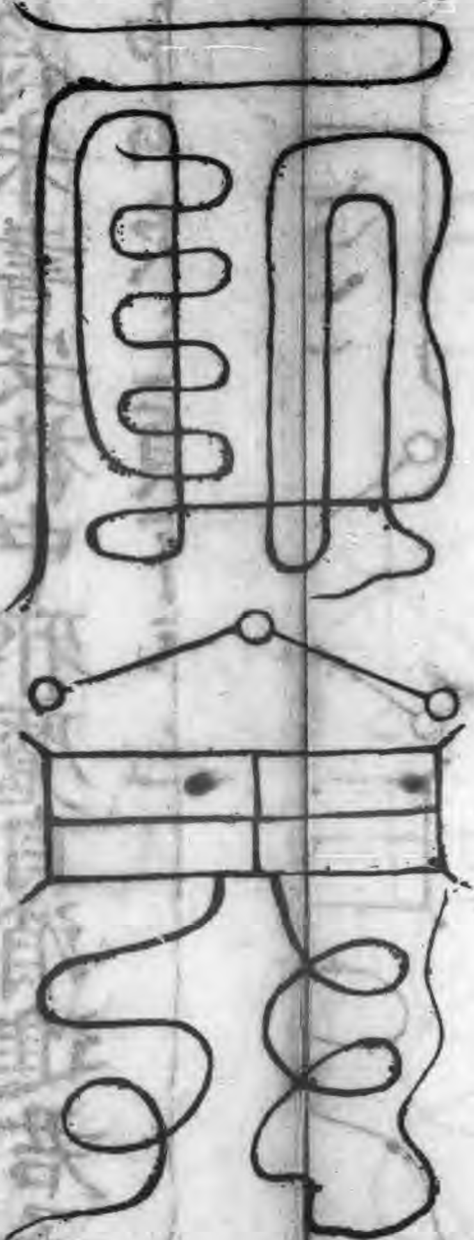


凡欲作此法欲到某處朱書一道告玉女
一道手中執之閉目藏睛即刻到也

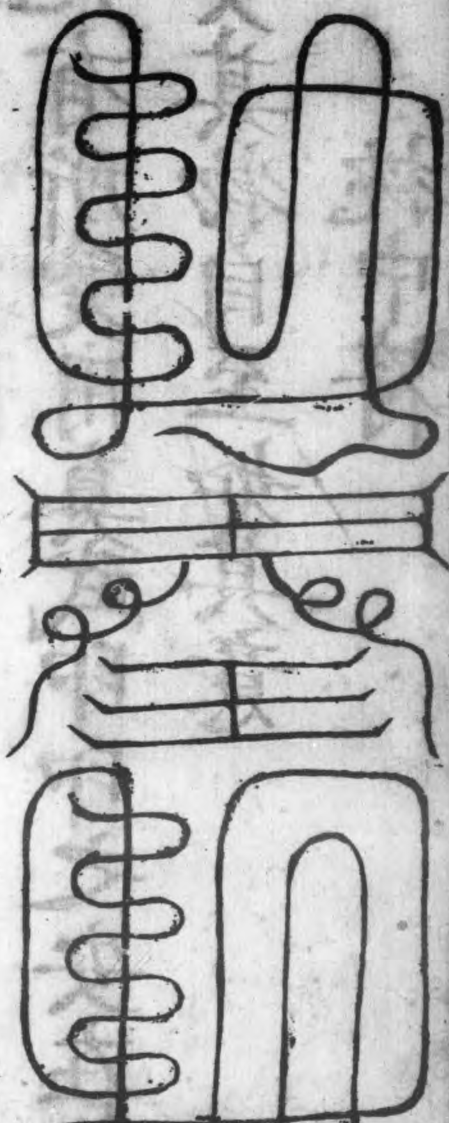
延壽符



此符能令人延壽長衆人愛敬
如意符

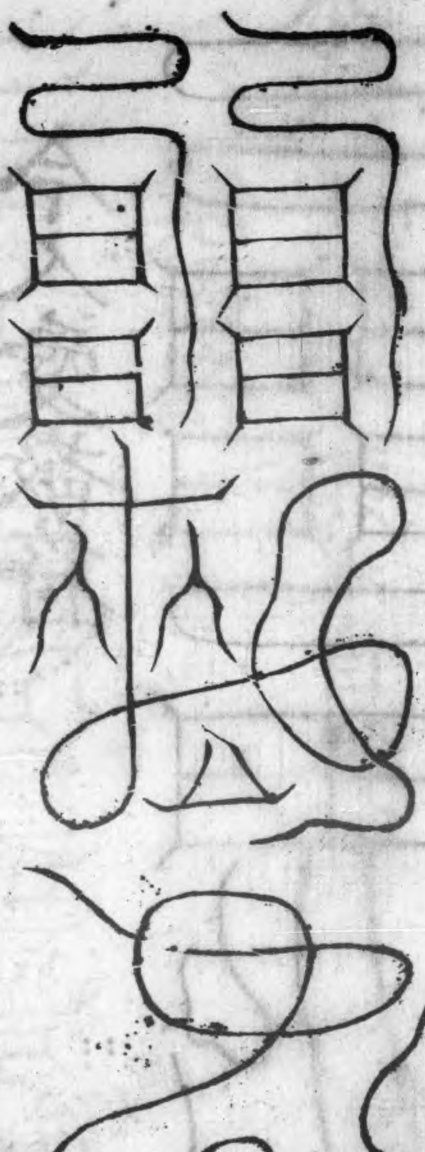


凡有所愛用眞武印印之安在在處告玉
女其物自至如其意
枕中符



此符朱書安枕中邪魔自消進君子遠小人神仙欲至預有夢兆

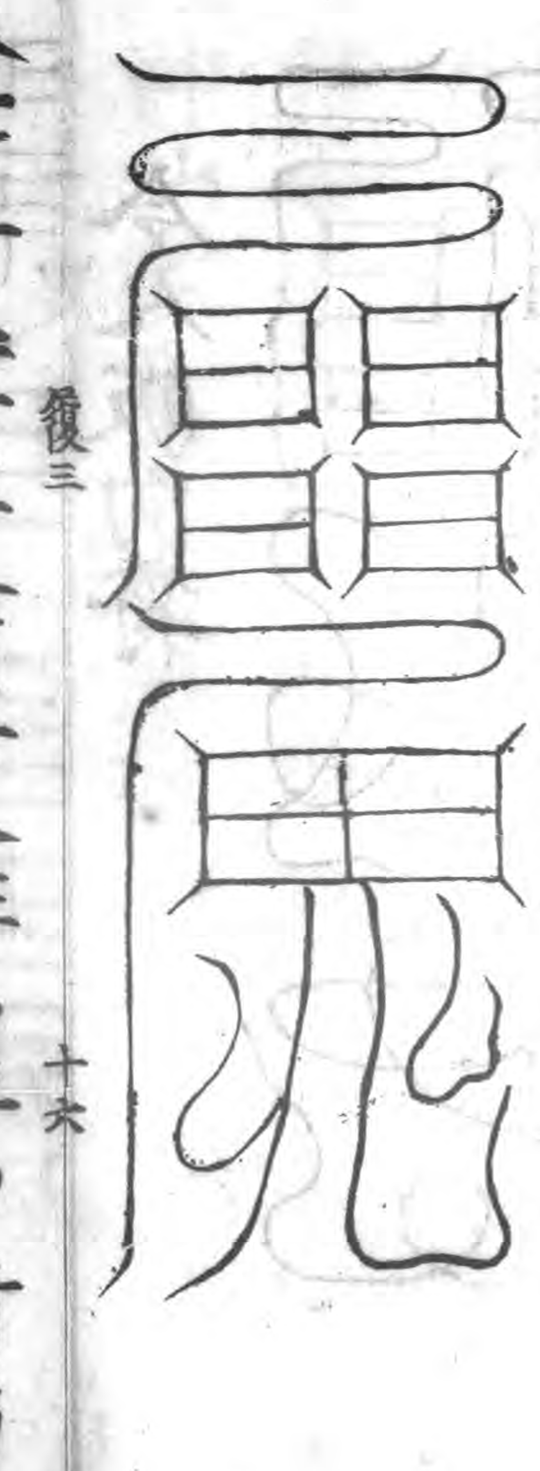
令人皈向符



若令人向者朱書三道一道告玉女一道

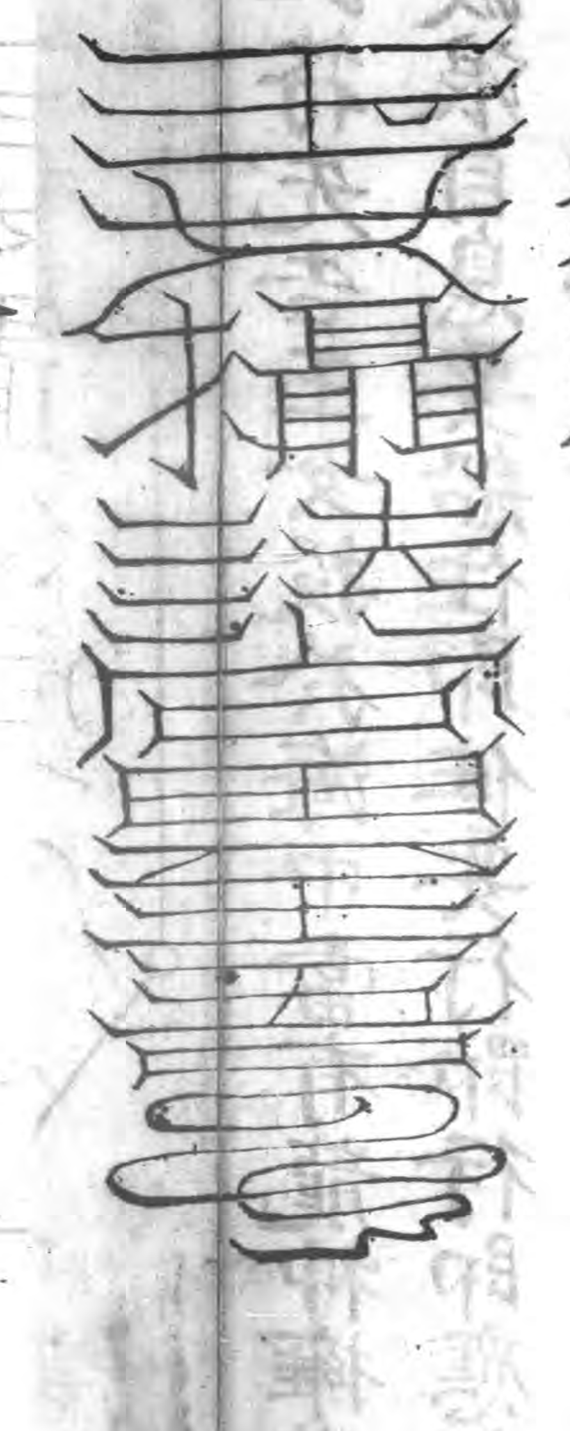
繫臂一道含口中求告皈順

令人愛敬符

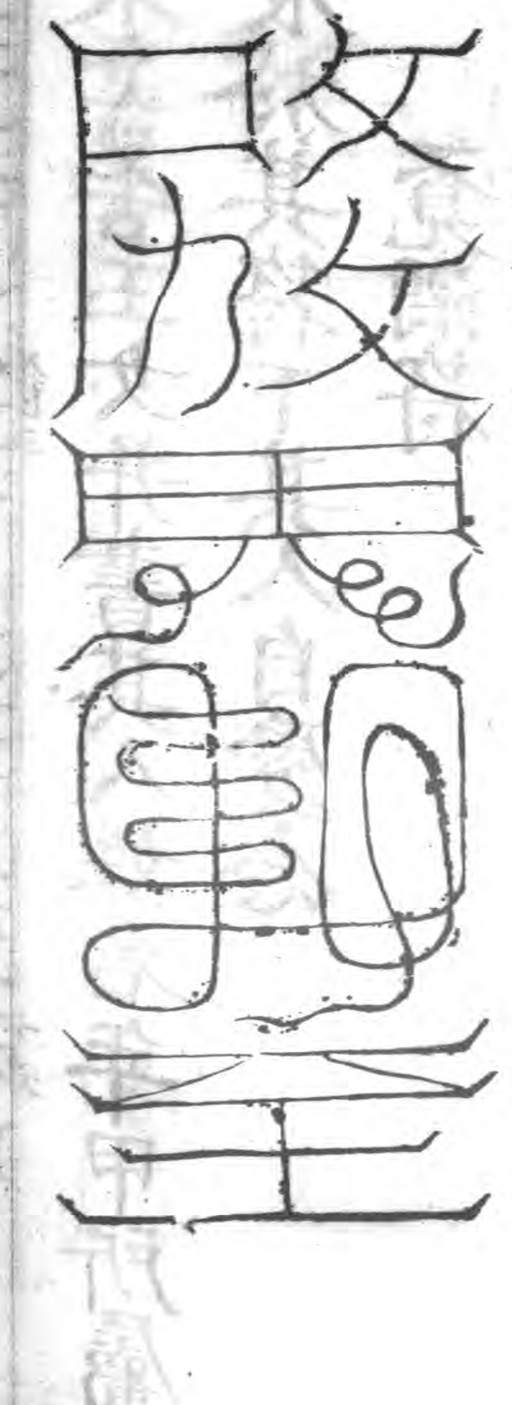


朱書告玉女并書其人姓名年甲所屬星
辰於其符下其人自愛念

覓酒符



覓食符

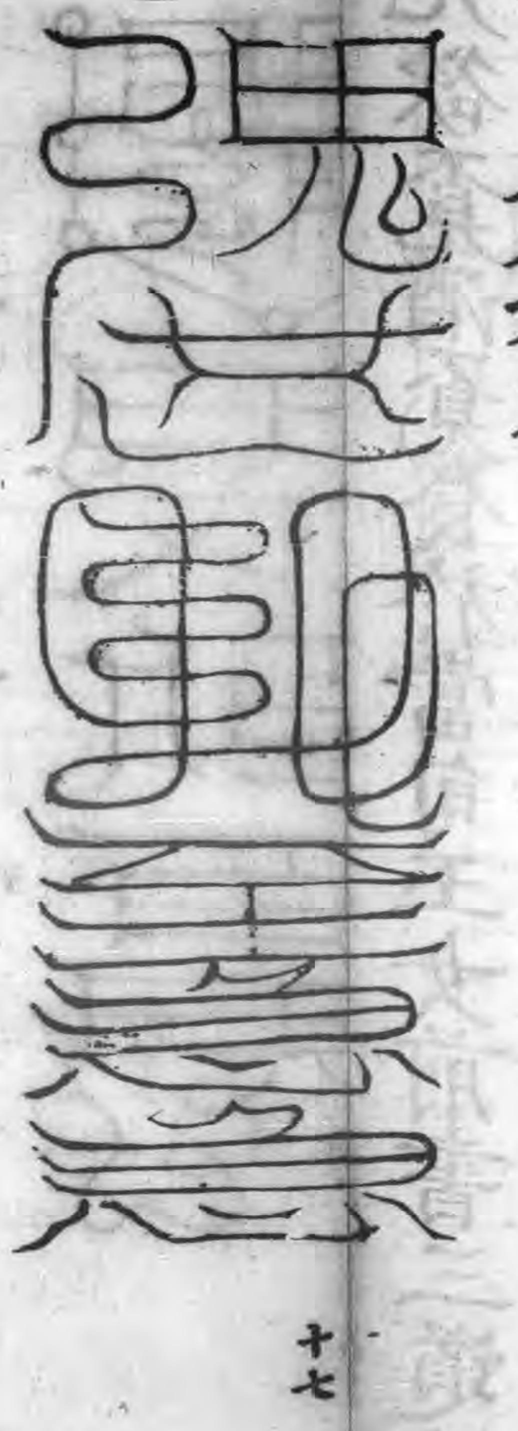


凡欲覓酒覓食於當旬玉女前書三道燒
於神前酒食人送至

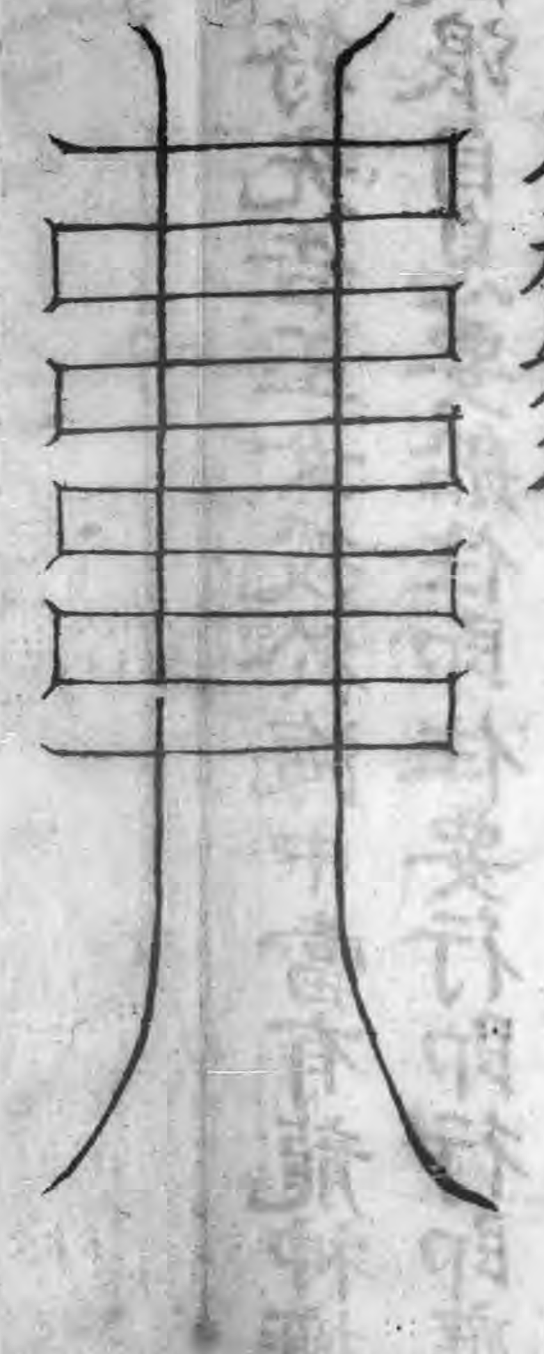
覓奴符 黄紙朱書

凡欲求奴及婢預書於當旬玉女焚之奴
婢自來感應非常

覓婢符

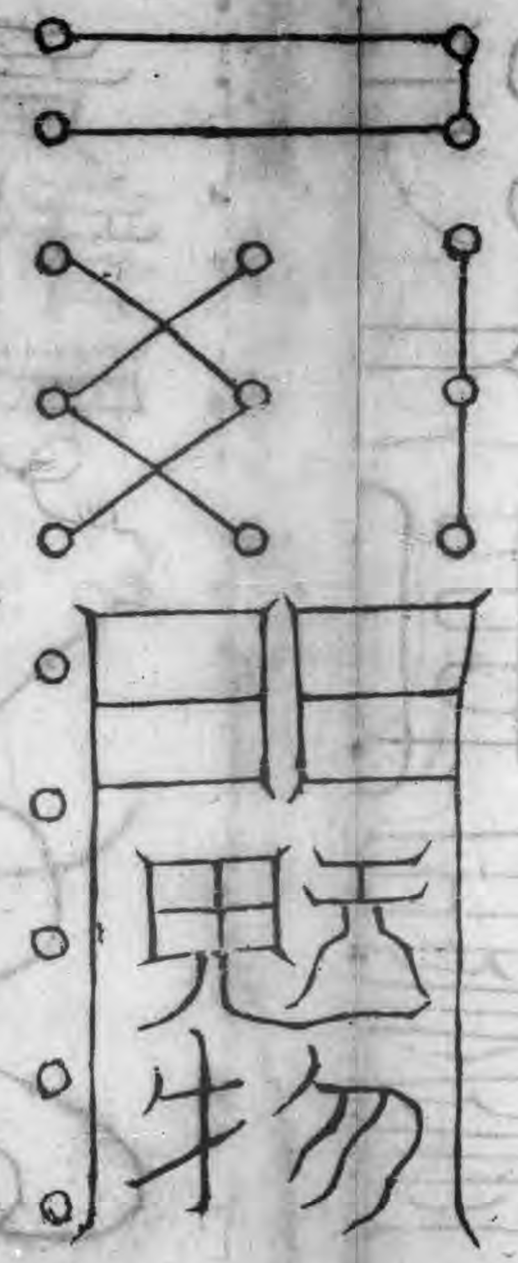


召相知符



此符欲召相知人先書符次書其人姓名
於符上祝當旬玉女云吾欲一見其人來

旺利符



朱書告玉女帶之凡百旺利萬倍若人欲
置財寶朱書挑板懸門下則商賈自來財
利旺矣

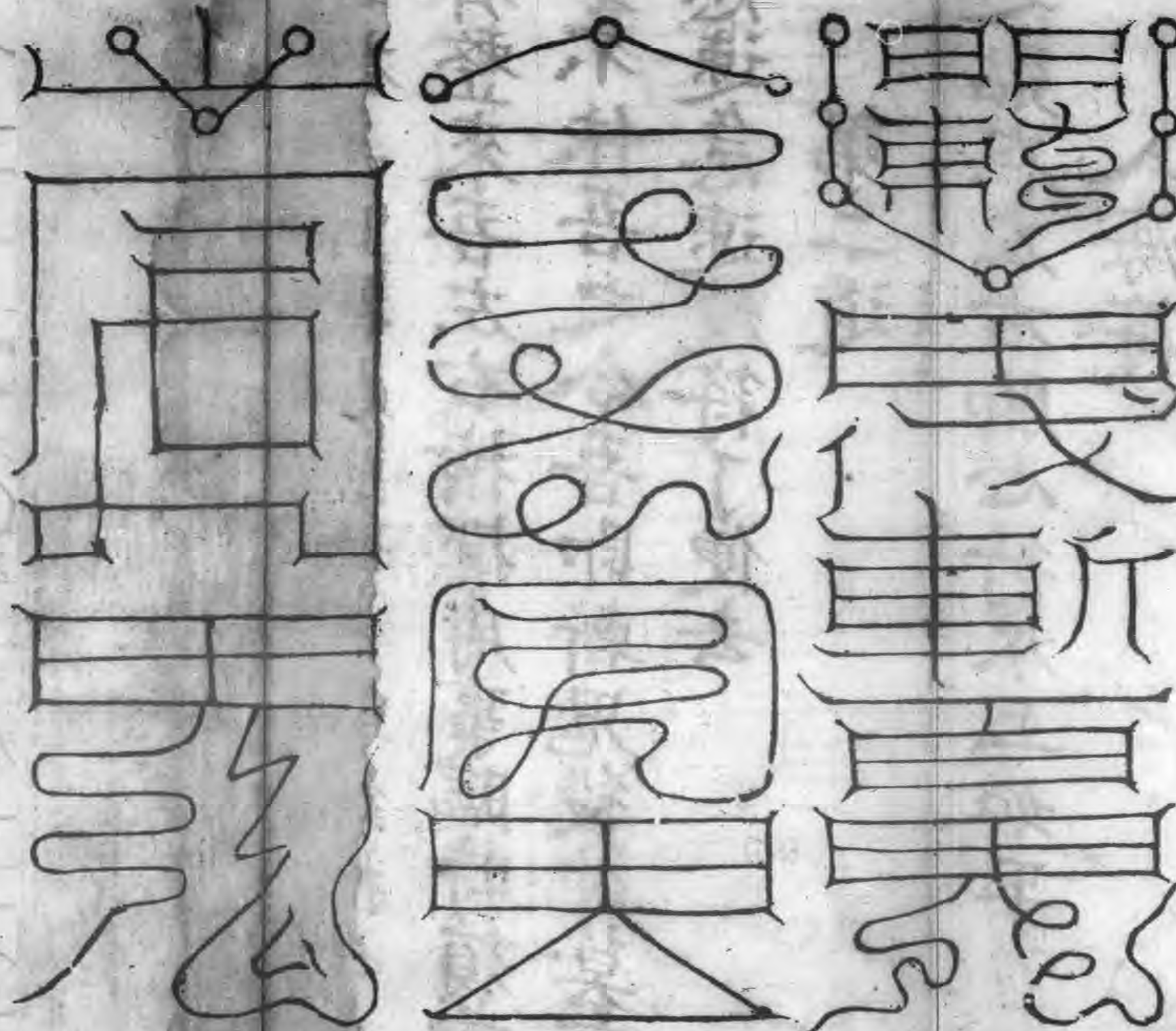
入水符

欲作此符先告玉女了朱書二道用印印之貼在左右脚心行水上如平

入海符

此符先告玉女投於海中當有龍神擁護波浪自息要船住即住要行即行即應矣

行兵甲符三道

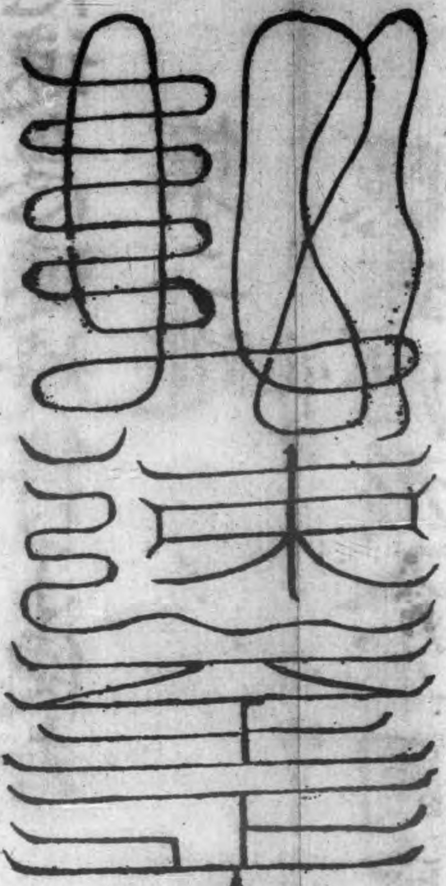


此三道符用行兵法至誠朱書先遣玉女持此三符達知彼禁吏又篆三道埋於征戰之地更領吏兵出軍自帶三道尤好

隱遁潛形入軍圍中符

凡欲入軍行事書此符六道告玉女畢呑

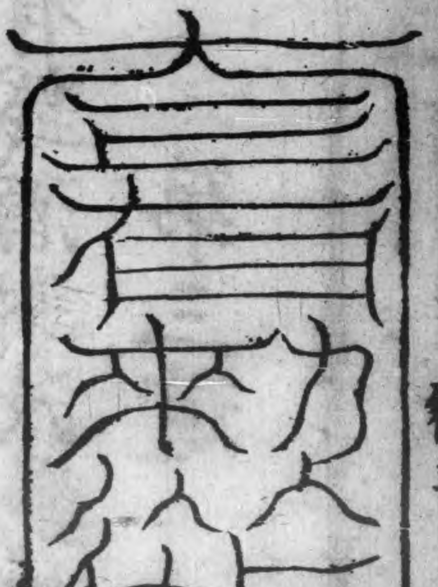
三道頂一道左右手各持一道禹步入陣
走入軍中諸軍皆不見
役使鬼神符三道
第一道



凡欲役使鬼兵先篆此符於當旬玉女前
祝云吾今爲某處有某事意欲下手修持
隨意所請神當爲吾傳符速至五道將軍

速於某日撥發幾許戈戟鎗棒弓弩一一齊整來吾左右指揮用事臨時須當了畢如不依吾之令吾即斬鬼殺神莫言不告急速急速燒符了便去

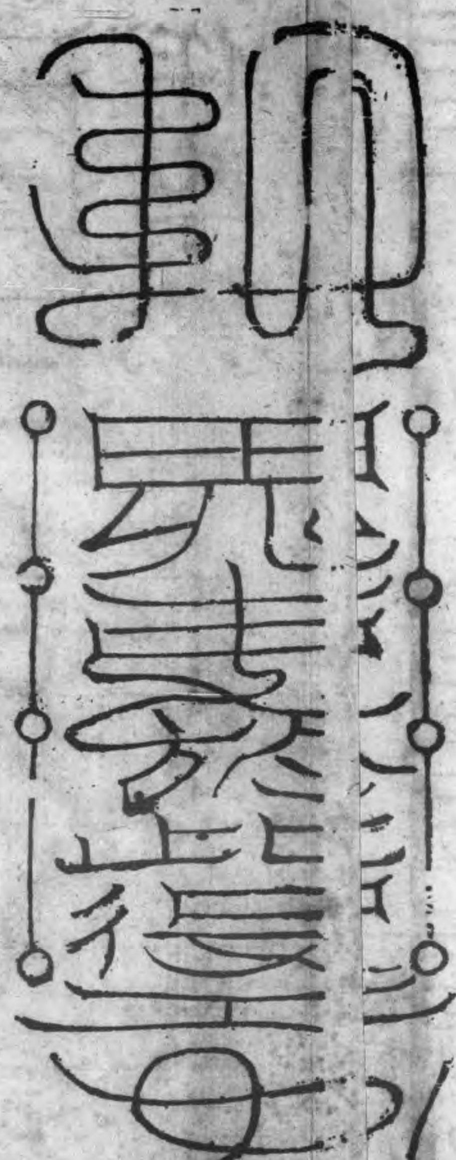
第二道



此符依前至誠朱書禹步至門前向五道將軍云汝等領二三玉女幷鬼部吏兵即

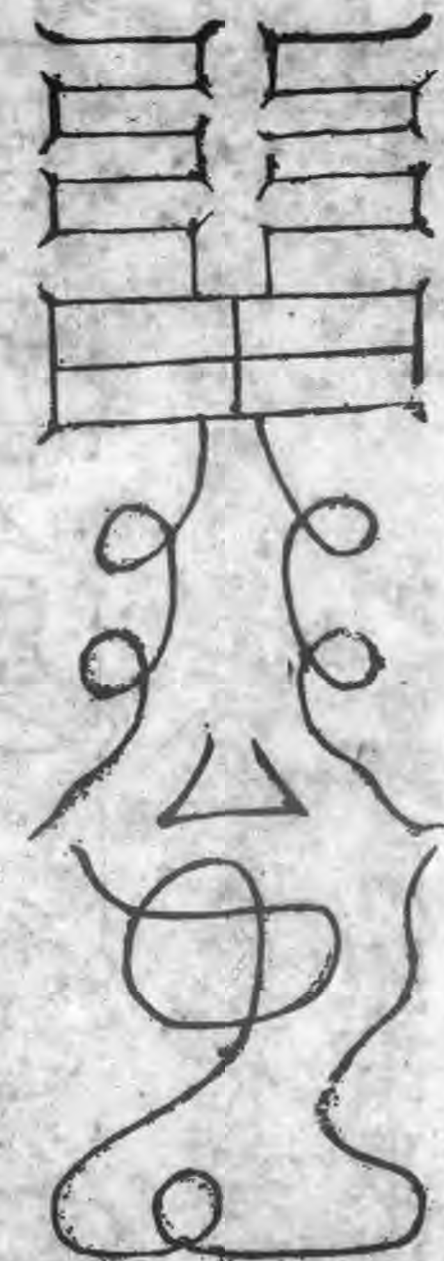
時齊往其處修造其事須當獲時了畢不許遷延如或因循斬汝之首用工之後各有錢酒謝汝勤勞急急如律令燒符又行

第三道



若欲作此法當至告玉女篆符令人持往作事處或前後釘亦可用印事畢燒錢謝之神應莫測妙之妙矣

攝神符



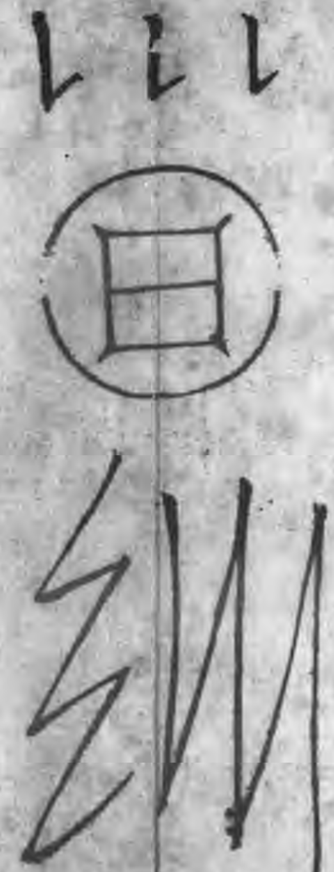
凡作此法用真武印印告玉女燒一道勑

當界土地問此間有甚怪焉

追寃符

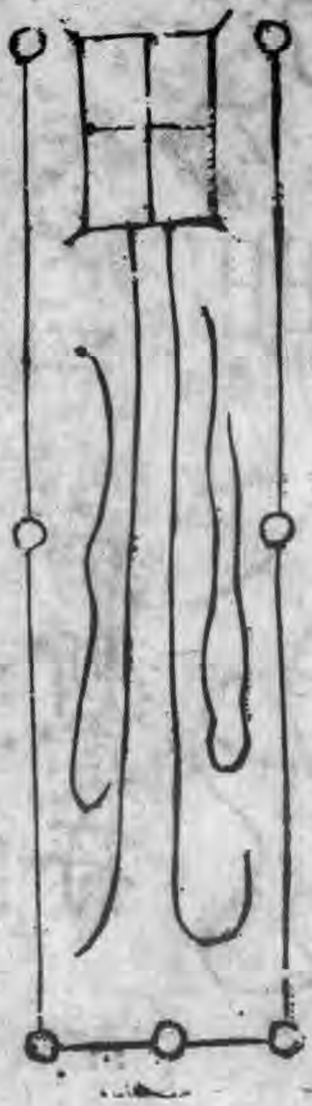
散形

聚形



此法用厭惡人及官司等事凡作法先書彼人姓名年月日時并事意於符下用雞卵一箇亂頭髮一縛符打碎雞卵拌符入合子中作法埋於鬼門上不解不止其人昏晦如醉祕祕祕祕祕不可妄用

收冦符



凡欲捉賊先告玉女燒香書符五道埋於

五路其賊即獲

伏虎符亦曰斬虎符

若居山中朱書此符告玉女貼於山上其虎自來在符下受降或投虎所自至受誅

降龍符亦曰斬龍符

凡作此法於發洪處投之其龍自死出水

面上

狩獵符

狩獵依前書符告神方去更書帶之自然

得獲

集怪符

呼蛇引怪集鳥歸魚並用此符二道告玉

女燒一道手中執一道口中含一道輕輕
喚何物即至欲遣之即燒手中符于門外

行路借鬼兵符

若行路往來欲借鬼兵凡所到處書符一
道要鬼吏多少扶持到某處交易即時發
回

填破缺符

凡有破缺溪澗告玉女朱書二道一道告
玉女一道埋當處自然填滿復元取符燒
之

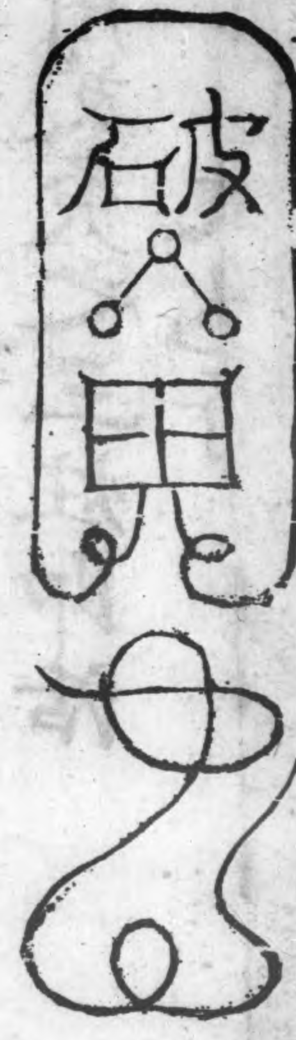
生產符

救生產符書四道一道與玉女燒三道付
請符人去淨水調與產婦吞下男左女右
執符出死胎頂符出橫生者骨軟而生

治枉死鬼符

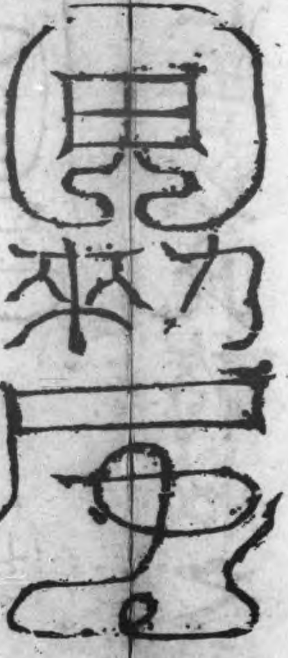
若有枉死投河自縊投井卒死者急書此符於左右書當旬玉女名告當旬玉女曰今有某人某事卒亡吾以此符救之神與急去用心救治符到奉行追攝魂魄付患人身即時取活速以此符安入口中頂上用艾灸之三炷即活

收鬼符



朱書召玉女或埋或釘或貼鬼自滅亡矣

治癘病符三道



凡欲遣此符治病右三道治一切患上香

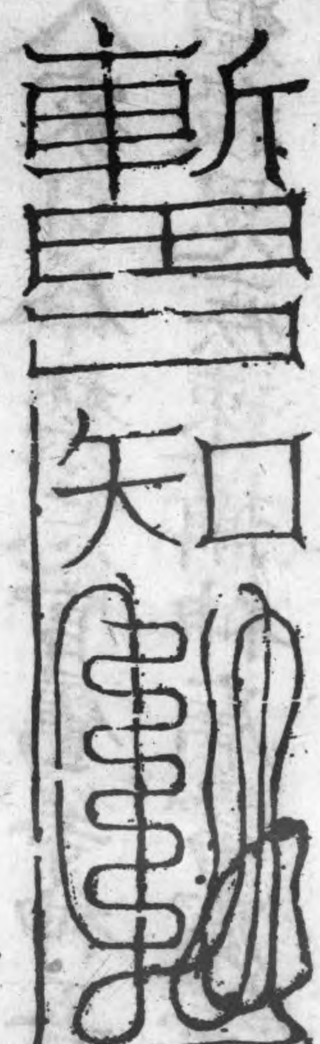
告當旬玉女曰吾今治某人病神請用力

隨符救治符到奉行遣鬼退邪速爲安復
仍寫玉女名於符上降真香吞即瘥

治瘟司神符

此符朱書之黄紙上先一日書一道依法
作用於當旬玉女前爲吾持符至某處某
人家司命禁忌官屬等神吾来日至此治
瘟殺鬼疾速攝神廟當處等神伺候施行
速去速去焚之

治瘟疫鬼符

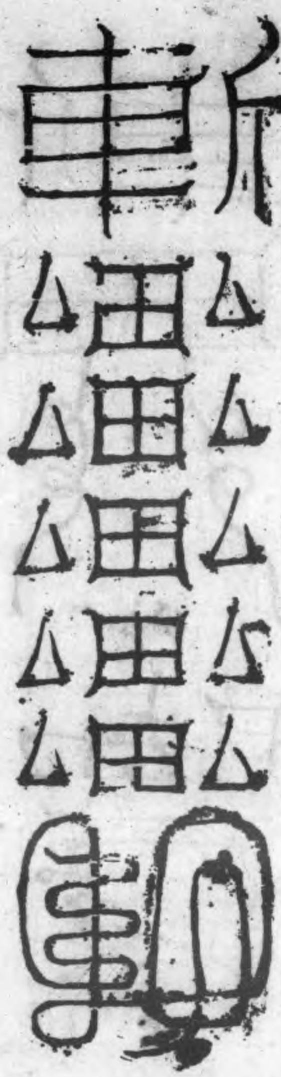


此符用紙一片闊五寸長七寸令病人花押就上書符蓋了病人花押此符使六神司命

又治瘟符

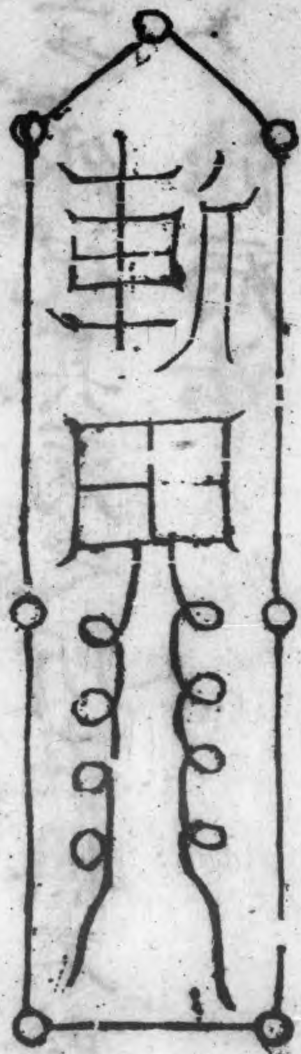
令人寫花字書符背上治瘟鬼

治瘟疫病者服符



此符以降香湯下先書白玉女治瘟疫收
攝病源保佑安泰

治病不拘遠近取驗符



此符治病人黄紙朱書一道用真武印印
之先告當旬玉女焚看病者是何病疾無

不瘥癰若病人在三五里之外想病人處
告玉女書符用印燒吹符向方而去或千
里之外祝其病之所在無不驗矣

治病法

謹請甲子旬丁卯神甲戌旬丁丑神甲申旬
丁亥神甲午旬丁酉神甲辰旬丁未神甲寅
旬丁巳神前去療病某人身中某疾病請爲
解灾釋難驅除禍祟急還病人魂魄立即取
効符到奉行不得遲緩急急如上淸律令
指揮即了便往救治立即除愈

治病六符

符上玉女真形平身
若治病不用印頭

字保中

字太和

字廣陽

字正一

字玄英

字文廣

勅符呪

九天勅下日月星符左勅青龍右勅白虎前
勅朱雀後勅玄武四十萬人辟除不祥符到

之處永亨利貞萬邪入地惡鬼藏形急急如律令

治病擲座法

如有薄福之人使神不應者遲緩亦同即當書旬中符呪之擲於神座其神自速至假如甲子旬書卯符他傚此

呪曰

謹請甲子旬丁卯神前去某處幹事救人其事宜速不得有違

呪符訖擲著丁卯神座前即住乃至千里

之間立有報應問諸吉凶之事乃與人說欲縛鬼神但捻手中鬼目其鬼即死若惡人要來書惡人姓名吞之捻人目即自來也

召六丁擲座符

凡書符下筆存思玉女畀如斷銅截鐵先點二十八點象二十八宿念星點之四點象四時八遍念呪象一年八節凡點下不

得再點如得此符似三五將軍六丁神將
力士天丁千金不受永爲身寶秘之秘之
其靈萬法之最也

薦拔亡人冥府符

此符是薦九幽七祖入幽冥地府之符亦
薦衆亡人先篆三道玉女之前告之曰吾
有九玄七祖滅亡未知所在或曰吾有亡
者某人滅亡以來未知所往所在神持此

符直至地獄幽嶽召官吏問之吾已過某
人即時赦放急速急速言訖焚之其已者
見現矣
右件諸符一一朱書無朱京墨亦可以印印
之凡有作事書符一道左右書當旬玉女名

至誠啓告所懇事宜自大會祭後不須一一
結壇只是香茶酒果焚香告白志心禱祝玉
女自然現本相也符亦不須燒自然去也靈
異無窮法子得之以爲至寶敬之則九族受
慶福祿榮昌亦可登仙證道慢之則六親致

殃禍患來至亦以沉幽作鬼可不慎歟念茲
在茲勿生雜念若夢中往返身形或婦女身
邊坐卧即是玉女降現自此其法漸漸如意
如六神日久出入現影現形或耳報或在眼
前則法子夙緣至矣不必演遁但隨心啓告

便行便報得此者實乃宿生有仙之名分矣
以致今日得此道矣此上至
玉皇宮闕下至地府冥司一切所爲無不感
通萬金不傳古人云寧與人千金不可與人
六甲之陰也

祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經卷下

太上洞神玄妙白猿真經

優四

太上洞神玄妙白猿眞經

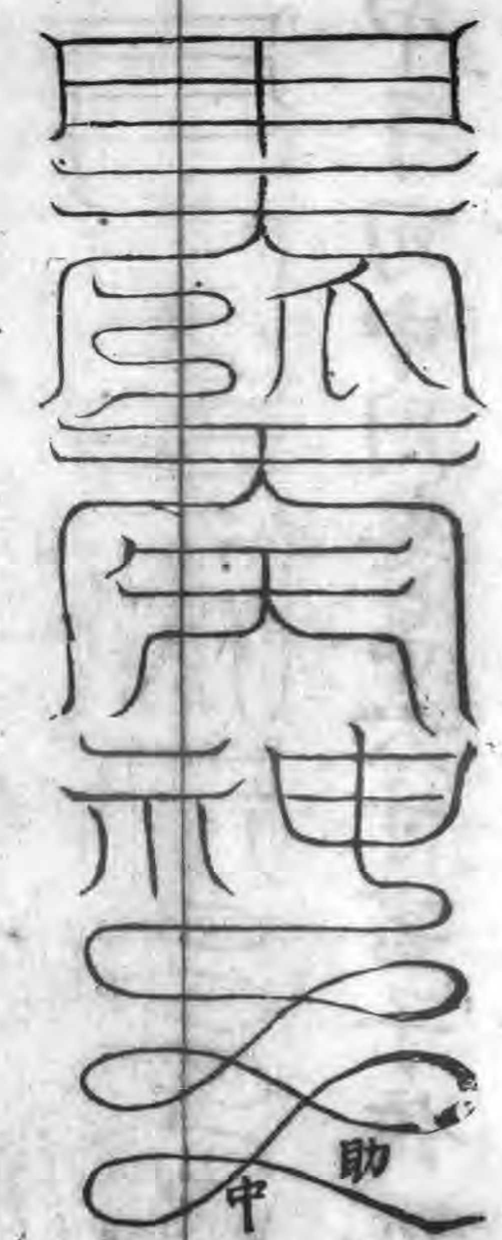
六甲神射式

射而命讎　射無不中　射工侵靈　射上利下
南射北入　六甲六丁　天弧星君　天矢尊宿
聞請降臨　助吾神箭　隨意如神　東射西中
南射北入　上射下應　下射侵害　射無不中
射時命傾　急急如律令

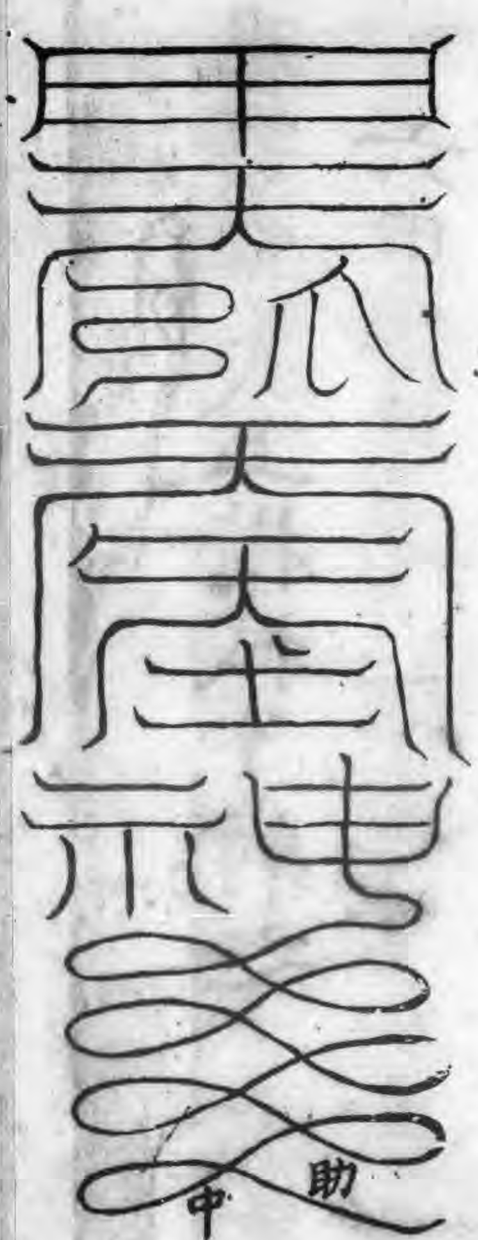
此法於甲子日造式用鹿脯鹽茶酒及時果淨水好香六分金錢雲馬及黄牛血羊血猪血各一合許供養及用黄牛心黑猪

肝白羊頭新鯉魚供養依混元式至三更子時左手執色袋右手執朱筆望逐方念呪四十九次取炁四十九口吹帛上筆上書式放壇供養至五更散以本色作袋盛之懸神室中逐方位依旬中取式望逐方左手執箭右手執式念呪七次取炁七口吹在箭竿式上揩拭了射之

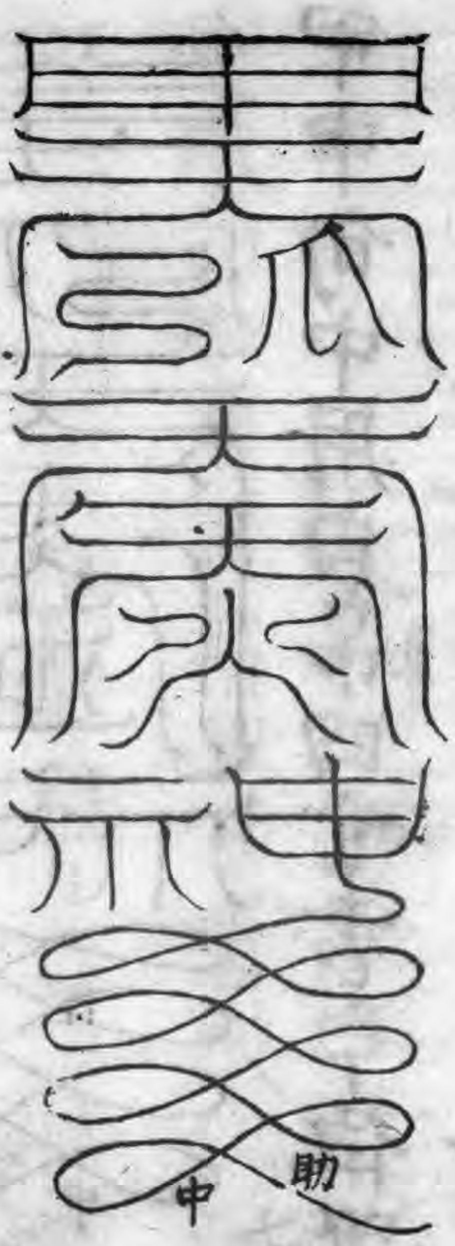
六甲符



右甲寅旬中用青帛五寸書寅位呪取炁

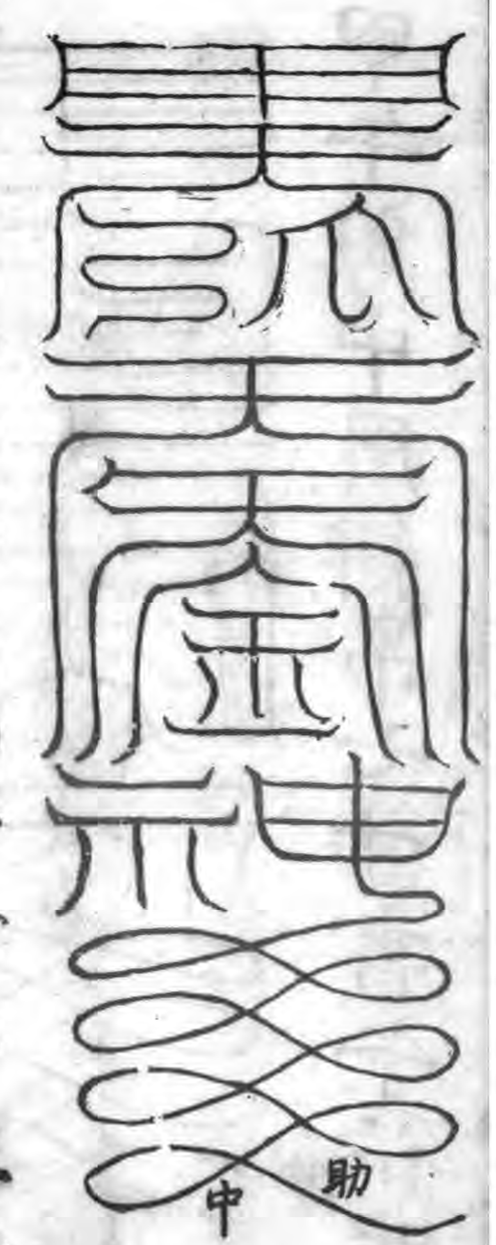


右甲辰旬中用黄帛五寸書辰位呪取炁

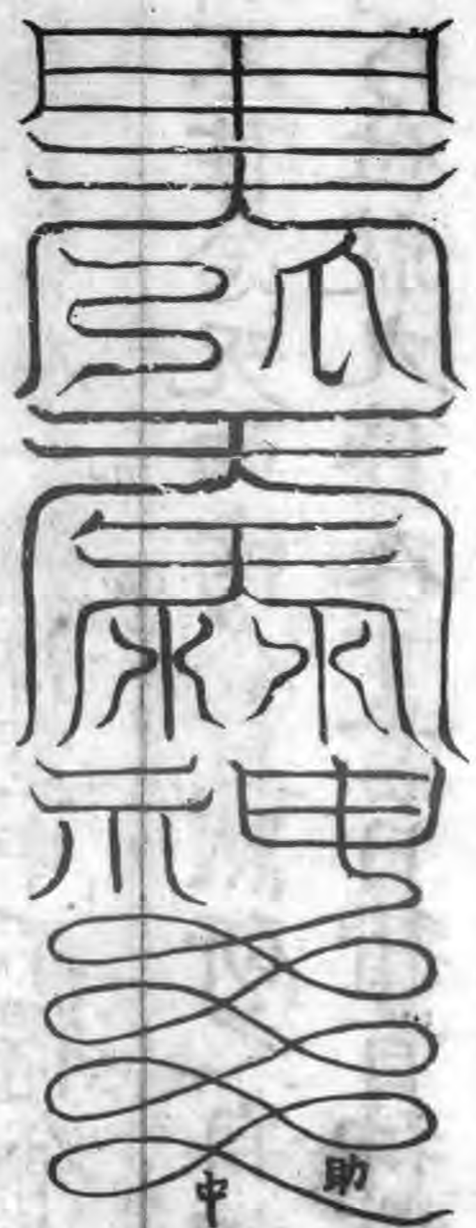


右甲午旬中用緋帛七寸書午位呪取炁

右甲申旬中用白帛四寸書申位呪取炁



右甲戌旬中用黃帛五寸書戌位呪取炁



右甲子旬中用皂帛六寸書子位呪取炁

已上件式於甲子日夜書了罷六甲式用白薄紙方三寸三分闊六分百二十段用前呪左手執紙右手執筆呪四十九次取炁四十九口吹在紙筆上書了放壇中供養罷帛袋盛神室中如要用依前用式

發四　二

凡造箭日庚申日早令匠人六人造素清淨不語各占六甲方位上造於三日内要造就一百二十隻只易安箭頭直候受了於丁卯

日令六匠人各安依位安箭頭入式在箭簳
子中其庚申造了甲子日夜將箭在壇上供
養凡懸神室中造掉子一隻上排獻了
鑄青龍劒并役使鬼神搽五金鑄取
八石煉大丹式

凡要見天上地下人間一切鬼神要攝在手
下驅使令入名山洞府搽八石煉大丹取五
金擇金剛鑄六甲八神青龍劒
須是臘日取鵄鴞睛各一對及雄黄透明者
六錢墻壁朱砂一錢神室中不得令人見順

日研不住念呪西南合日默研之自卯時至
午時方位就丸作丸子當日稽首神前淨水
焚香上拄望西北念呪左手執丹右手執淨
水香上度過呪七遍取西北炁七口吹在丹
并水中望西北淨水吞下連九日食盡九光
丹第九日晚至三更焚香一炷左手執白紙
二寸四分闊一寸二分右手執筆望西北念
呪七次取炁七口吹在紙筆朱書淨眼符放
在淨水中安在星月下露至來日早晨日未
出向天門洗左右目七遍洗足及目能視天

上地下人間一切鬼神可揀擇有力量神通
惺惺者一二三人使用入名山洞府採八石
大丹取五金揀擇其金剛令匠人鑄翎大丹
服之一粒永得長生住世可以遠遊名山尋
訪神仙也

有一人披甲左手執丹右手執淨水朧日合
淨服丹時呪曰

靈鴟鴉神　帝賜吾睛　朱雄和就　淨服神丹
九粒服盡　慧眼通明　天上地下　人間鬼神
吾目一視　悉皆現形　擎拳合掌　聽吾處分

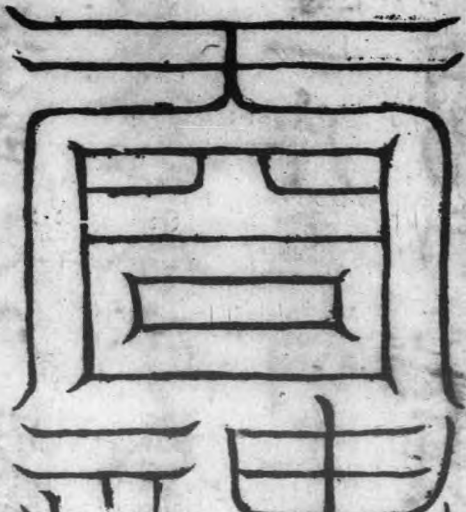
急急如律令

服丹丸盡用淨眼符呪曰

天目尊神　闓吾降臨　神光透入　淨眼符靈

天上地下　人間鬼神　吾若一覷　皆現真形

急急如律令



凡採大丹藥物朱砂雄黃硫黃雌黃陽起石

各六兩硇砂鵬砂汞礵各八兩用銀半斤造
作合子盛之八味更用好金一兩打作片子
二箇大如合子合子底下光焰硝四兩次入
金子一片在硝上入八石次用金一片蓋次
用焰硝四兩蓋頭了以合子用銀索一兩十
字繫之封了合子次用金星石銀星石各一
兩白土四兩白石脂二兩赤石脂二兩黃土
一斤鹽四兩益母草四兩同和作泥固濟定
曬乾取一地穴深三尺六寸放藥在內自冬
至一日下手每用三十六兩炭火養之每日

早晨遶爐行左玉訣右手執劒念呪四十九次每十五日一次呪用無灰酒一升二合遶爐澆之至立春前一日用炭六十四兩燒春日早晨開爐取出來又入土三尺六寸去火毒三日外取研搗末丸當日用淨水念呪吞

之一丸要三百六十日服盡乃得住世長生不死之道故萬物不能害也

固濟藥呪 將雙手捧藥香上度了玉訣呪七次澆酒

八石大藥　吾鍊八神　佑護丹爐　勿令邪侵
吾禀勑命　輙莫縱情　若有違犯　斬首不停

急急如律令

遶爐呪

吾今鍊丹　吾遶爐巡　八神從吾　莫縱邪侵
精若盜丹　斬首滅形　護吾丹爐　帝勑鍊成
急急如律令

開爐呪

吾鍊成丹　奉請八神　同共開爐　勿令邪侵
鬼怪精魅　犯者滅形　當吾爐者斬　盜吾丹者迯
急急如律令

開爐取丹呪

勑賜吾酒　吾今澆爐　八神尚饗　常守吾爐
一切精魅　犯者滅盡　一切厭怪　盡皆辟除
急急如律令
出火毒法　七王訣　天炁
八神看丹火毒散行離丹成就上儀祥雲火
毒燒丹莫令盜侵敗吾丹者死犯吾丹者亡
急急如律令
服丹水呪
清清靈靈　與道合真　天一真炁　昇降無停
造化丹成　大丹所化　保我長生　吾今服之

昇朝玉京　急急如律令

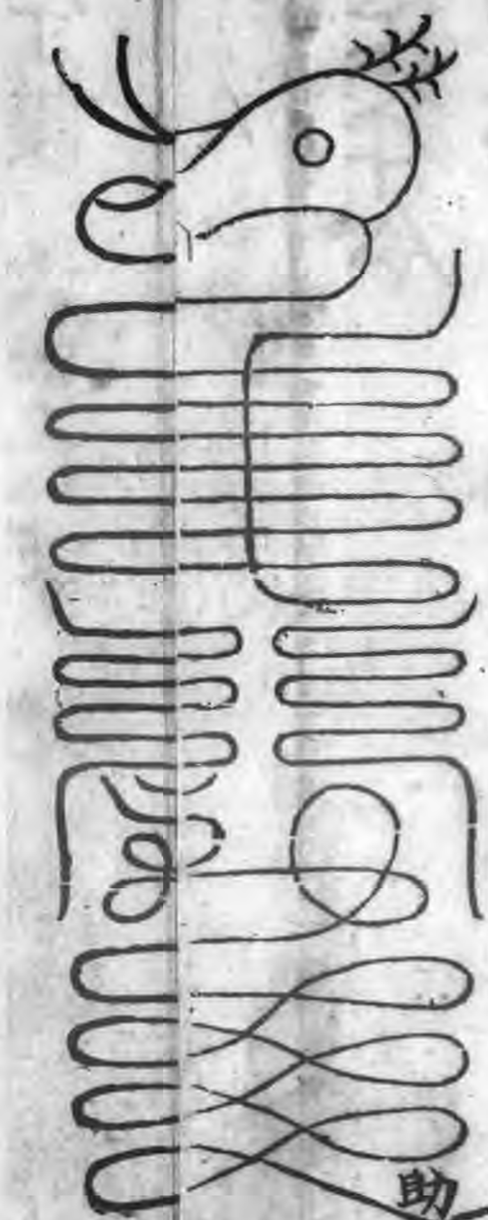
凡丹成都入合子一處去土研末糯米飯丸三百六十丸服丹首服之不得缺往一日如缺一日其功不成左手掌丹右手水念七次吹在丹水中服之造劒以戊午日令匠人造模子并金汁處不澆模子及鍊金汁處行遶看雙手玉訣念呪及汁成方住不念不遶

呪曰

化鍊五金　六甲六丁　八神護助　青龍劒成

千里萬里　瞬息而臨　儺人萬里　取首主呈

急急如律令
金汁成住遶行念呪取青紙長八寸闊三寸
左手紙右手筆取天門炁七口吹紙筆書式
了左手式右手劒訣步斗了投在金汁中鑄
劒呪曰
青龍青龍　真炁降臨　帝有勑命　龍劒立成
青龍透入　大騁威靈　名山萬里　瞬息如風
急急如律令



凡鑄劒揀擇金剛金六十四兩鍊鑄長三尺
鑄長六寸共長三尺六寸靠鑄刃闊三寸四
分尖闊一寸二分鑄成取起掛神室中青袋
盛之至甲子日建爐鍊劒高三尺六寸中心
用坯劒模插劒匣中爐內四邊去劒匣三寸
六分自甲子日起首爐中鍊劒爐前排八分
素食茶酒時菓供養焚香每日用炭二十四
兩鍊之供養之物次不用添炭八兩熟火相
生十六兩去爐中四下攢定焚香遶爐行左

手王訣右手子文呪四十九遍取天門炁四
十九口吹在爐中每月如此行遶爐一次十
五日澆爐一次六十甲子一周至甲子開爐
取劒丁卯日造匣如用後式

遶爐呪

青龍速降　神道取靈　透入神劒　八神照明
奉帝勑命　衛護吾身　吾執神劒　同朝玉京
急急如律令

澆爐呪

八神守護　六甲六丁　共衛吾劒　勿教邪侵

青龍神入　吾劒之中　滅除精怪　立誅讎人
急急如律令
凡澆爐時左手玉訣右手無灰酒一升二合
遶爐行念呪七遍取炁七口吹酒爐中澆爐
了甲子開

開爐呪

吾今開爐　八神降臨　辟除精怪　勿令來侵
青龍常守　固正同行　不得離吾　吾稟勑命
急急如律令
凡開爐左手玉訣右手子文念呪四十九遍

取天門炁四十九口吹在爐中然後開爐
凡造劒匣以丁卯日早晨令匠人造劒匣先
焚香度過念七次取炁七口吹在木上令匠
人造呪曰
青龍神劒　八神衛佑　青龍威靈　誅斬邪鬼
斷人取頭　千里萬里　吾目瞬息　急急如律
令
凡遊名山洞府或入萬軍之中且執劒去處
合眼念呪七次不過聞風雨之聲其聲不聞
開眼即到也呪曰

吾欲出遊　青龍附行　八神扶佑　瞬息而臨

千里萬里　如彈指停　意去立至　龍神莫停

急急如律令

凡此劒無用常以青袋盛之懸於神室如有

朝廷喜事或有神仙過往或來相見劒響一

聲親來二聲相識來三聲小災官訟四聲邪

魅精怪五聲六七聲者大災横死急去劒左

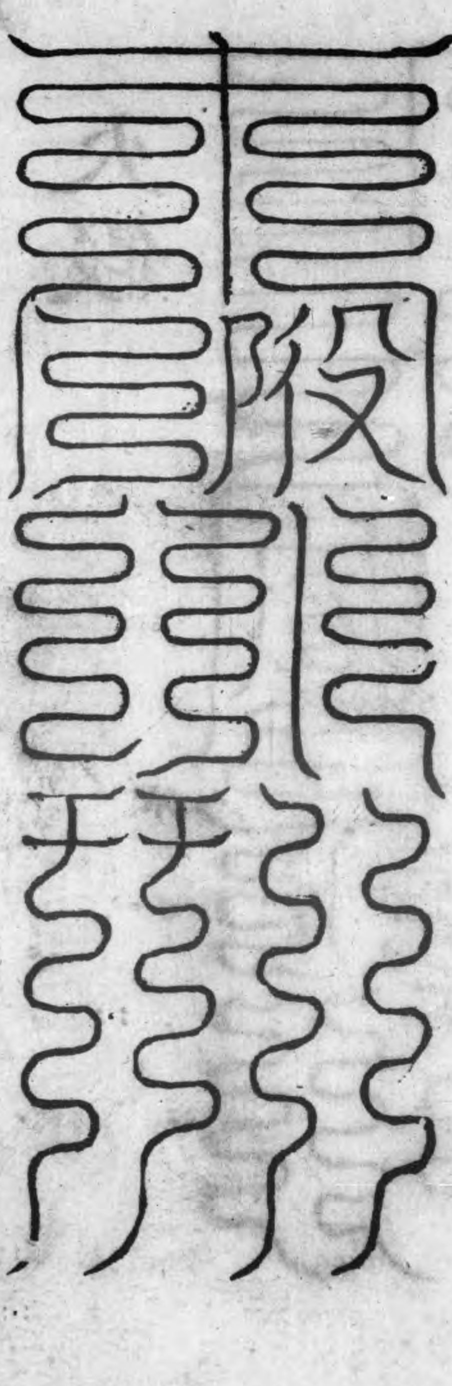
手準備逃難避災

五假式

水假

右符用皂帛六寸書符皂袋盛之布以北
焉

木假



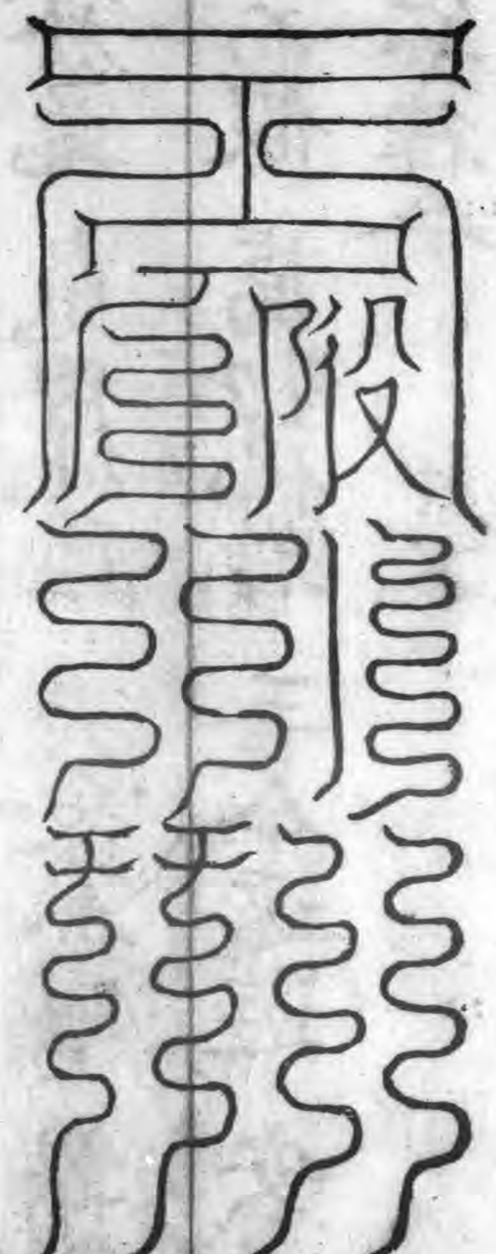
右符用青帛八寸書符青袋盛之布以東

炁

火假

右符用緋帛八寸書符緋袋盛之布以南炁

金假



右符用白帛九寸書符白袋盛之布以西炁

土假

右符用黃帛五寸書符黃袋盛之布以中央炁

五假呪

腎藏於精　太一之源　陰陽和合　萬化生焉

天象應水　口口相傳　帝賜吾音　應物化生

急急如律令

心藏於神　熒惑之精　内外咸應　千化萬形

吾今習之　水火不侵　入水入火　不壞吾身

急急如律令

肝藏於䰟　䰟化炁行　天象爲木　發生萬形

吾今習之　萬木假形　千顯萬隱　無不順成

急急如律令

肺藏於魄　魄曰純陰　天象金曜　萬假極形

應物而假　萬物化形　吾今遠遊　安永長生
急急如律令
脾藏於智　天象鎮星　一物物化　隨物化形
或隱吾體　吾現多身　吾意應化　身遊幽冥
急急如律令
如習水假壬子日火假戊午日木假辛卯日
金假癸酉日土假庚子日本日時習之焚香
一炷雙手捧淨水一盞香上度過念呪四十
九次取本方炁四十九口吹在水中飲之左
手罡訣右手子文步斗如此習百日夜同混

元祭物一分餘皆香茶酒而已
黃帝曰奉事六丁人欲得長生者皆當六丁之日不得淫慾殺生更能存守中正精氣內外即不過六會六丁獻汝還丹常因事而成道身爲地仙乃得長生如欲要安邦定國行師閫外百戰百克奉事六丁人若至六會神出現其分明見其形像勿起私心即當虔誠恭敬不得妄想邪心犯之者立殺其身六丁能乎進退以致守城戰敵出奇八陣之法兼能攻敵國之密事及知敵人之心舉措之謀

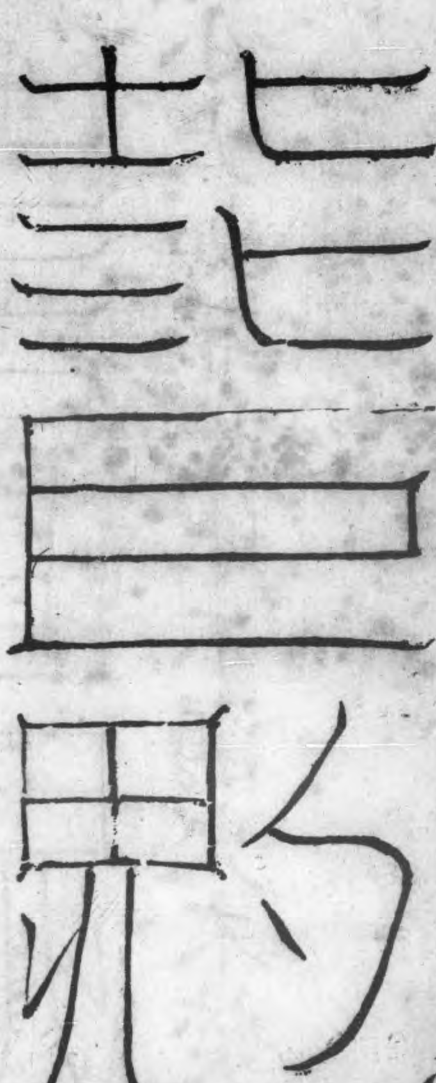
無所不通凡有行持建業立功以至起土婚嫁賭賽祈雨求風伐賊破廟去毒殺怪屠龍驅虎無所不驗治病除害此法其中自有條格奉事人不願長生欲求富貴者即六丁驅運財寶理會造化如奉祀人欲知父母存亡叩而立至可知存亡如要自知前程之事與夫長短叩之六丁能報至實凡有舉爲自有報應遇大會甲子第一會服符第二會不必服如第一會起首服符但一旬服六道六會服三十六道如第一會服六六三十六道符

第二會不必服依式祭之如一年不及六大會二年祭足亦得其小會不缺也凡會書六丁符及諸符用朱砂黃紙書當用真武印印之

祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經卷中

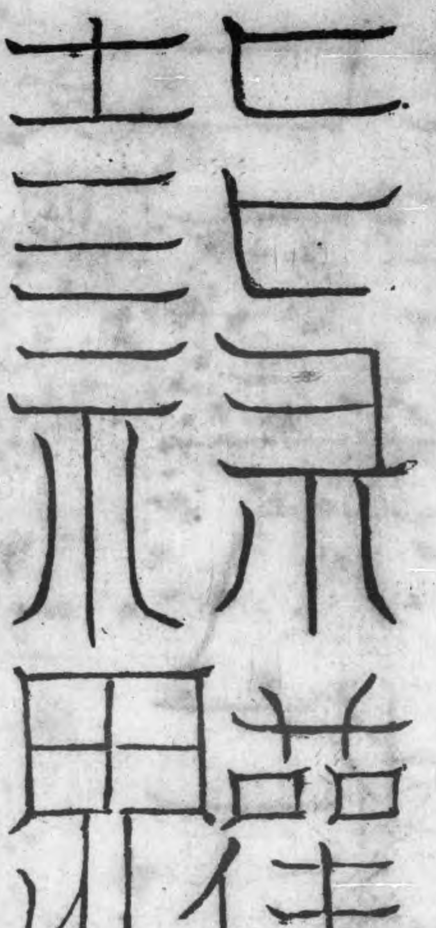
可小大如平地水不溺火不焚隱身匿形

巨門



驅摧山竭海移林聚塚乘空入地隨物化
形日行萬里

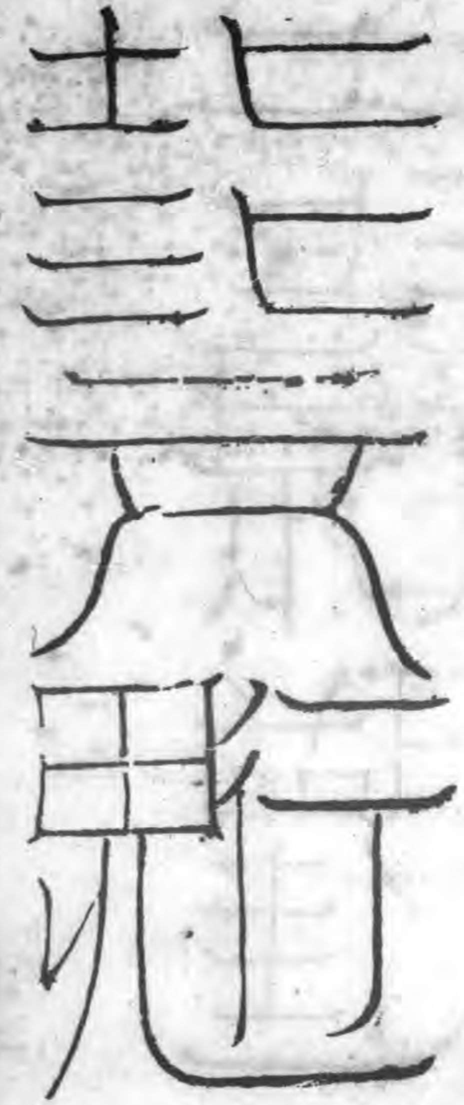
禄存



可隱萬兵竭海平山林指物化形五行不

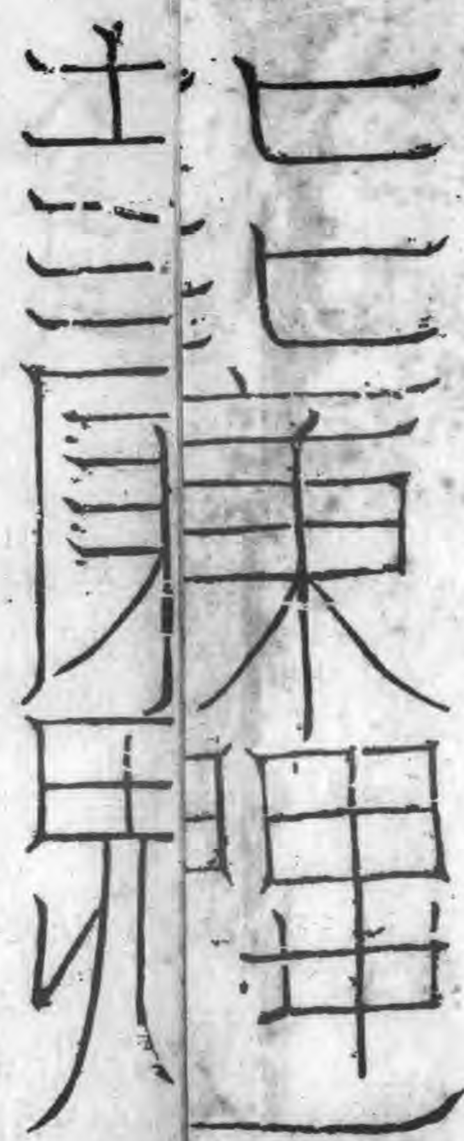
能攘出入幽冥

文曲



可改容貌易陰陽晝夜指草人成形隱身
入山透水呼集鬼神

廉貞



可集兇獸驅使神兵起風雲霧匿形藏體
出入幽冥

武曲

藏百萬兵令賊軍自亂賊不見我軍人馬
攝精怪鬼神萬里去如瞬息

破軍

可破金賊軍自亂自退藏兵馬出入軍中
人不見我軍兵神鬼不聞聲也

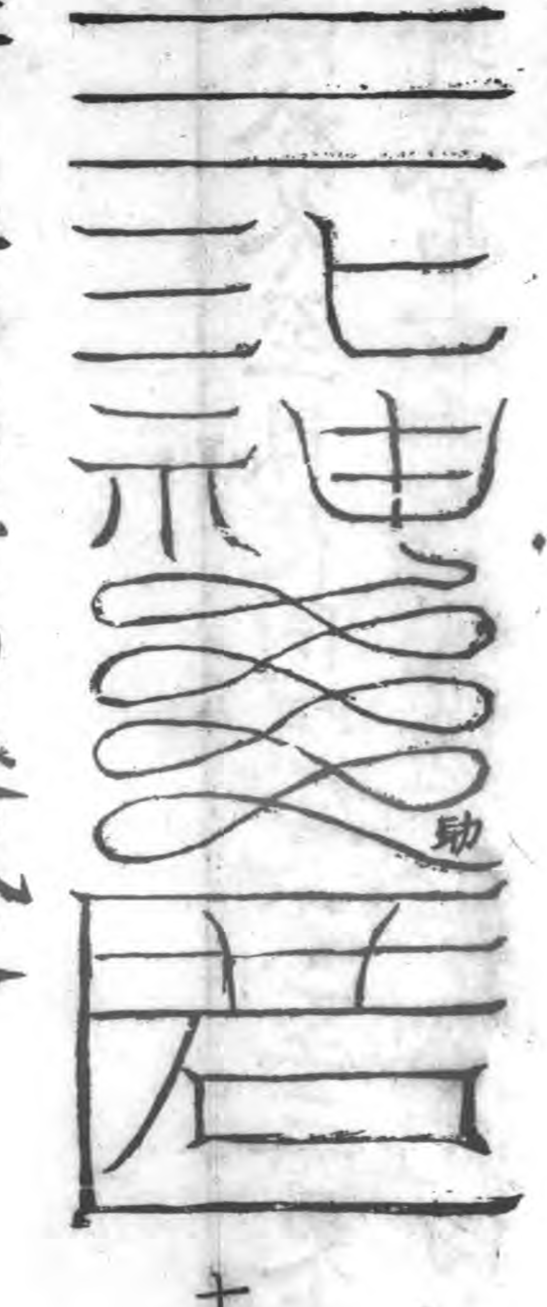
八卦式

乾尊曜靈坤順內營坎震巽離艮兌神君遞還相成六十四卦神神威靈能伏萬兵賊軍自亂東西皆亡吾軍出入无人藏吾隱吾出入幽冥視吾兵者死窺吾兵者盲急急如律令

此法於冬至日夜同混元式至三更左手執卦式帛右手執筆望本方念呪四十九次取炁四十九口吹在帛筆上依位壇內供養至五更散各以本色袋盛於神室中懸八方次月左手執式右手仗劒念呪七

次取炁七口吹帛劒身上步罡了如此習之无不驗也 次日三更焚香拜了香上度過念呪

乾



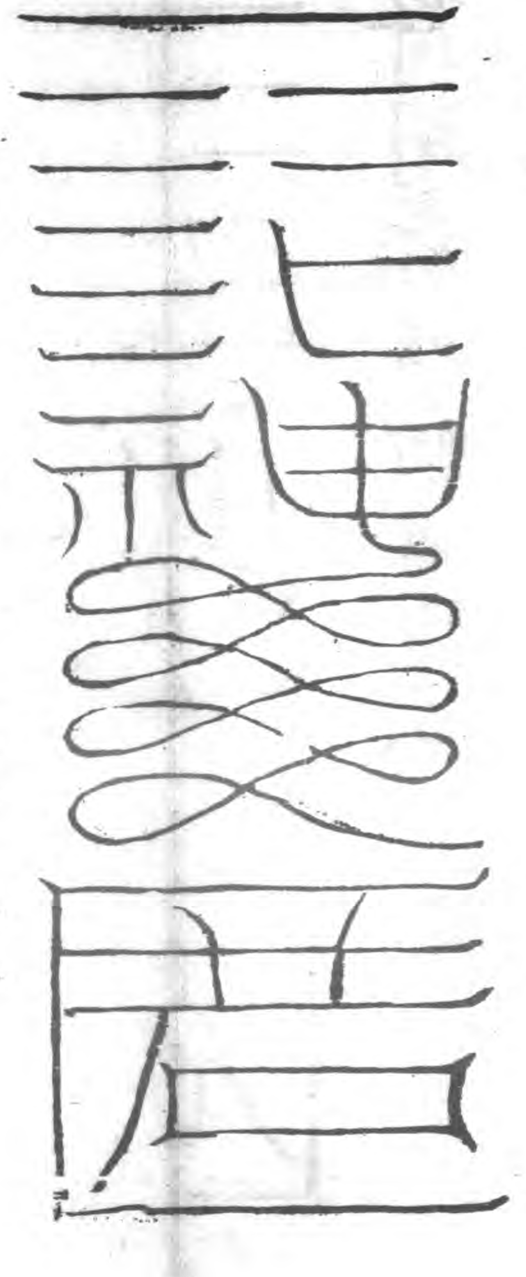
十四

右符用素帛四寸白袋盛之

坎

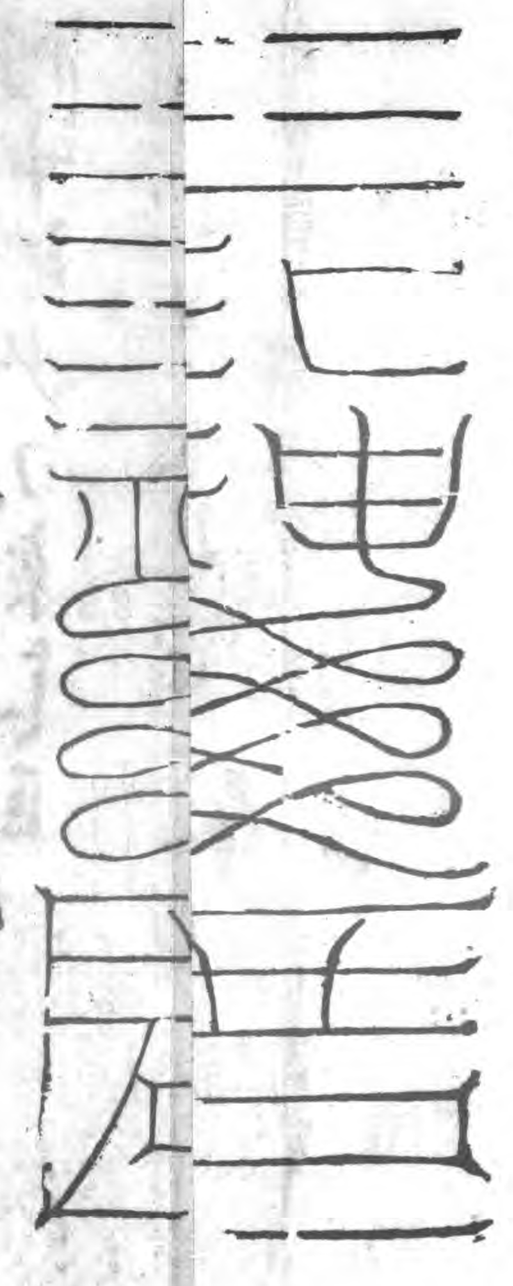
右符用皂帛六寸皂袋盛之

艮



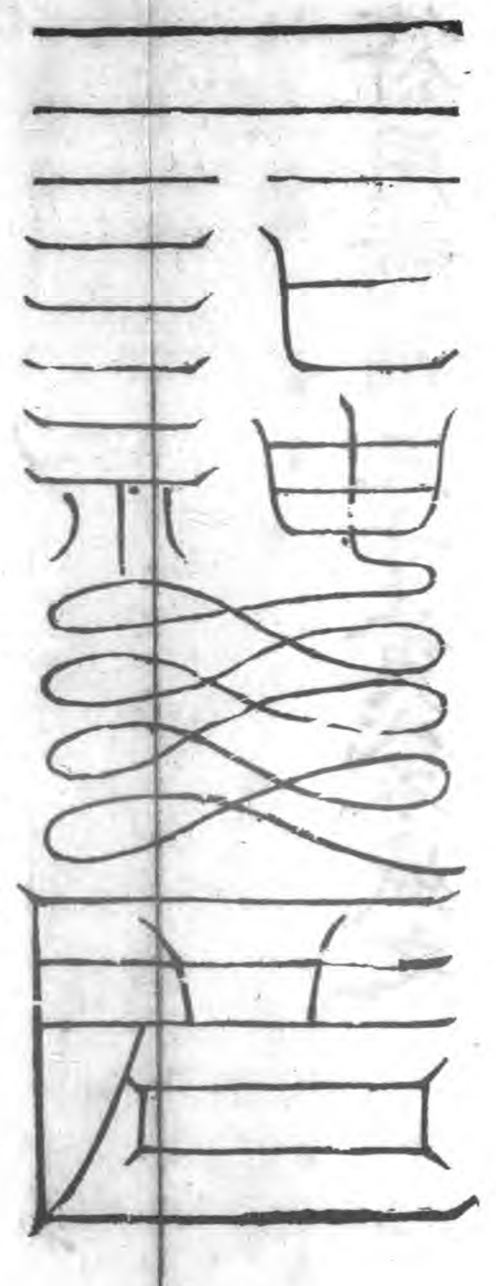
右符用黄帛五寸黄袋盛之

震



右符用青帛八寸青袋盛之

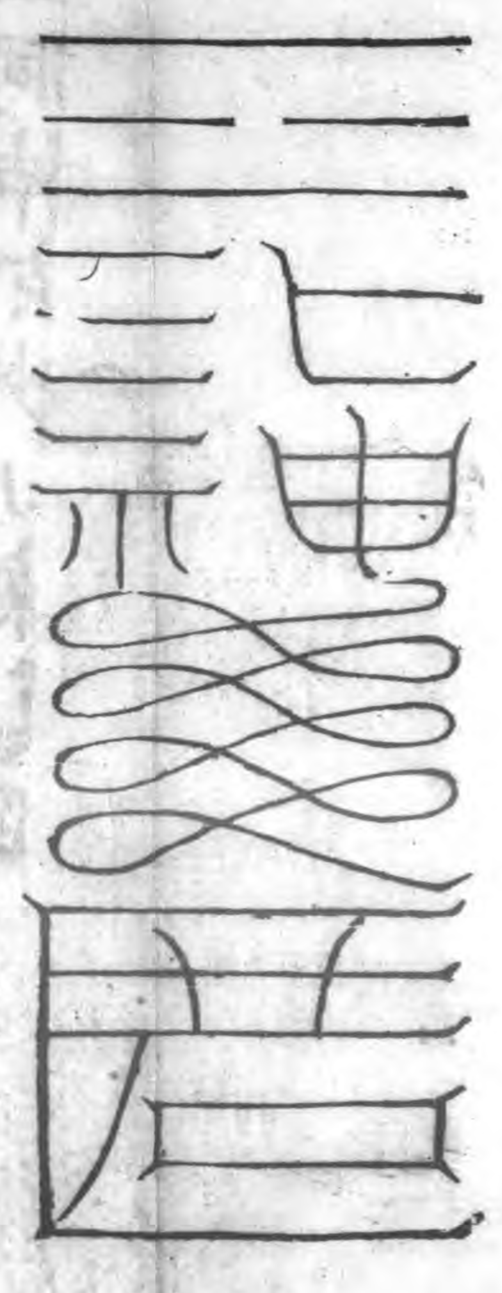
巽



十五

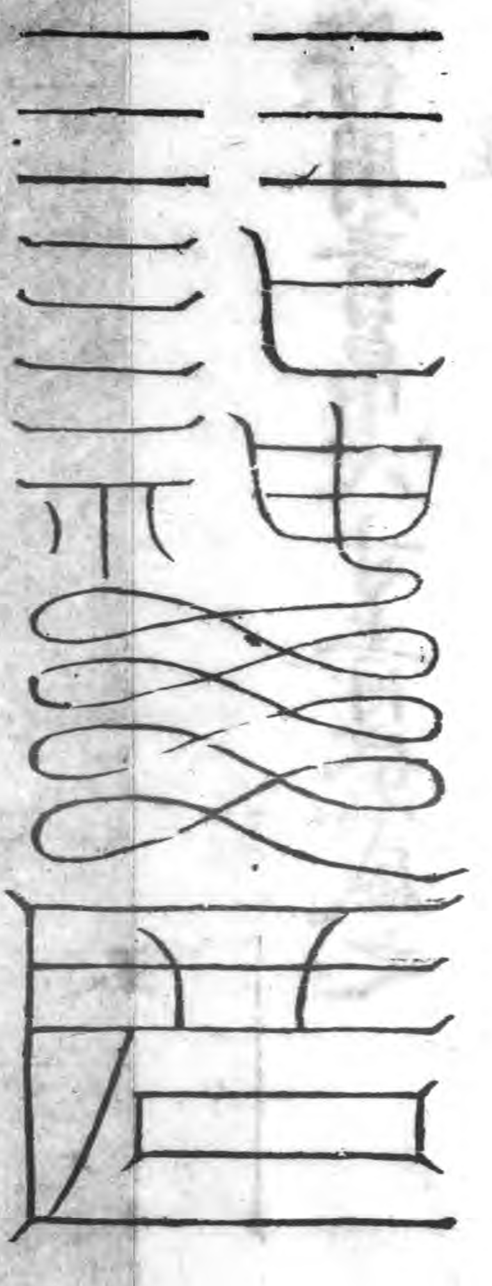
右符用青帛八寸青袋盛之

離



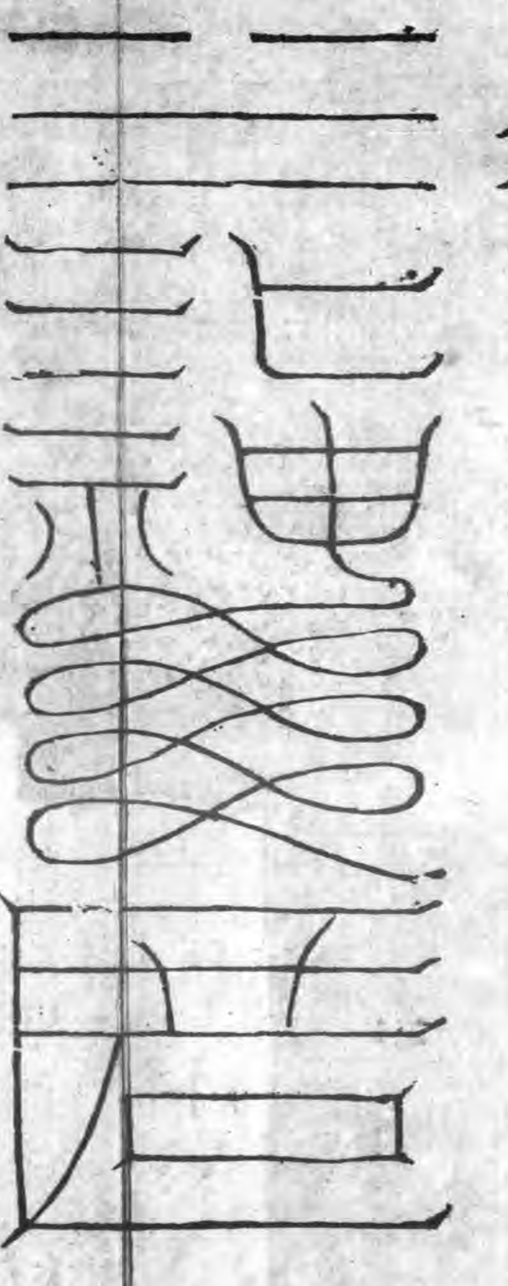
右符用緋帛七寸緋袋盛之

坤



右符用黄帛五寸黄袋盛之

兌



右符用白帛九寸白袋盛之

太上洞神玄妙白猿真經

太上通玄靈印経

履五

通靈印

上三寸刻之左

下二寸右

攝鬼印

策鬼印

召鬼印

老子曰此通靈印是一切法萬術之根若人不得此法者一切道術虛行不成諸法雖說功能而通靈印何處得來徒費功夫日勞人矣老子曰人欲策使鬼兵取前件者先取赤葛花三兩即白菖蒲花是枸杞子一斤七月七日取赤桑皮入土白肥三斤鬼咎青牛脂鬼箭各三兩

此六件陰乾二十日杵末細和蜜丸小豆大寅時服三丸日服三服未至七日一切八史六丁玉女山精河伯水官社君竈君河海一切羅剎王鳩槃嗏八部鬼神師天

下百萬鬼神無不稽首來到朝拜子也一切虎狼禽獸皆役使矣

老君曰一切萬法皆從此通靈印中撮出各說功能無求飲食

凡諸外法雖有符印呪術空說功能不得此通靈印者徒費力耳萬不成一矣

老子曰是受太上金口所說靈寶通靈印文持之如法三月三日變身萬種立生水火金銀寶玉天下百菓樹木河海土石風雨禽獸所化皆成無所不爲若欲依前功能者清

身潔已不食一切血食之物如此淨戒萬不
失一
老子曰欲使八史六丁爲人取金銀一切寶
物仙藥者先行八史通靈符印將印向東方
震地八史爲人取一切物立至又使六丁橫

印向天八史六丁領兵鬼神皆來至法前立
老子曰此法最祕勿傳與人若違犯真科殃
及七世子孫
其印文如是廣二寸白檀作心作左印此印
以雕是如上法印功無異也印是左後印是

右前印使八史六丁玉女後前印使天下鬼
神前印沉水一寸刻之以五月五日七月七
日此是諸天八史下降日一切鬼神皆在人
間察人善惡愆過用此日開印立成矣後印
亦同日刋之取飛符千里立至此印者祕勿
妄傳欲刋印先入淨室之中用甘松香湯灑
地了古刀一口刋開印寅時入室燒香請先
師老子八史六丁玉女三啓畢即刋之以卯
時了勿使停滯過卯時須著新衣香湯沐浴
身潔數炁刋之八八六十四氣即令了須數

烝勿用欠也刋了印埋著鬼地二十日用平
旦寅時取之置立壇如法受持二十一日無
不成矣
立壇闊八尺燈八盞銅鉢一口香爐四箇香
案四張五方綵鏡一面酒一盞鹿脯一斤五

菓一盤用正月一日立壇三日即成也用油
是胡麻油勿新油四角四箇燈夜使莫滅燈
內四箇至明方滅外留四方四時內
四盞八史坐用團薦敷之六丁以應四季內
外八盞上應八史下應八卦八史領諸王皆

來不得餘香立壇者有十種果報人見此燈
者現終身長壽无極一切寶所須之物皆悉
隨心取得若說此壇功窮之不盡故不多言
勿傳

老子曰若欲用印印即呪印三遍即說呪曰

太上真炁　照我身明　將印所化　立即能成
八史衛左　六丁侍形　天下鬼神　皆來通靈
神印一下　使鬼役兵　令臣求道　永劫長生
白日昇天　飛騰上清

呪畢取印左手執向天諸天八史皆來前

立問之取何物即答欲其物立取來與人
若化山林河海手把印身振三下其人即成
木山丘欲止之法豎印向天還人矣
若欲化河墨塗印戴在頂振手三下即成大
河水廣百里欲止下印自坐即止

若使六丁玉女并及一切鬼神用牛黄丹砂
塗印一切鬼神六丁皆來隨人使役移山竭
海雷電霹靂天地闇冥日月墮落興雲致雨
此通靈印皆能為人使役
若欲使六丁移山竭海者朱砂塗印向之即

成桑田橫印向西其山即移入平川欲止豎印向東即依本山

若欲化雷聲左手提印向東即為雷聲震動天地

若欲日月闇冥興雲致雨者印召八史來興雲致雨

若欲閉塞日月光作白霧印召六丁來與人興也

老子曰欲八史延年長生求仙飛仙用赤葛花塗印三七遍八史六丁即來扶接將上天

能乘空虛遊歷五嶽隱萬遍五嶽仙官天神
玉男玉女皆來迎子先縮地脉而行遍歷天
下八方然後求仙得仙也
老子曰縮地脉者牛黃和丹砂塗印上向東
方鬼神阿吒領一切神兵來縮地千里十萬
里如食一口飯即至處
欲往蓬萊山見諸仙著水銀二銖真丹砂塗
印東方八吏領大五部鬼卒與人縮地脉立
至蓬萊山上見仙人玉女皆乘青龍白虎來
迎子若見時印橫向仙人立成萬頭獅子仙

人見之皆悉嗟嘆受署爲仙人名入大山金闕紫房宮中長生不死天地同矣欲此法者莫害一切神也

老子曰欲使六丁八史取寶將印向天八史神女即取一切金寶立至用三兩埋入地戶餘者任意用之

若欲隱形變化者將印向面立成老公向心成女向足成土向背成天雷電震動左手把印倒指天雨即下欲止竪向地立止

若欲化草木五月五日收百花陰二、十月乾

爲末塗印印地人即化百草將印左右振立
成千人欲止返印向吾立止
若欲一切禽獸獅子虎狼蛟龍毒蛇者横印
向地上即成大毒蛇千頭長十丈犬怕止印
鎮地上虎狼蛟龍立滅不見

老子曰吾此通靈印結壇三七日受之不須
受籙若得此印八真通靈印一依此法萬不
失一先元無八史籙以永壽元年有神師觀
虛空中八史共語言神師因撰八史醮一卷
更撰六卷世人得此真根者不須受籙若無

者受篆籙然後醮始下矣昔有鬼谷先生費長
房曾行此法方乃得昇仙以晉永和三年太
歲在朔受與諸葛先生從是以來少有人得
此法五十卷一部諸葛先生撰爲通靈使役
鬼書二卷後留人也

若欲役使鬼六丁癸日收取鬼臼赤桑白皮
三兩以七月七日埋著鬼門三七日黄昏時
三步九跡叩齒三遍誦呪三遍
取藥塗眼一切鬼神受人驅使如奴婢取金
銀仙藥共人服食得飛仙此鬼常欲殺人將

前藥一九口中含之不敢害人
若欲使鬼神盜他家金銀財疋先祭鬼可用
酒三盃乾魚三頭鹿脯三斤五果香爐一具
祭呪曰
吾與汝爲友常飼汝酒脯若使汝取金玉錢
財之物立即得來必莫違我語
若欲其求道即遣得仙可取天下萬物立即
得來勿違我語
若欲使金玉錢財一切財物皆已得之供給
人用無窮盡祕之勿妄傳人也

此符是召鬼符以朱書白繒二寸以五色袋盛隨身勿令人見若欲使鬼神左手提符囊指四方一切鬼百千萬衆皆來總到子前即語與鬼兵言汝欲與吾取何物其鬼任子所使須仙藥一切金寳任意取索即爲取供給人無窮盡若咎惡侵害者召鬼遣報讎使殺即殺使生即生若不殺即使抱患在身求生不得求死不得但咎惡怨枉事即遣鬼兵報讎使殺即殺生即生

諸葛曰若欲使鬼爲人追喚千萬里人來者
書姓名在符内手中執振符三下其人一日
即至也
使鬼神先唱五方五部鬼帥名也
東方鬼帥名阿吒伽領諸小鬼百萬衆
南方鬼帥名符一名深沙領諸小鬼三百萬
衆
西方鬼帥名浮丘領諸小鬼三百萬衆
北方鬼帥名神吒領諸小鬼百萬衆
諸葛曰使鬼神取物隨人意即至先唱五方

鬼師自領衆爲人取之立至此鬼師一日一
夜察人愆過人須知之常以日出時察人一
度少時即去午時來候人一過去更至夜半
察一度此三時人莫眠卧主五部鬼大怕或
時煞人好戒之若欲至時手執藥符不能爲
害共人言語秘密之事示人金銀寶物即取
立至也
諸葛曰若使豆子爲兵者用赤豆一千枚羊
血牛黄和塗在小豆上二七遍用時先呪其
豆子曰豆子是鬼神之兵吾是天帝之子使

役變化隨吾驅使攻山伐樹富貴如市延年
益壽無極天地急急如律令
念畢左手取豆子右手振北方坎地遥召
鬼三振北方坎地鬼帥神吒領鬼兵衆化
作豆兵震動山谷欲作千千萬萬衆立成

也如生人
若使豆兵伐木槎山百種功能用前呪
豆兵衆爲槎山伐木一夜至曉可得千萬頃
已上欲收之用攝鬼符收之一切皆來立在
吾前其圖如是秘之勿視人

此是攝鬼符欲使用羊血牛黃四氣書之使了莫令欠少欠少者無効也
若使此符飛百千萬里取人血和羊血書名姓入符內立自飛去若人來求請爲事不須書符呪三遍呪曰

天地神靈　日月光明　某行飛符　役使六丁隨口所願　驅策鬼兵　急急如律令
　呪畢叩齒三通將通靈印七次符即飛去
若欲使符喚人盜賊者呪三遍印符三次即飛殺其賊盜若殺之子又使符攝名字成語

人也

諸葛曰使靈兵取粟一升用豚血青牛血和塗粟上三二遍用豆兵呪三通立成鬼兵滿山川欲攝之用攝鬼符口含呼之立止也

若人能役鳩槃嗏鬼羅刹鬼能爲天下衆生作變怪之事

若役之法用前左右通靈印印手指鳩槃嗏鬼羅刹鬼立到爲人化作大毒蛇三百丈口廣一丈虩煞人欲止豎印即滅祕之勿傳

諸葛曰老君策鬼符能使社君河伯水官能

視千里伏藏金玉寶物皆見眼前了分明其
符方法如是亦能役使竈君祕之
此是策河伯水官社君竈君等符若欲役使
之法以鵝頭血和石硫黃調書用五綵作袋
成之左手執置頭上隱形不見下符即止置

面上成十五童子著腰成女子端正無比置
足成老公髮白稱百歲已上右手捉符振之
三下前進二步後退三步即散千人欲止走
向人門持前符指天還成一人矣
諸葛曰此符隨意口用以丹書白絹素上用

前攝鬼符呪三次繫符右耳立成十八女子
端正世无雙却符立止符至樹下一切鳥雀
皆來聚會却符即散投入水一切蛟龍魚鼈
皆來聚處勿害却符即止

太上通玄靈印經

太上鎮元榮靈經

太上受與仙公天目山修行了道白日昇天
自在
太上曰凡爲通靈此法元日爲始餘隨所月
建而作其方

上文朱書紙上吞之然後可行餘文神驗
呪曰
黃帝太甲　運神追靈　精氣助我　神仙佐形
急急如律令

先齋五日以元日丑時用三穀穀燭下无人
之處朱書符紙上七箇燒灰置一碩水中用
洗耳聞鬼神語洗手脚即能捉一切鬼神漱
口可與鬼共言若飲之能察一切鬼神意元
日洗訖其目至暮不食不與一切人言不見

畜生婦人孝子其夜於庭中鋪一領淨席頭
南仰卧視北斗星至夜半乃見紫微宮内物
事及聞琴瑟之聲又見天地赫然而居乃呪
曰隅居小人至紫微帝君畢便閉目鼻吸炁
三次存天炁入身次口吸三炁存地精入身

次口鼻俱吸炁三次存人神入身吸之法一
吸一通息更通再三乃開目視北斗至日出
便見任食齋戒至二月建卯立壇爲下法合
明天帝日二諱朱書符三寸五彩袋盛之二
月卯日然後書七星壇上佩之

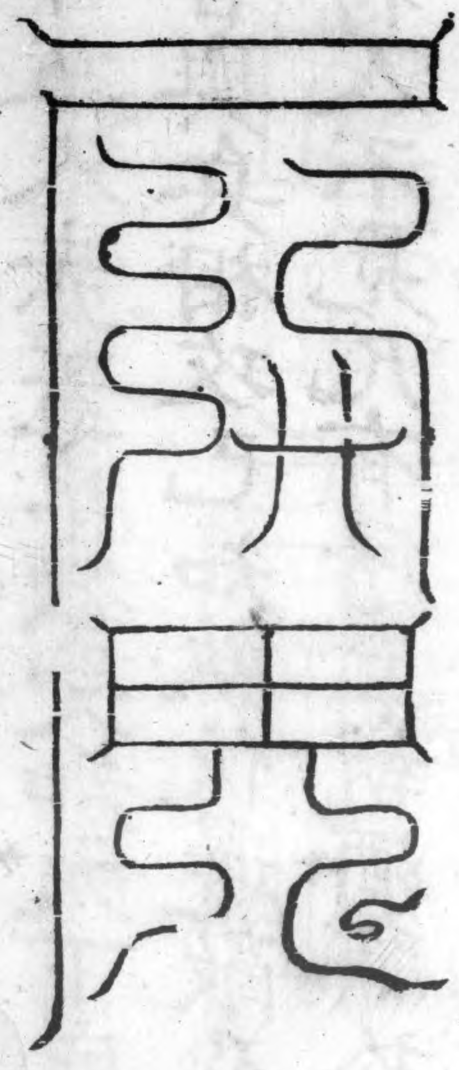
破軍

右破軍星符星君朱服赤幘朱陽從者二

十五人赤蓋車欲受知天下盛衰帝王治否與兵相攻已知執仇邊敵及自興兵佩符人不見凡有所宜執酒脯於星下立念神即應念而至不過五六句語但所爲事置口中唱集鬼兵即應聲至使役由人若

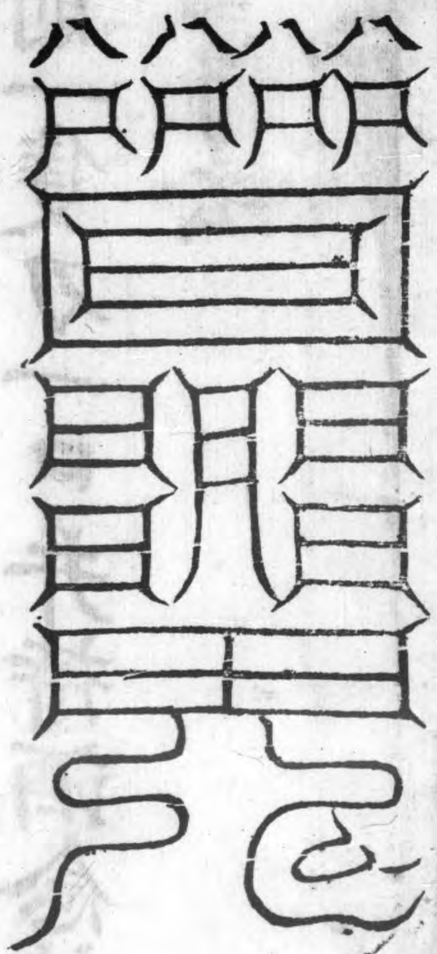
不須去符即散欲知鬼名便問立知

武曲



右武曲星符星君服上赤下黃十六人赤車黃蓋學武藝用月晦日夜密處將弓一張箭一隻刀一口并持酒念神立至教人百事了去

廉貞

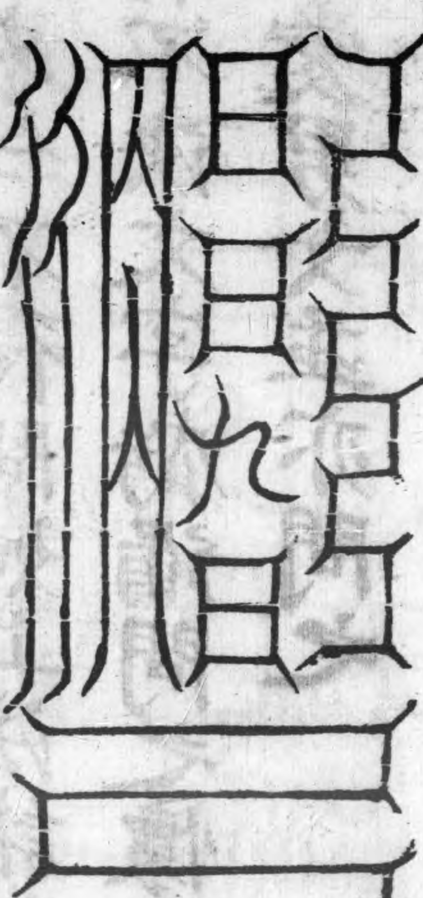


右廉貞星符星君服白十五人素車蓋與
他丈夫妻婚姻田宅安危習學道術及家
子孫與外人奸邪鬬之通說也

文曲

右文曲星符星君服青百人青蓋車欲通未來求長生採靈芝者依人定時持酒脯祭之問神指受人也并忘失塚墓並可問之夢中惡事爲怪非時風雨星墮日蝕地泉怪異日月薄食皆可問之

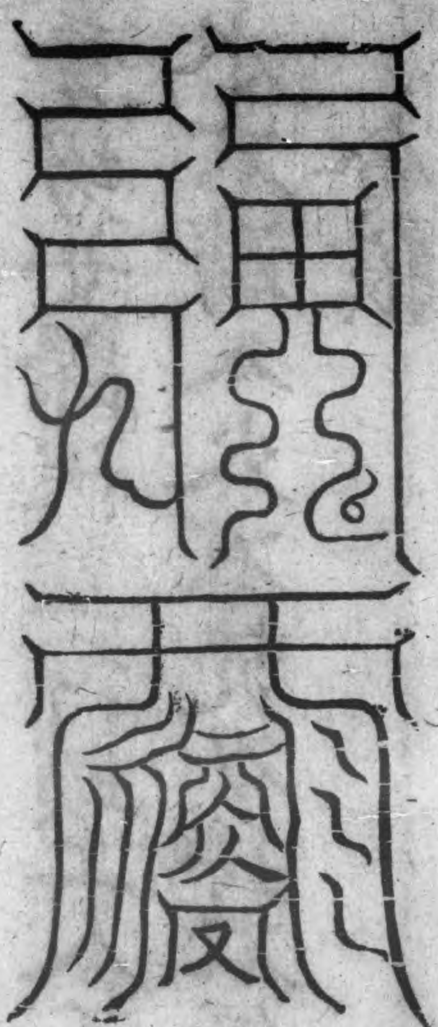
巨門



右巨門星符星君服黃五十人黃蓋車子

欲佐彌君王公侯二千石逃遁凶疾所逼
又求仕不得問如上法諸學有所疑惑藥
物不決文字虧漏問之懐符而往天子貴
臣愛男女並亦問之

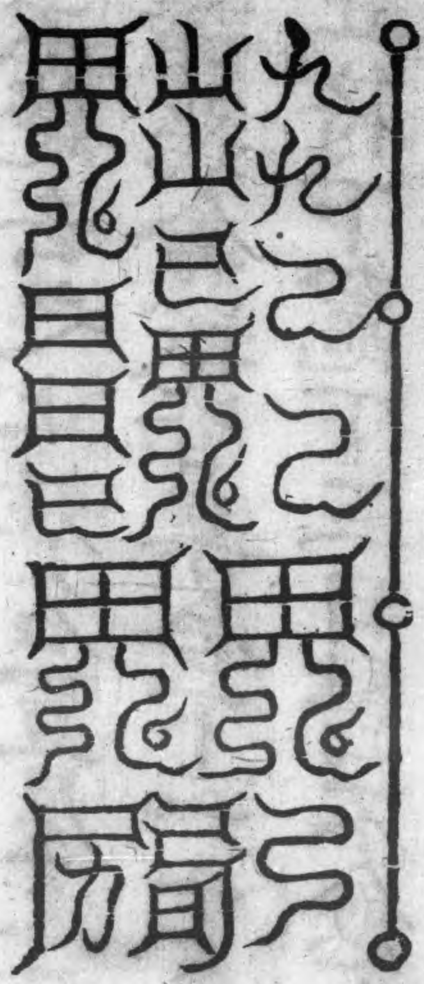
禄存



右禄存星符星君服上青下白二十人車
蓋白子欲商賈求利覘覔伏藏婦人求子

巳失奴婢財物年有水旱人壽長短病人不愈求官得失與人爭訟持符而往王侯敬愛男女歸伏置符頭上人不見妥足下入水不溺入火不焚刀兵不傷事如前

貪狼



右貪狼星符星君服黑八十一人黑車蓋從者皆年劒令人怖畏子欲行凶惡淩他

人子女欲報冤肆諸甚惡險者問如上法
符下注姓名密置門戶前埋之夜鬼神喚
聲不絶去之止姓名置屋上三日野犴怪
鳥諸惡禽獸皆集舍下一十日滅門去符
即止符下竈下五日醫不愈去之止置符

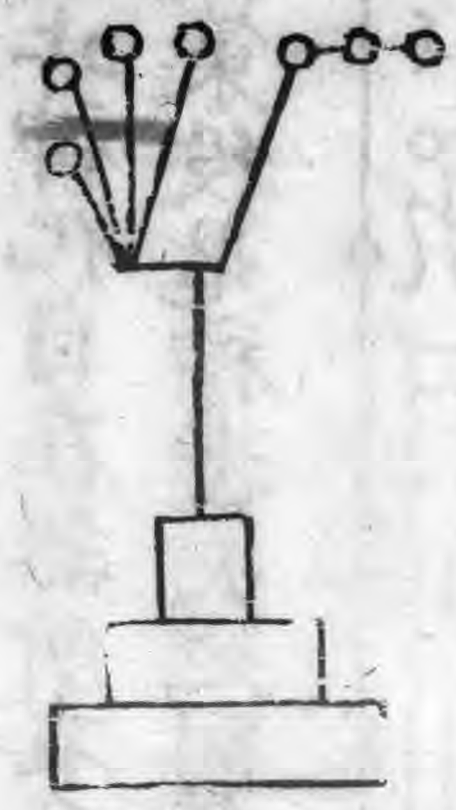
口中官事自散得理

右七星符朱書紙上方三寸問神及餘用符
但隨心所作下元生人有沉重疾厄治不瘥
者用酒祭之後問神吉凶天晴念立現形勿
畏也符別有用依文書符並祭後見神拜並

善不見不拜无若紫微天帝北極也服繳無
恒從千萬人不可輕問子欲去死籍益生名
者皆山居絶五穀棄所好離榮華避喧譁捨
聲色念道遠塵子能如是方可受持得預天
帝也朱書素三寸日呑一道三十六日畢閉

目思眞一旦腸化爲金骨化爲銀功參天帝
久服不止神化自在無所不爲駕鶴乘龍靡
所不從策役鬼神壽天地同矣

燈柱一



三台壇

太上曰此乃萬行之本召神之道道士得之
神仙候聖都亦不難矣諸不能居山而有此
文者以朱書黄素五寸符下書己姓名生月
五色袋盛置頭上衣領中求官如意財寶貧
生惡道遠利身衆人愛敬受此符升壇朱書
三寸凡此符朱書壇上燈八盞香油八方刀

四口竪四階道也符如七星相去一尺二寸
以破軍符隨月建置之紫微符壇中心符下
各安白紙一張布一丈二尺爲座位酒五盞
脯七碟箋香火四器皿皆異色壇高四尺安
四階道作壇上鋪設人在壇南北正立用楸
板上書章文其壇或在庭中若空宅中皆無
人之處爲之必須精潔不可穢污也
維年月朔日辰大玄都正一弟子臣某謹啓
九天尊君大帝皇君大極老君臣質滯愚盲
心無所識於大道錯亂代之明師敢歷天儀

就臣斯座再拜
七星君一時在壇坐目見了然勿懼更啓白
曰臣性頑無所識虛承道法戴天履地志願
長生臣又欲知過去未來一切吉凶之事臣
又欲習學武藝博通離合夫妻現覓財產臣

又欲知代問不祥之事遣之皆令吉慶臣欲
令所求者得所作者成行符靈驗求道得仙
治生利順畢後天垂哀矜愍受臣微願
復爐送神
常醮之時七星臨坐天上現形紫微令人見

不得別祭也畢自取酒啖使盡如不食時埋
之器物中並棄東流水中及章板燒了符使
吞之掃除立壇正服如常一無所忌後有疑
似問如上法若欲學紫微者皆如上文
太上曰凡爲此文法用天晴明無風雲雨日
二月卯日若陰不見至三月建辰爲之或四
月一百日已上加齋尤善若能常用思念者
常來現形數示人也並取初建以破軍符隨
月建而置之二月卯日依法皆須酒脯立念
神名見其所屬之星別祠之有危本辰常來

救人隨人所在

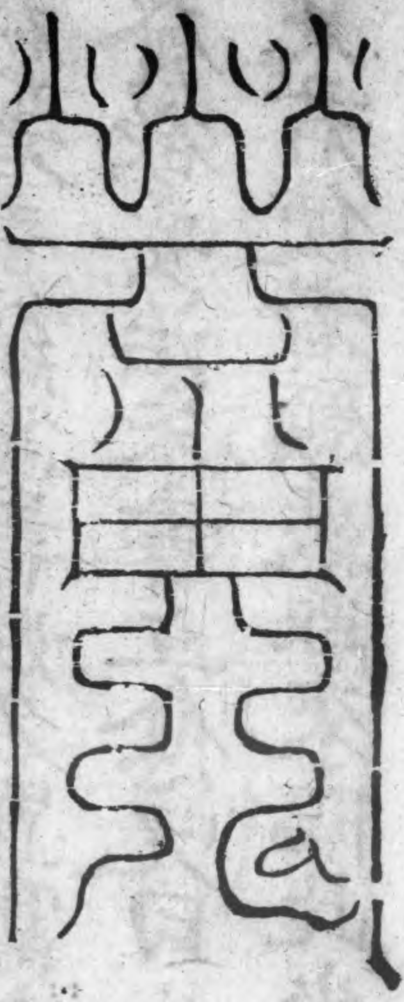
凡書符以正月一日爲之餘隨月告皆用雞鳴時然三盞燈於北極下以井水用丹砂書之欲書先面北立啓云某小兆謹啓

太上老君天地日月北極北斗若爲法都書符即云七星尊神餘但隨所求事某姓星尊神清信弟子若干歲鄉里人令受

太上老君真帝靈符願靈符尊神來輔弟子某願求如意所愿從心啓訖再拜向北面坐書符法常閉炁勿令奔走微微鼻内輕出炁

動下筆閉炁舉筆出炁不令頭痛
凡人不問貴賤年生大小皆屬北斗星君記
其所屬星君若有急難困厄當呼其名救我
助我三呼三拜止其星辰即救之若不記所
屬星君通呼七星名救護解之矣此天道大
要也
子生人屬貪狼露神子丑亥生屬巨門貞文子
寅戌生屬祿存衛府子卯酉生屬文曲世惠子
辰申生屬廉貞子衡子巳未生屬武曲太車子
午生人屬破軍太賓子

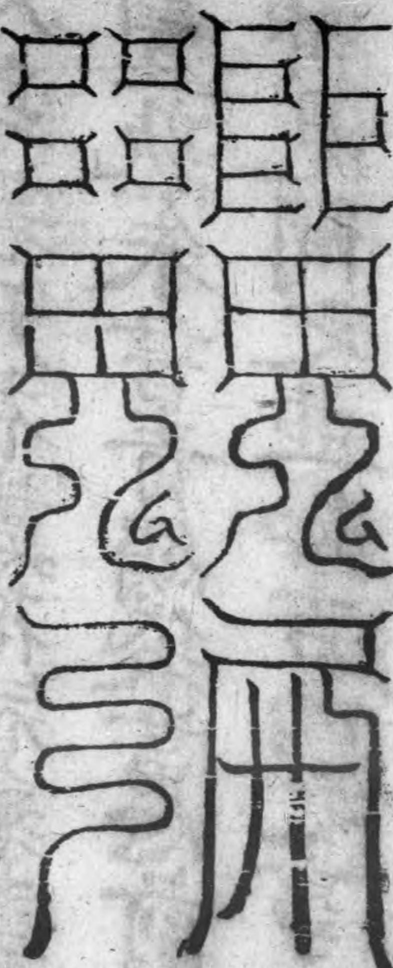
右凡有急難危厄之事向北斗下禹步三呼
此星所屬名號來救厄難太上三甲玉策補
後缺前文在上清祕法冊內切記檢閱
行病神符能作一切卒病赤眼惡腫丁瘡朱
書此符頭領中帶之去病家即身至見之香
餅食祭不用酒肉



其神婦人身著黑衣手執槊卣乘驢姓尊

一本云曹惡來便以朱書所患立愈若欲
重發者青絹墨書姓名置竈中燒之其病
即發欲要治朱書立愈呪曰
奉請北君使者願乘馭來臨此坐請救病勿
以為過急急如律令

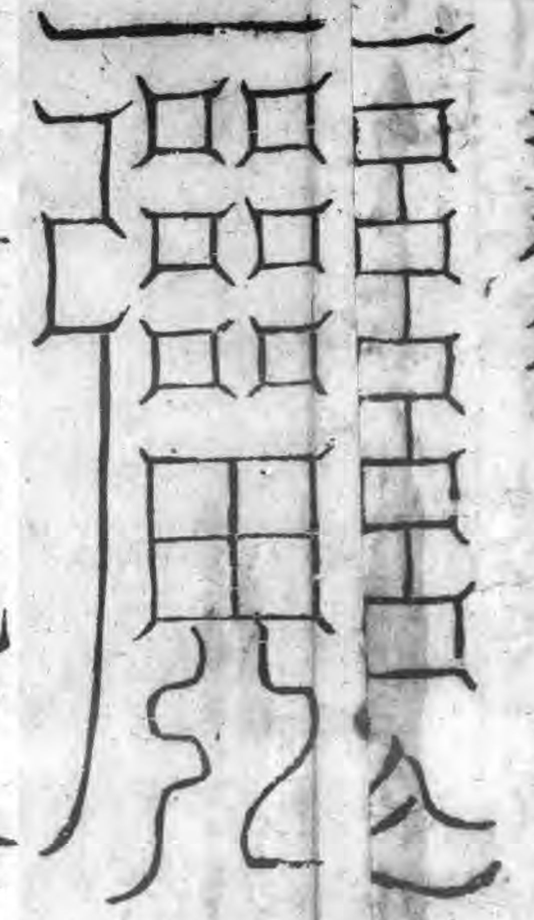
天策符



此神天帝之使也其姓樹可思常飛行天

下知吉凶禍福未然事一一皆知此神似
仙人身著天衣戴花冠乘雲飛行能風雨
時豐熟朱書青絹袋當心前衣襟上綴之
策神見問之並知吉凶之事不可再書呪
曰
日是我父月是我母五星是我兄弟太一是
我朋友吾用天策神符攝伏一切神鬼急急
如律令

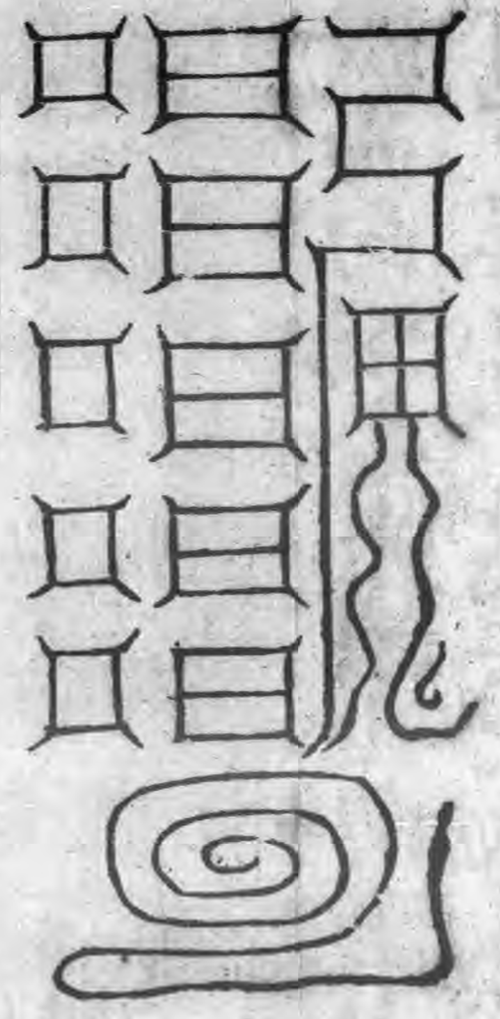
招神符



右符主收録一切鬼神朱書紙方三寸卷
塞人家門上墻屋罅隙之中亦勿令人知
見師來未坐其家親丈人一切並來門神

戶尉竈神盡來人前問吉凶之事歷代相
報鬼姓名一一言取符來其鬼神皆散去
了

曠野符



右符朱書紙上若亡失塚墓書亡人姓名
著符上置足下祝曰幽幽就吾符術急急
急令聞息須臾其鬼即至尋鬼而去即知
其處塚墓大驗也

縛賊符

其神姓泉善學人形頭上似驢耳無口膝
行後有尾著黑衣性惡怒即殺人彼賊及
自被縛以朱書紙上下畫一人吞之失物
夜北斗下噀水呪曰
東方青帝是青龍急縛賊送吾傍南方赤帝
是赤龍急縛賊送吾傍西方白帝是白龍急
縛賊送吾傍北方黑帝是黑龍急縛賊送吾
傍中央黃帝是黃龍急縛賊送吾傍吾勑天
策神符令遣汝攝諸神若不從我還遣者縛
汝自滅吾叱神水東向噀之流水竭南向噀

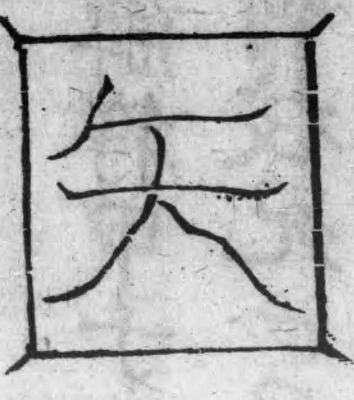
火光滅西向巽金光缺北向巽山嶽裂上巽天柱折下巽地戶撤巽一賊萬賊絶急急縛急急縛

至明日其賊自在門前持所偷物立師言去放下即去了巽水去了昔東方朔大驗

神怪符

右符主隱伏怪起取東方桃枝破開長三

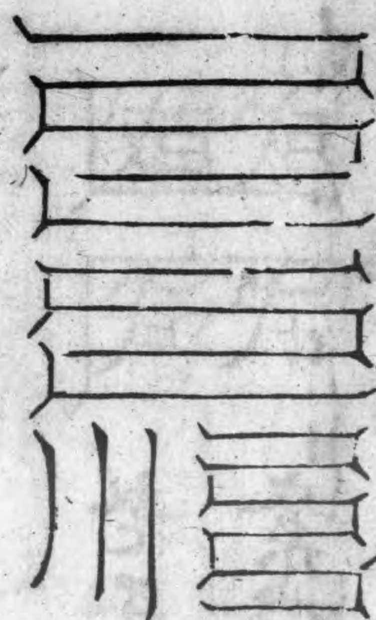
寸一片朱書兩片相合縛之七匝置其人屋上當夜即聞鵂鶹狐悪聲其怪即至屋上去符即散了昔太上受上皇紫微夫人後世之人受持者白日昇雲上與衆仙爲友



符博戲必勝隨紙廣狹依前朱書安足下男左女右大驗

老子入山符朱書素帶之横行天下

符真人帶之一年乃



可入山精鬼莫敢近

木解符甲子日丹書紙上化服之正東首

抱竹枝死一日起去置衿幘臥處即把爲

其身已去勿回顧遠到他鄉

符帶之見官貴勝無不起迎接

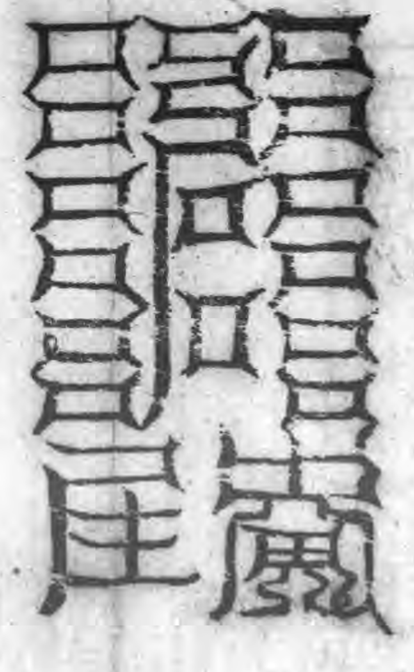
符主命帛三寸

不起迎接

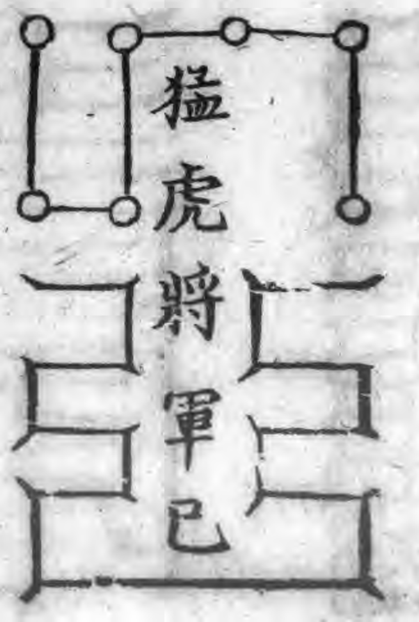
符主命帛三寸
朱書心前帶之
敬之大驗也

符遠行左
足下所求
題名姓

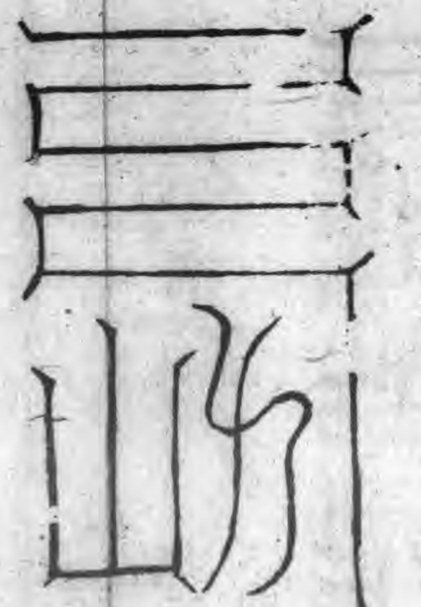
符主治生百剖析
不止貴朱書帛素
領中安之大吉



玄中威仁昂曰生水水
五將二光神王
皇帝殺妻赤火火火



朱書下符莫入醆及人見之長三寸八分
闊八分真人入山求採藥者以累爲勝長
一尺二寸木板書㯼山符持以行必得神
人迎百鬼精不敢近山精拜



此符山居著白
板門上遠方角
中央無不避之

凡受法正月建寅二月卯正月一二月二
三月三五月五七月七九月九戊時用水
一盆淨刀一口横水椀上香爐一具淨席
一領獨室中淨處勿令人見同志得見在
席上立先禮四方東方爲首禮畢香然須
取水淨手面噀灑五方畢向東方七吸云
東方青炁入吾口中三方同念更禮四方
步禹左廻面南轉向北頭轉脚隨開天門
張口閉地戶脚並竪天柱舌向上捻都監

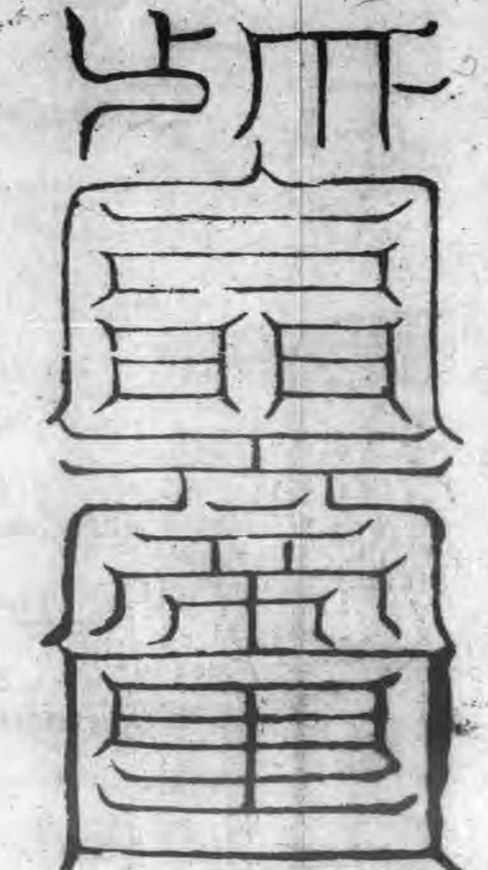
訣以左手大指捻左手掌根行之時淨戒
葷辛芸薹死孝婦人穢惡之處皆不得授
若遇即須解洗所作神呪了方不失一禹
步了坐水漱口鳴天鼓三通咽氣下新舍
清水亦不得言欲取氣住筆作禹步呪曰

人皆獨我獨請人皆去我獨停人皆破我獨
成天張地分我與之并依文昌遊心星登玄
樞自廉貞食飲甘精偕日月體安寧乘三鳳
駕羽瑛隱華蓋藏九天玉堂戲丹蓋青龍白
虎附我邊急急如律令

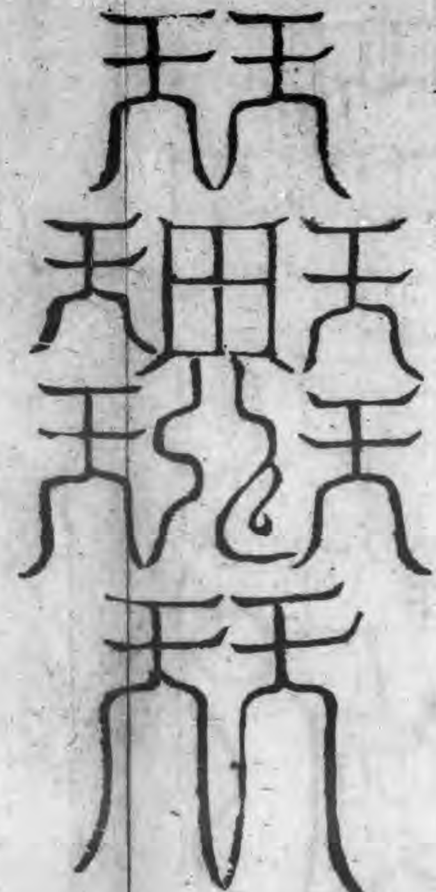
納真符

通目符

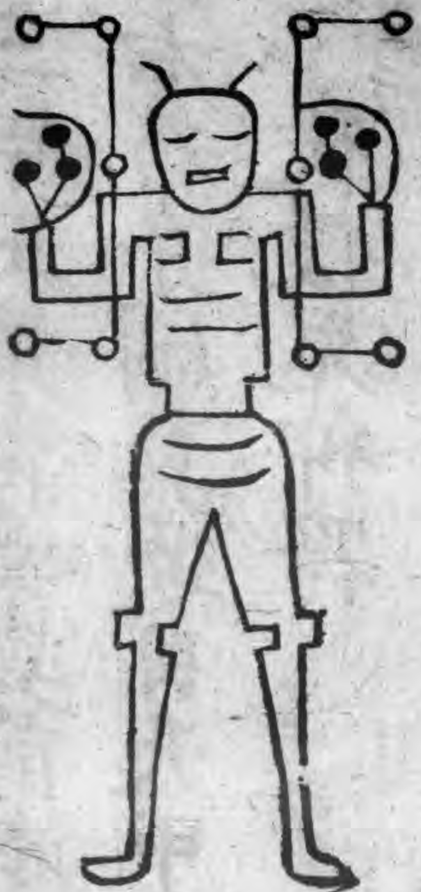
天甲符



地甲符

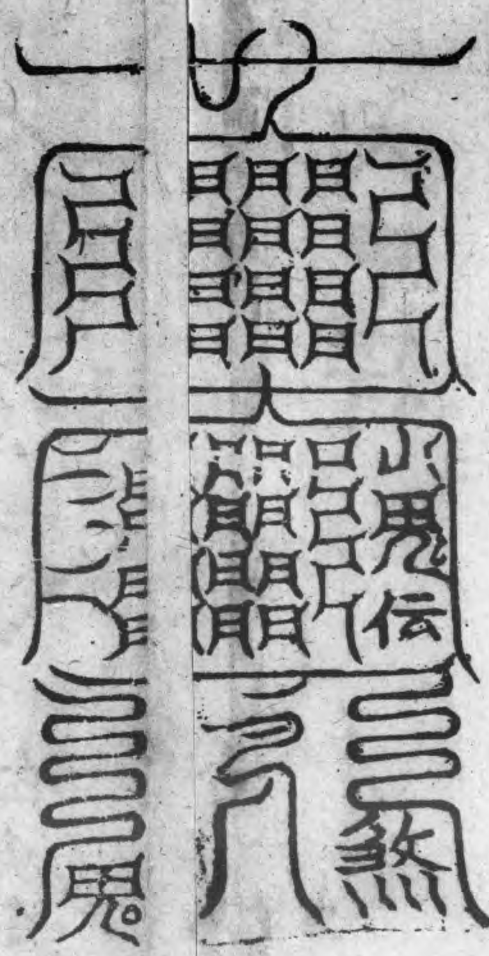


人甲符



太上三甲玉策符文與前本稍有異故再書
之於右乃是納真通目天甲地甲人甲符

役使鬼神符

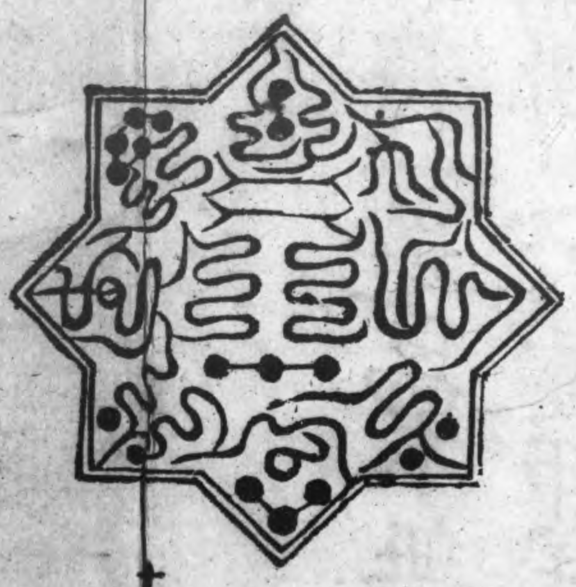


別本法書內有使鬼神符一道爲本無頭
尾錯亂故不曾書蓋爲傳之不盡師有僥
倖不肯傳徒徒有陰毒不能盡達二事未
知故書役使鬼神符一道用庚辛日桃木

片三寸飛此符於片上向子地埋之其鬼自見與言語所意如願

黑

白



六壬明鑑符陰經卷之一

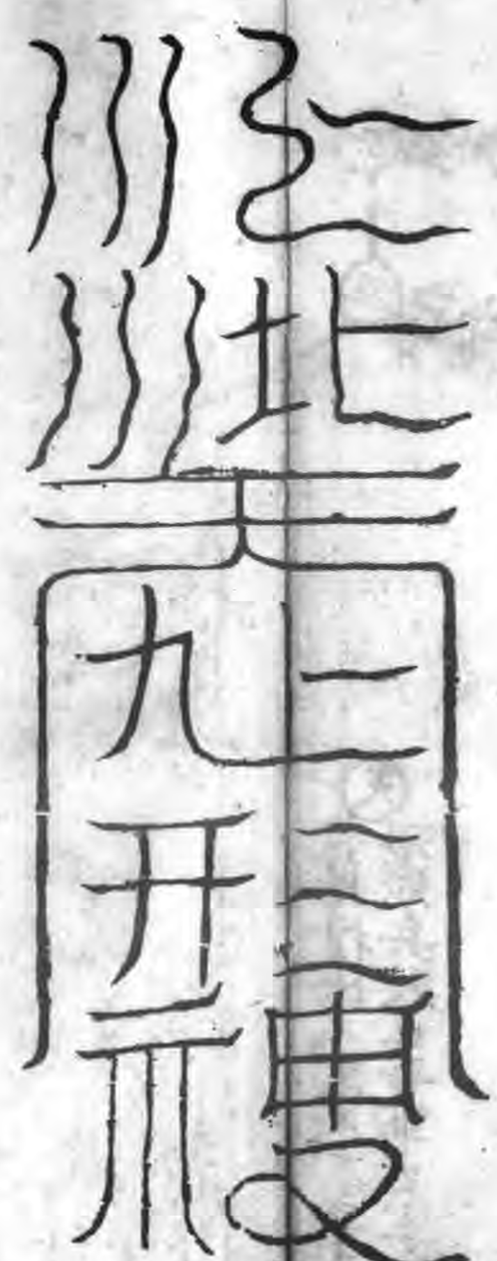
履七

太上六壬明鑑符陰經卷之一

昔孫臏與龐涓結義而求師於鬼谷先生學業軍旅戰鬬之事師因園看菓成實令臏看之夜忽有一人踰垣而入園中盜菓子食之臏乃潛身持刀欲捕之乃是白猿也拿住忽言曰汝勿傷吾身我與天地同生日月並長混无道炁結化成形吾有玄文汝來日於此處候吾我傳與汝臏乃長跪而退其猿乃化白光而去至次日臏乃依期而伺之忽見白猿自西北乘空而來授臏玄文一卷隨時化

白光東南而去膹將其文而歸本宿房中點
檢一日六甲天厭一卷一日六丁天厭一卷
遺其頭尾不知是何名目分上中下三卷因
曰指其白猿爲名也
凡習此法道可清淨一百日不可食禁戒之
物虔心若習百日使人不見其形鬼神不聞
其聲此道最禁不傳非人皇天若怒恐招其
咎可宜秘之

混元式

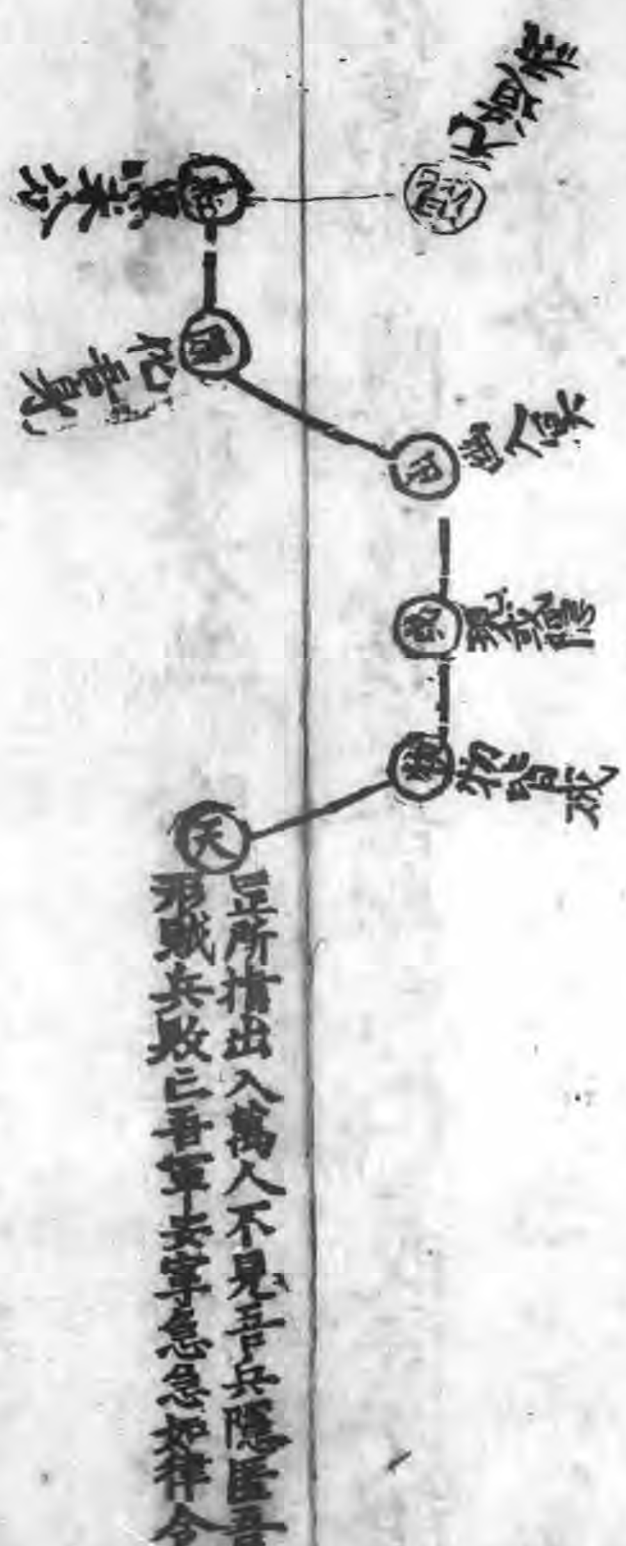


混元式呪

混元一象　陰陽未分　天一真道　萬化成形
或現或隱　出幽入冥　千兵萬卒　豈見吾形
急急如律令

此法於冬至日夜用清茶酒果鹿脯油燈
素食奇香金錢雲馬各三分及用青帛長
八寸闊三寸用新筆朱砂造青詞請
三清玉皇至三更子時對聖左手執帛右

手朱砂筆望西北念呪四十九遍取炁四十九口吹在帛上并壇上供養至五更初告神燒紙即獻狀罷散起壇了以青袋盛式懸於神室中以冬至夜爲始毎夜至三更子時面北焚香拜跪左手執式帛右手執劒念呪七遍取西北炁七口吹式并劒上及渾身步斗罡了放在心頭中乘天門過大陰望天藏去八方之中無一見者

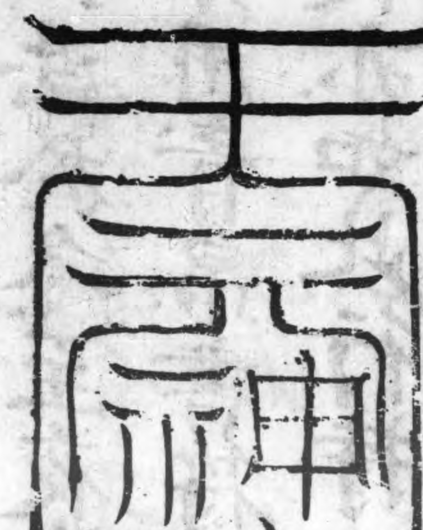


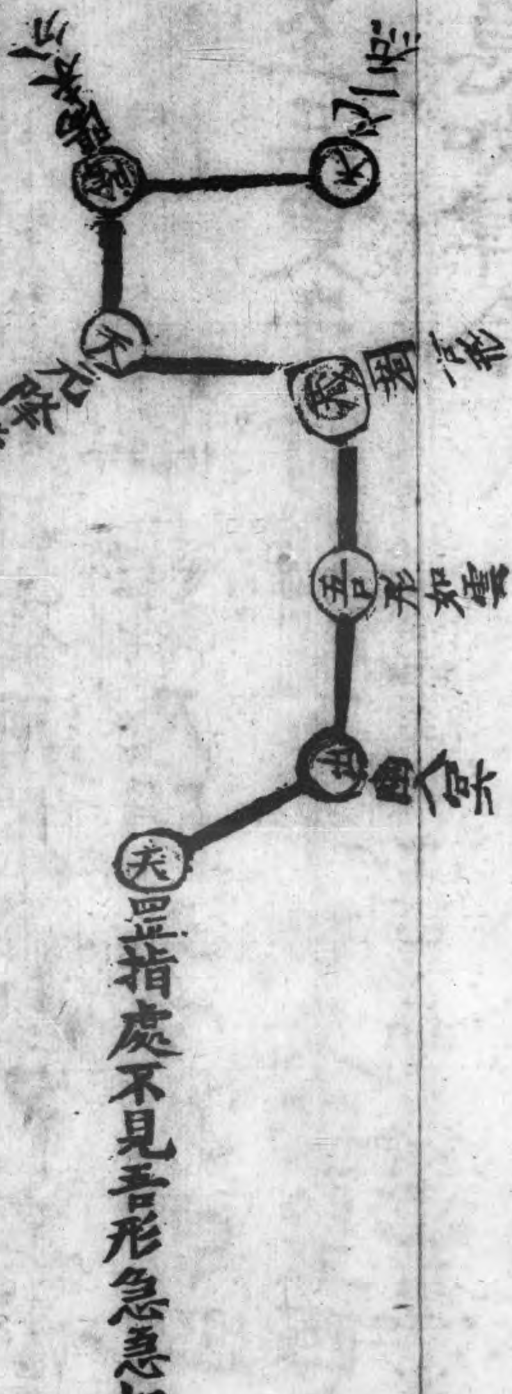
天元式

天元一炁 陰陽未分 混合升降 上下交生
藏含萬物 吾形遂形 使人不見 使神不聞
急急如律令

此法於冬至夜與混元式祭物青詞具同亦用青帛書符行持畢用青帛袋盛之毎夜亦如此行持一百日大有神驗取天門炁

天元符



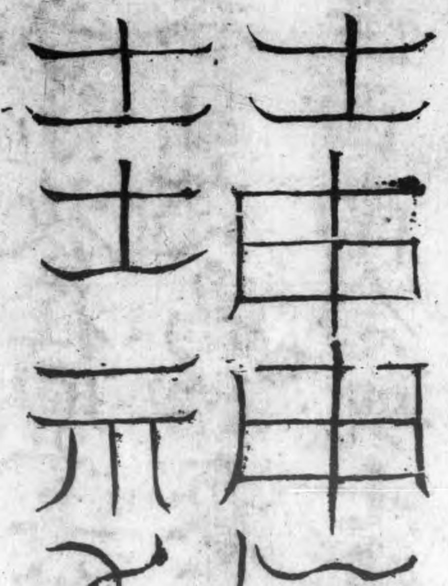


地元式

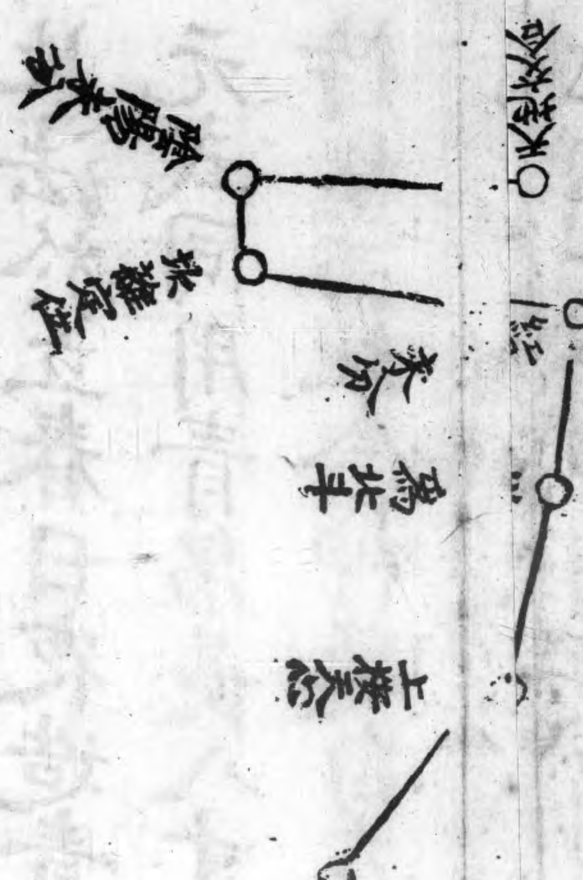
天元降炁　地發方生　陰陽和合　一降一升

造化萬物　隨物成形　吾身應化　或麗或神
急急如律令
此法於立春月夜用茶酒祭物與混元式
皆同用黄帛長一尺闊五寸朱書造青詞
至三更子時對聖左手執朱筆望西南念
呪四十九遍取炁四十九口吹在帛上書
式了放在壇上供養至五更初罷散從立
春日夜爲始每夜至三更子時燒香拜跪
望西南念呪七遍取炁七口吹在式并劒
上及渾身上步斗罡了行持同混元式

地元符



如用光明堂入九地望天藏土

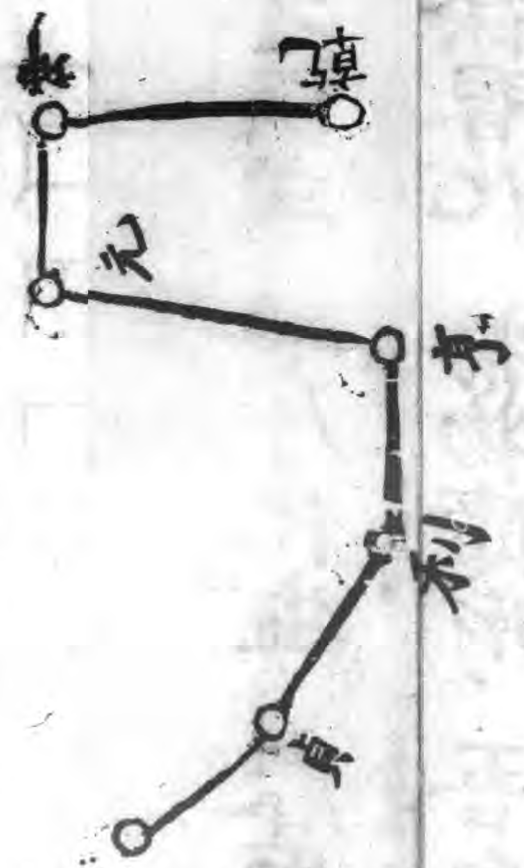


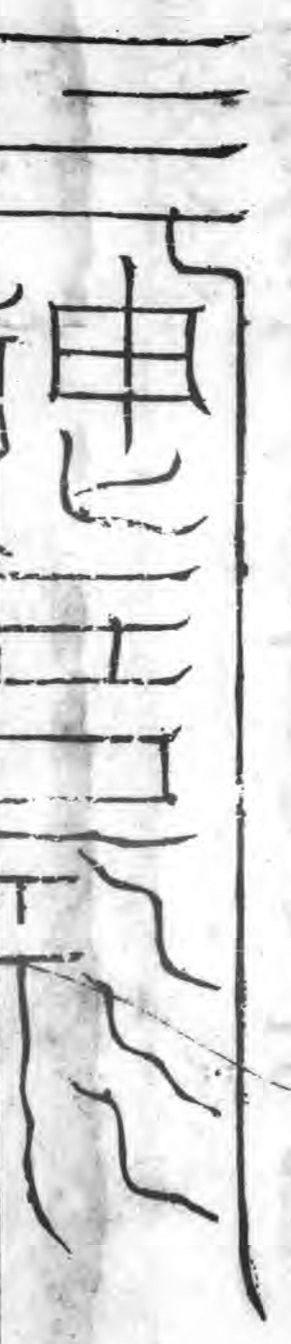
天罡指處或現或伏急急如律令

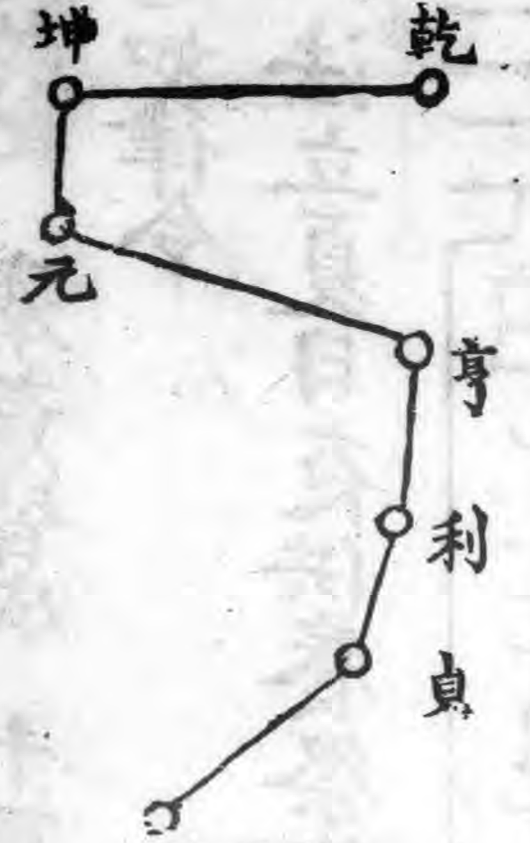
人元式

陰陽定位　萬物纔分　天地造化　物物成形

吾習神式　出入幽冥　或顯或伏　隨物逐情
急急如律令
此法於立春日夜造青詞供養之物與混
元式同用青帛長八寸闊三寸依前法行
持望西北念神通自在出幽入冥
人元符



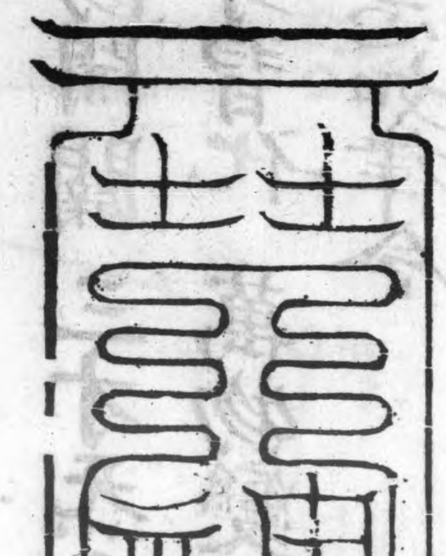
步罡呪曰
天罡指處隨物化形或伏或見
出幽入冥千兵萬卒視我如盲
急急如律令
二儀式
太極氣變　兩儀交分　散化萬物　伏匿吾身
或隨物化　舉意皆成　千軍萬冦　如瞽如盲
急急如律令
此法立夏日夜供養祭物同前


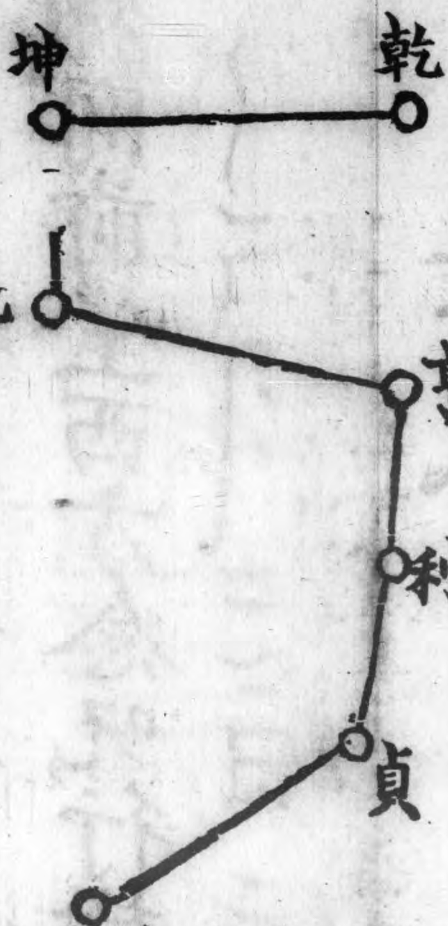


步罡呪曰
天罡所指二儀化形或見萬物或藏無
形出入百卒視我者盲急急如律令

三才式
陰陽開闢　三才悉分　造化萬物　萬木發榮
吾身習化　萬物變形　吾步天罡　藏隱吾兵
急急如律令
此法於立夏日用青帛八寸闊三寸供養

同前行持亦如前東矣





步罡呪曰

天罡指處無不化形隨吾意化

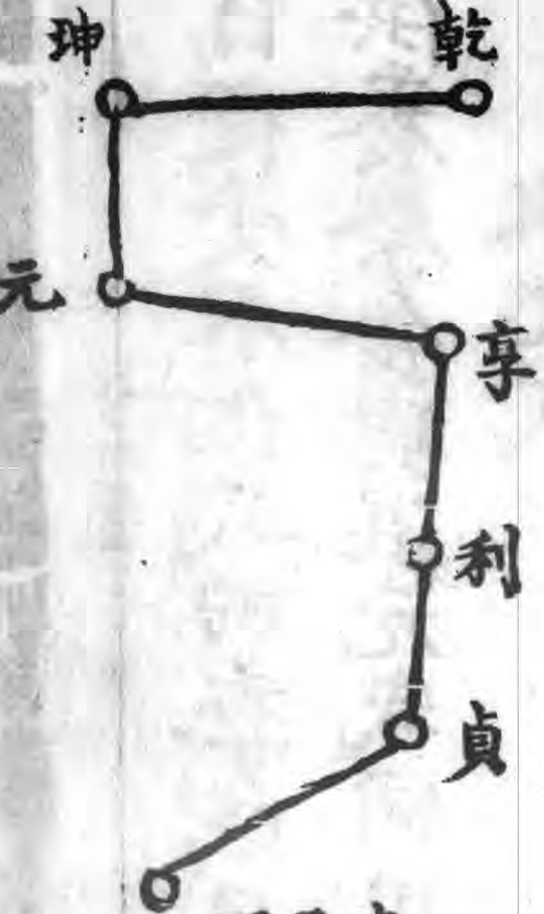
出幽入冥當吾者死順吾者生

急急如律令

四序式

三才既立　四序化生　春生夏長　秋成冬停

吾徐冐化 物物隨形 吾兵入卒 冦軍皆盲
急急如律令
此法於立夏日夜用白帛九寸闊四寸祭
物同前望西方念呪行持同混元式西炁



步罡呪曰
天罡正指處萬兵莫侵伏吾匿形
不見吾形視吾者盲急急如律令

五行式

天真太素 壬癸之精 內應腎藏 上應水星
吾今冐化 物物隨形 或匿或顯 舉意而成
急急如律令

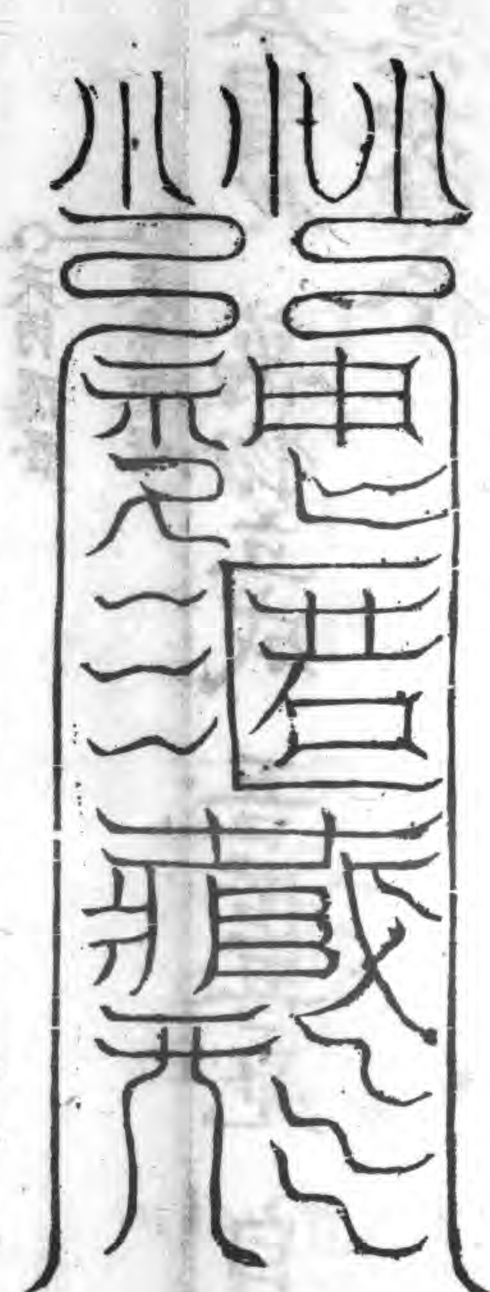
兩儀初列 南方火星 丙丁正炁 火陽之精
內合心藏 上合火星 吾今冐化 隨物化形
藏現自在 舉而成形 急急如律令

三才萬物 萬物皆榮 甲乙正炁 東華帝君
內合肝藏 上應歲君 吾今冐化 隨物成形

急急如律令
西方白獸 庚辛之精 內合肺藏 上應金星
吾令習化 萬物成形 或伏或顯 出入幽冥
急急如律令
中央戊己 四季旺神 內合脾藏 上應鎮星
吾令習化 萬物立成 吾匿吾見 自在神通
急急如律令
如修持五行式立春木旺立夏火旺立秋金
旺立冬水旺四季日土旺用事木旺日夜受
木式火旺日夜受火火式金旺日夜受金金式水

旺日夜受水化式四季旺日夜受土化式各
用供養祭食與混元式同用

水化式



右符用皂帛六寸以皂袋盛之取北方炁
念呪吹在袋上

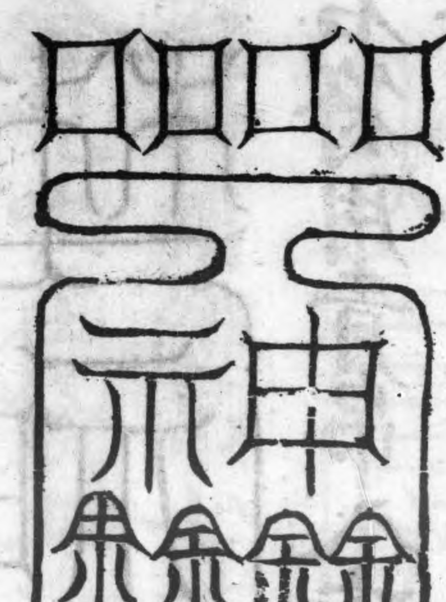
火化式

右符用緋帛七寸以緋袋盛之取南方炁
念呪吹在袋上

木化式

右符用青帛八寸以青袋盛之取東方炁
念呪吹在袋上

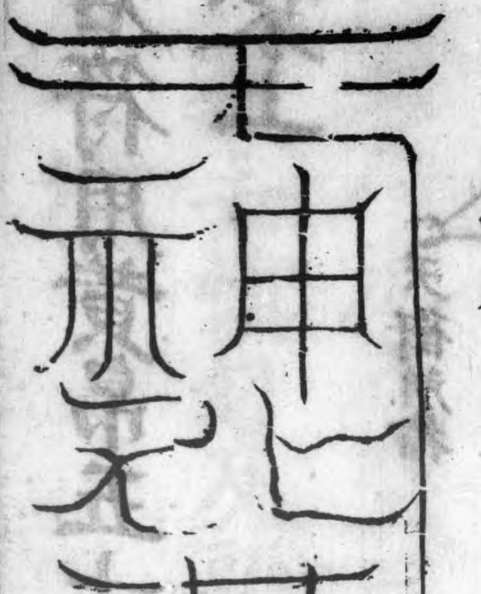
金化式



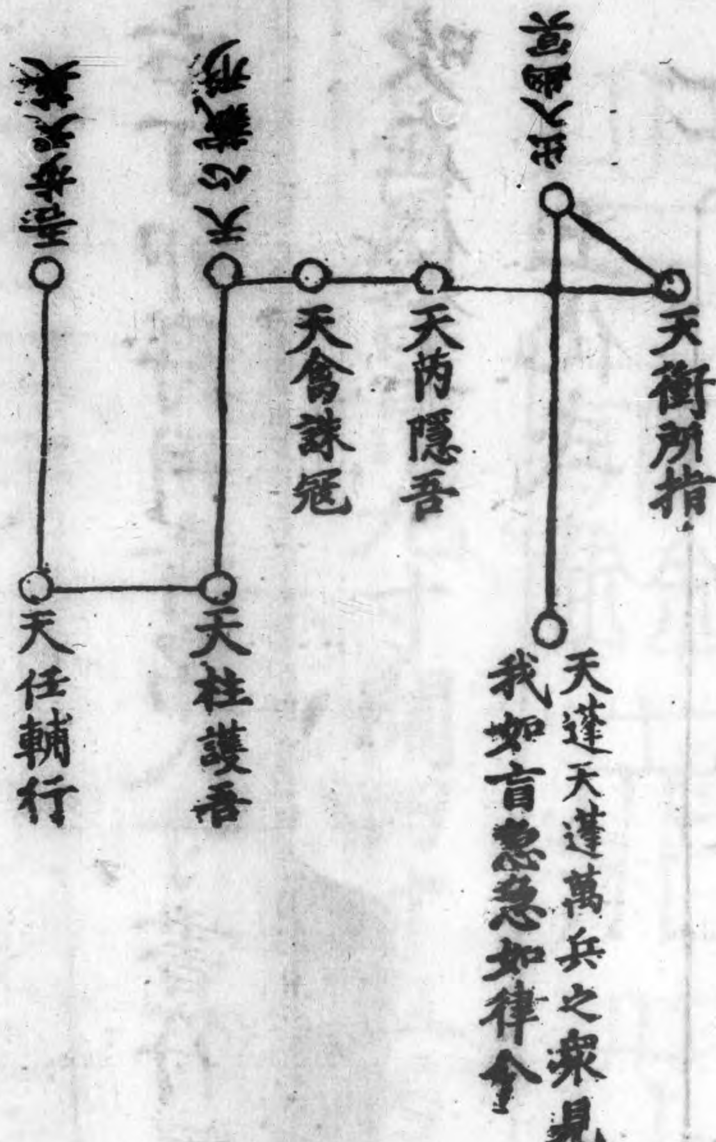
右符用白帛九寸闊四寸取西方炁念呪

吹在袋上

土化式

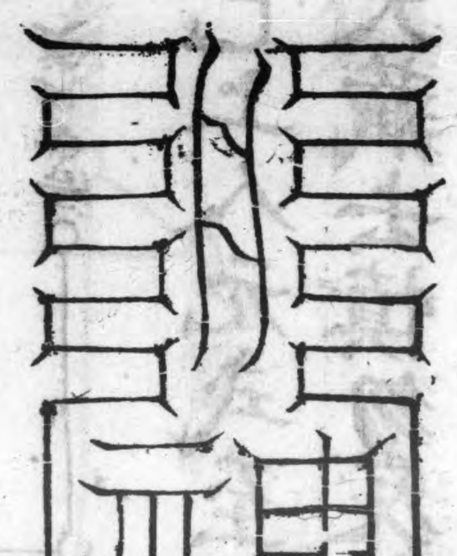


右符用黃帛五寸中央取土焉念呪吹在袋上



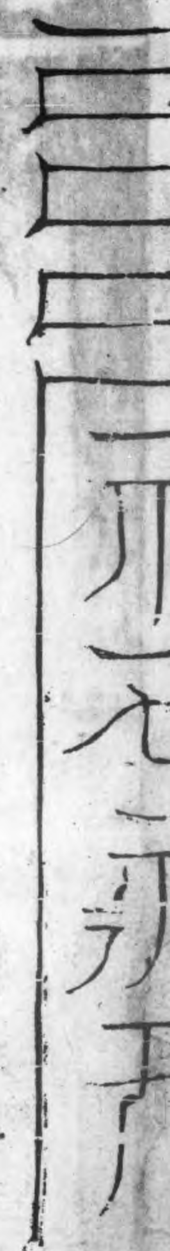
巳上人元式至五行式先蓬星過地戸望天藏去慎勿反顧出入萬兵之中如無人處之境

六丁式



右丁卯符用青帛八寸書符呪曰

丁卯之陰　兔首人身　姓孔名林　吾呼降神
助吾習化　威攝萬兵　藏吾藏吾　出入幽冥
急急如律令



右丁巳符用緋帛七寸書符呪曰

丁巳之陰　蛇首人身　姓盛名叔　吾呼降神

助吾習化　威攝萬兵　藏吾藏吾　視吾皆盲

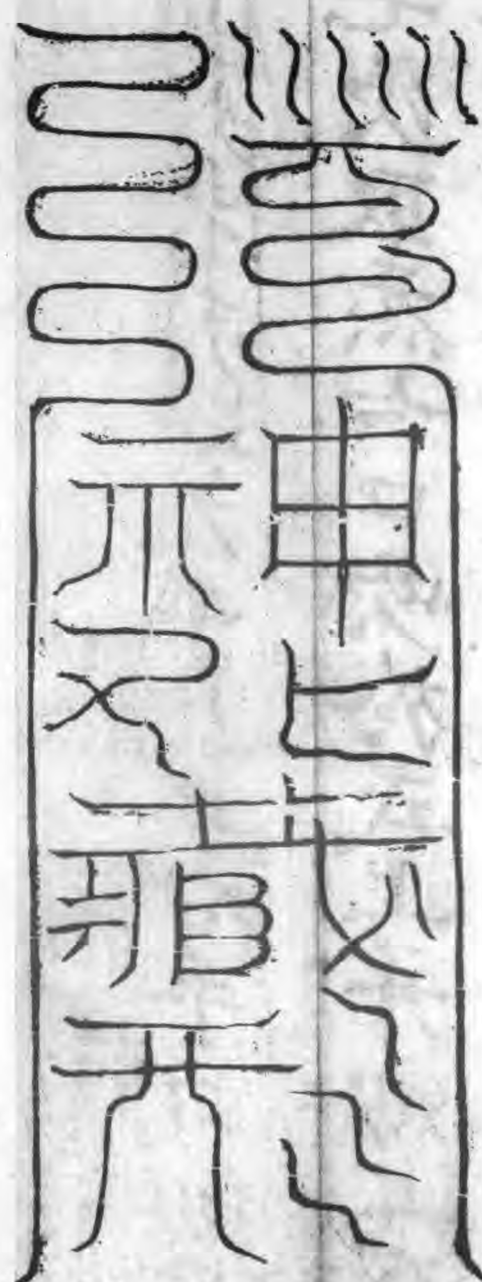
急急如律令

右丁未符用黃帛五寸書符呪曰

丁未之陰　羊首人身　姓屈名旺　吾呼降神

助吾習化　威攝萬兵　藏吾藏吾　出入幽冥
急急如律令

右丁酉符用白帛九寸書符呪曰
丁酉之陰　雞首人身　姓楊名清　吾呼降神
助吾習化　出入萬兵　隱藏吾形　視吾者盲
急急如律令



右丁亥符用皂帛六寸書符呪曰
丁亥之陰　豕首人身　姓石名靖　吾呼降神
助吾習化　隱跡藏形　出入萬軍　如遊無人
急急如律令

右丁丑符用黃帛五寸書符呪曰

丁丑之陰　牛首人身　姓費名陵　吾呼降神
助吾習化　隱跡藏形　出入萬軍　如聾如盲
急急如律令
此法各于其日夜同混元式供養之物及
青詞獻狀同至三更子時左手執色帛右
手執朱筆各依本位念呪四十九遍取炁

四十九口吹在帛上并筆了各書式於壇
上供養至五更初如混元式罷散了以逐
色帛袋盛之懸於神室中授持次日夜三
更燒香拜跪左手執式右手執劒逐方呪

七次取炁七口吹於式上并劒上及渾身

上步斗罡云

步罡呪曰

天罡指處六丁護身或現或隱

物物化形萬兵之衆如入無人

急急如律令

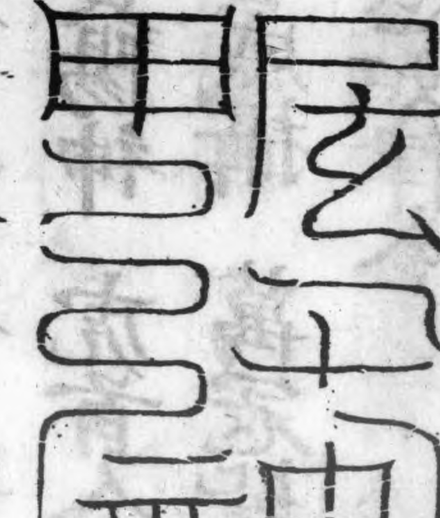
六甲式

右甲子符用皂帛八寸書符呪曰

甲子陽神　鼠首人身　黑龍爲甲　龍韜虎巾
助吾習化　隱藏吾形　萬卒千騎　視吾皆盲
急急如律令

右甲寅符用青帛八寸書符呪曰

甲寅陽神　虎首人身　青龍爲甲　取吾藏形
使吾威攝　萬寇皆驚　或見或隱　人神不聞
急急如律令

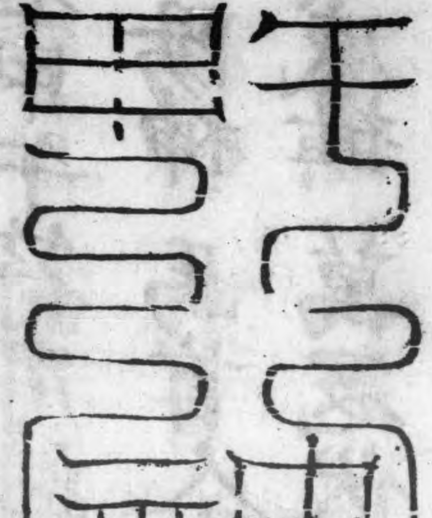


右甲辰符用黄帛八寸書符呪曰

甲辰陽神　龍首人身　黄龍爲甲　助吾威靈

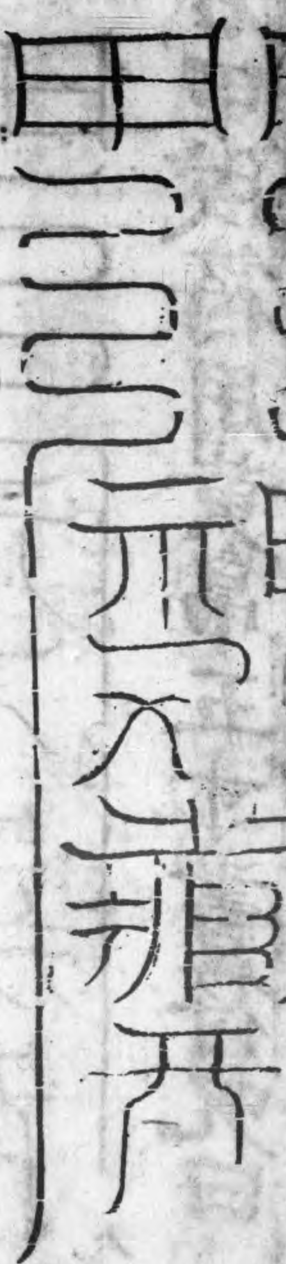
藏吾元化　吾化吾形　出入萬衆　如入無人

急急如律令



右甲午符用緋帛七寸書符呪曰

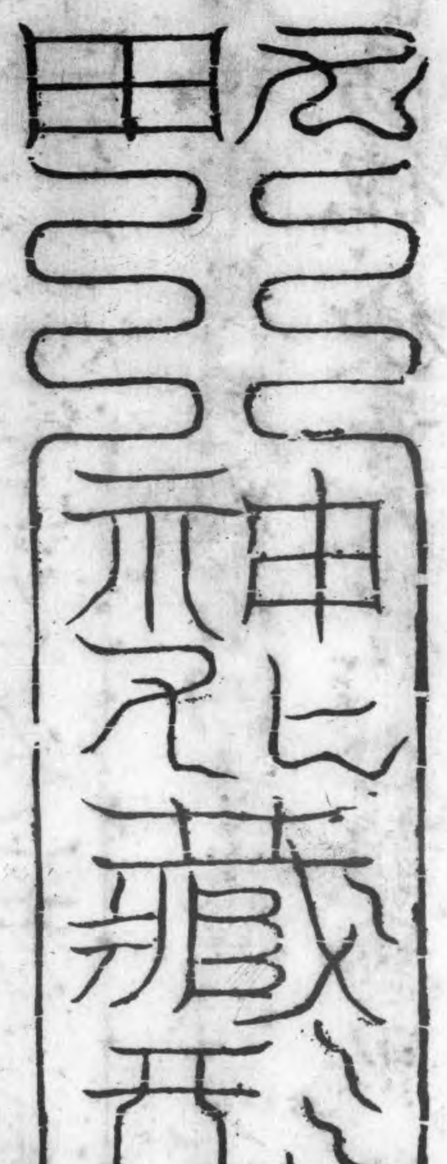
甲午陽神　馬首人身　赤龍爲甲　紅袍絳巾
助吾威攝　萬寇伏驚　藏吾現吾　遯物化形
急急如律令



右甲申符用白帛四寸書符呪曰

甲申陽神　猨首人身　白龍爲甲　手執神鋒
助吾習化　隨物成形　威攝萬懼　隱藏吾形

急急如律令

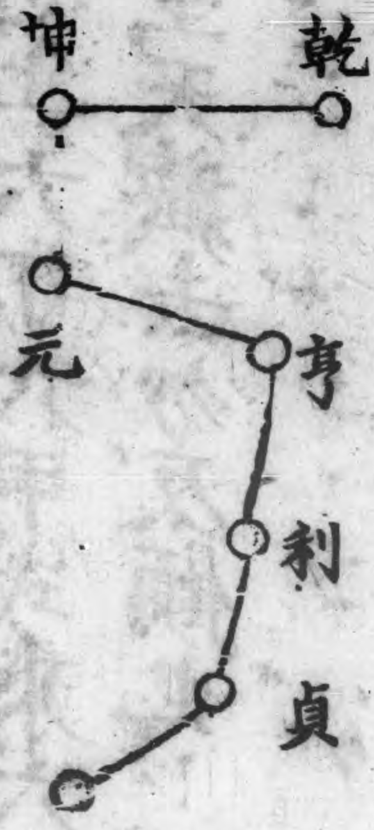


右甲戌符用黄帛五寸書符呪曰

甲戌陽神　狗首人身　黄龍爲甲　威伏寇兵
助吾行化　隨物化形　藏形隱體　人神不聞
急急如律令

此法各於當日夜同混元式供養之物其
青詞獻狀皆同至三更左手執逐色帛右

手執筆各隨方位念呪四十九遍取炁四十九口吹在帛弁朱筆上書式了於壇上供養至五更罷散各用逐色帛袋盛之懸在神室中子日夜受次三更燒香拜訖左手執式右手執劒隨方念呪七次取炁七口吹在式劒渾身上步斗罡依前法行持



步罡呪曰
天罡指處六甲護身或現或隱
萬兵之中如入無人急急如律令

前後二法如此習之百日大神通一如混元

式
巳上六丁六甲式乘六丁六甲遊行九地
望天藏去勿反顧也

太上六壬明鑑符陰經卷之一

六壬明鑑符陰經卷之二

履

太上六壬明鑑符陰經卷之二

造褙子式

上帝勑命　法褙遮形　雲霧罩吾　藏匿吾身

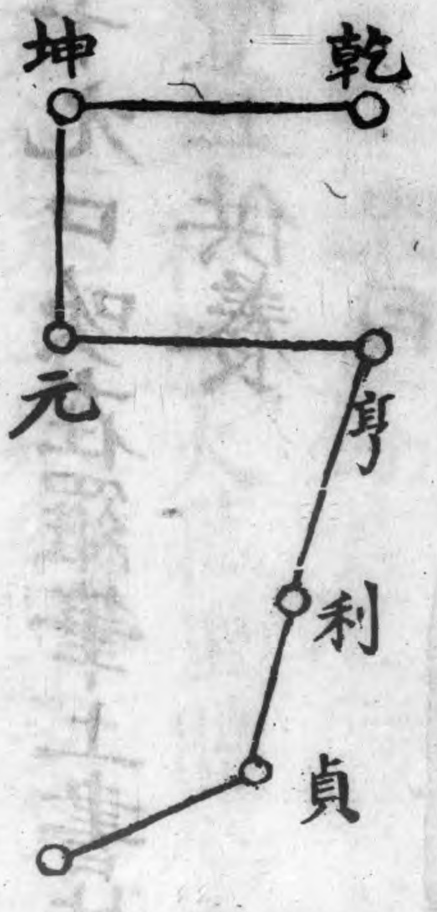
千兵萬卒　視者皆盲　當吾兵者死　順吾兵者生

急急如律令

於甲子日或於六甲日夜用前式供養之
物及青詞獻狀皆同至三更左手執法禣
右手執筆望西北念呪四十九次取炁四
十九口吹在法禣上筆上左裾書朕了右
裾書陰了後裾書隱藏吾體急急如律令

當背縫上書了又書式了壇上供養至五
更將禣子左手執禣子焚香度過披挂了
右手執劒左手恰天罡訣念呪七遍取炁
七口吹身上步斗習百日披挂禣子上陣
被光彩射寇軍自使百步外不能近害使

使相近不見其形如皂䘲子於庚申日造
用二丈二尺一丈二尺造打甲袍子勢



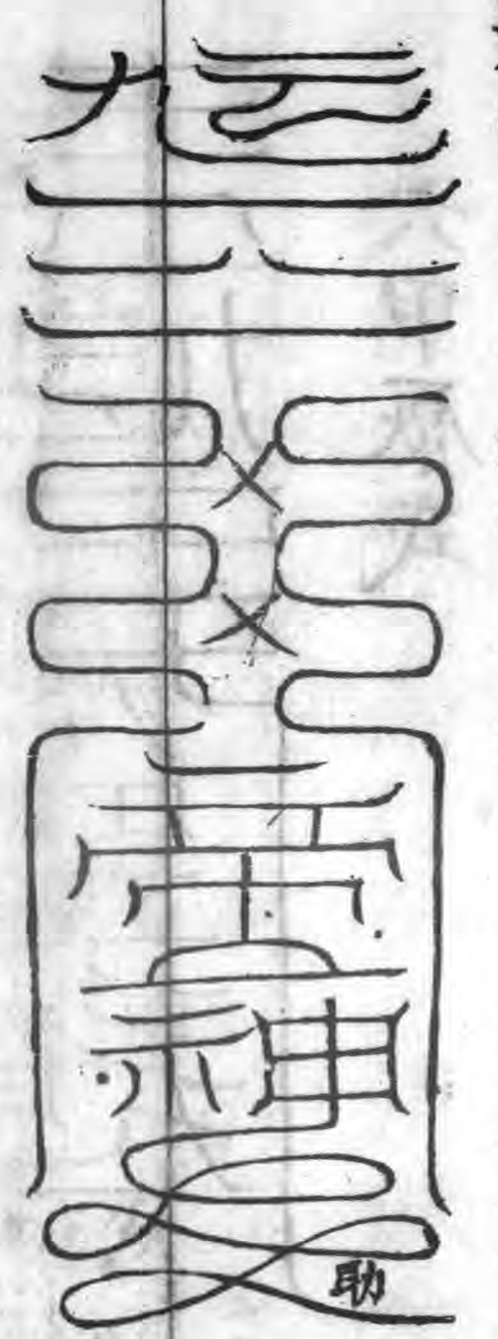
步罡呪曰
天罡指處感伏萬兵吾受法䘲當吾者迍反吾者死遠吾者存急急如律令

已上法䘲如入萬兵圍住但出天門入太陰遊九地去天藏路出萬人不見於持受

稍子時壇上受抹額用三尺六寸紅羅左手執羅右手執筆念呪四十九次取炁四十九口吹在羅筆上書抹額中心了放於壇上供養

呪曰

南方炎帝火鈴君太陽真火熒惑星火輪炎光列尊神流火萬里照寇軍眼如盲瞽皆不見形使寇軍敗我軍安寧急急如律令



造器械式

八大金剛　四大神王　北極四將　助神助光
六丁六甲　神鋒神光　射寇軍巳　反吾者傷
急急如律令

此法於戊午日造器械於甲子日夜受用依混元式至三更左手執緋帛三寸右手執筆呪四十九次取北炁四十九口吹筆帛上書式了放在壇上供養至五更罷散了以緋帛爲袋子盛懸神室中至丁卯日

早入室於器械軍中竿子上當於神室中本命旺地如要用時左手執械右手執淨水望北方念呪取炁七口吹在水中呷一口噀器械上都磨摸遍用之使冦軍走避不得不敢親近也

張飛鎗關公刀

當助明王　烽塵永亡　令吾威震　四壁八方

急急如律令

六甲厭式

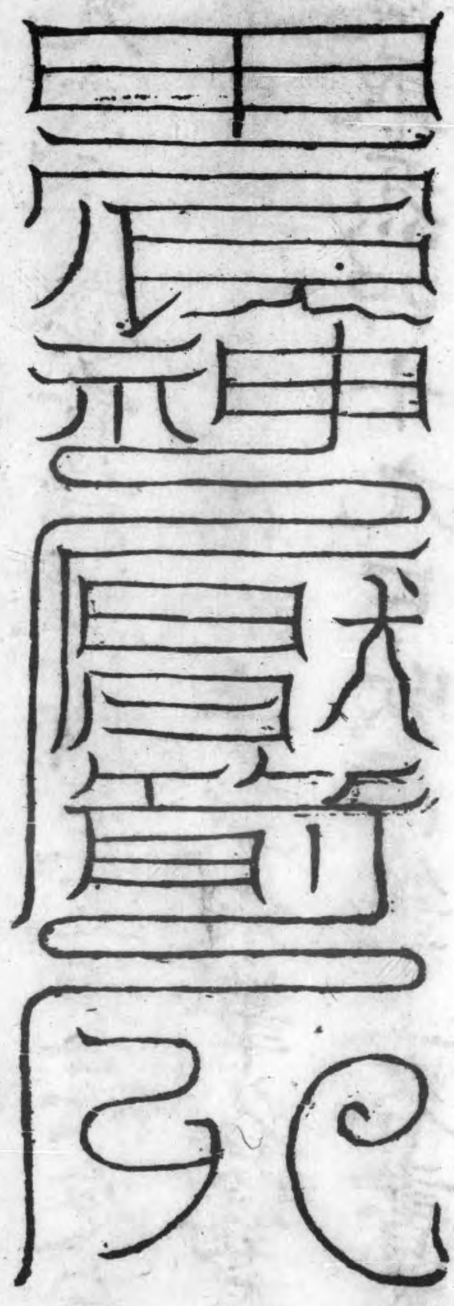
臣某爲某人罵天罵地不忠不孝父母欺謀國君臣某謹依六甲神箭厭令某人病不活不語疼死除國之黨臣滅欺謀國君父母不孝不忠賊叛之徒臣某謹請天厭神王日厭神王時厭神王六丁神箭厭王伏望聞請速降靈驗助厭令某人病不語疼痛吾厭法東行樹木摧折吾厭法南行炎光消滅吾厭法西行金剛裂缺吾厭法北行江海水竭吾厭

法上行雲星光晴吾厭法下行地皮破裂吾厭法到神神安神和吾厭不忠不孝欺君謀主臣其人立患不語心疼痛死法到奉行急急如律令

此法於六丁日六甲日各受其式亦如混元式供養青詞罷散至五更每夜左手執本甲與丁色帛右手執朱筆各望本方念呪取炁四十九口吹帛筆上各書本式依次放壇上供養至五更罷散了各以遂色帛袋盛之懸在神室中要用依法式用厭

七日内必死也

六甲神厭符



右甲辰符用黃帛五寸

右甲寅符用青帛八寸

右甲午符用緋帛七寸

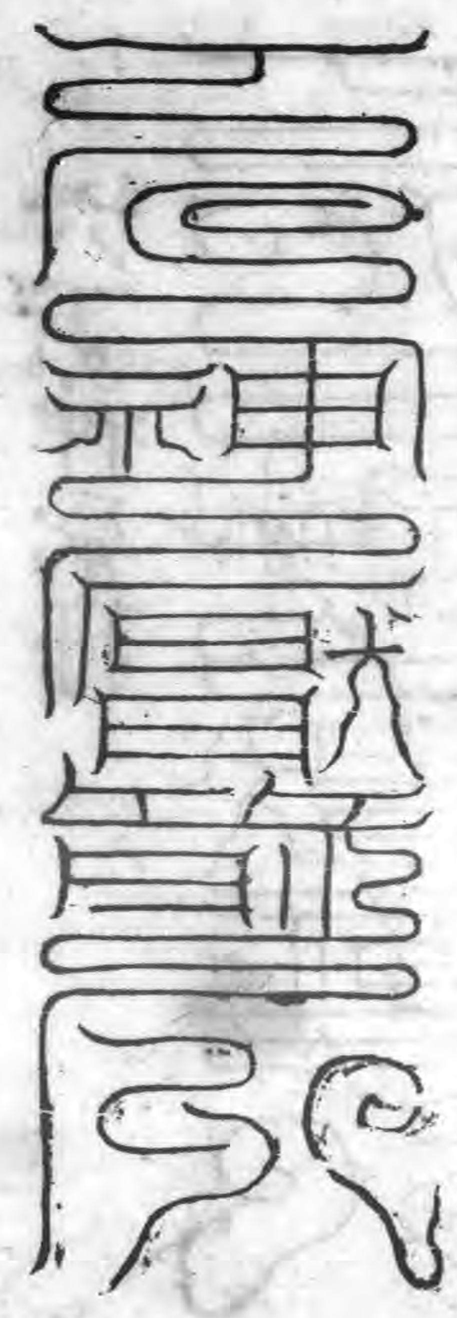
右甲申符用白帛九寸

右甲戌符用黃帛五寸

右甲子符用皂帛六寸

六丁神厭符

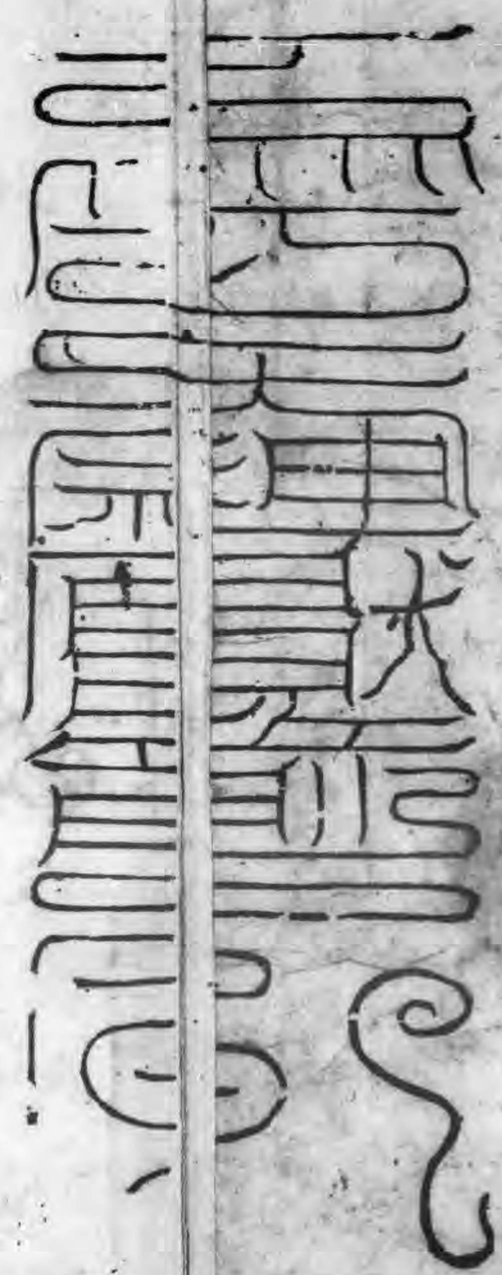
右丁卯符用青帛八寸



右丁巳符用緋帛七寸

右丁未符用黃帛五寸

右丁酉符用白帛九寸



右丁亥符用皂帛六寸

右丁丑符用黃帛五寸

圖畫一人如讎人狀以頭抵讎人住處方位讎人本命死日絕日及於絕死時去自家宿房中去讎人死絕五絕命絕時絕體絕方位去人背上書式左手執人右手執筆望本方念呪四十九次取本方炁吹在讎人身影上

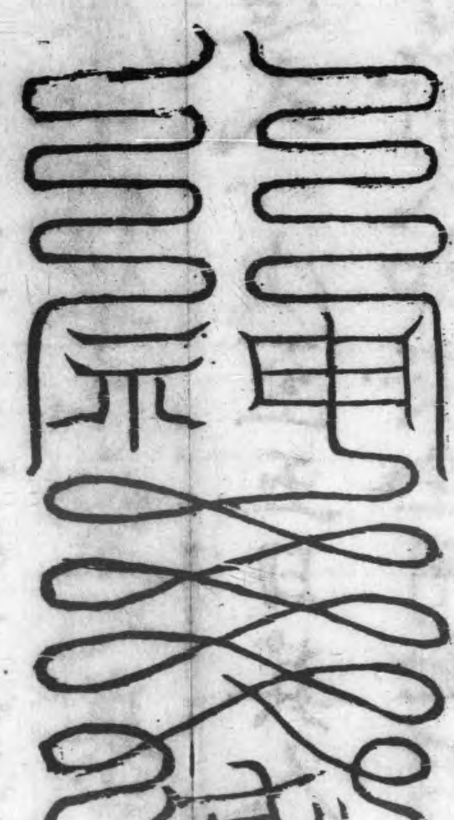
并筆上了書朱書於心頭寫年月日時姓名
用本方式位已按箭以箭去心上刺下一寸
念呪一遍取本方炁吹在人箭上及人住處
方位上再取一口炁吹在人箭上如此七遍
七呪按箭釘可及一寸每日一次於本命死
時造式一次至五日其人救不得如五日裏
拔了箭人却安全用七日其人必死如死時
及人箭死地埋之此法不可亂傳恐折後人
壽如有不忠不孝欺君謀主賊可立應也

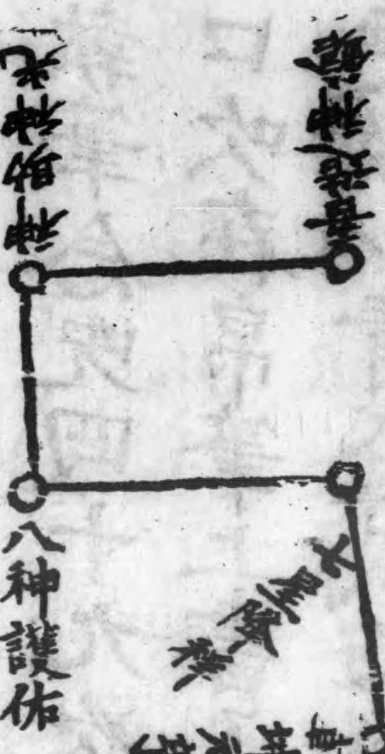
造神鎗法式

帝敕八神　護佑神鎗　賜與良將　破寇展暉

輔吾明主　烽塵永亡　令吾威震　四塞貢王

急急如律令





天罡指處賊兵滅亡

急急如律令

此法於甲子日夜祭供養青詞獻狀依混

元式至三更子時左手執青帛三寸右手執筆念呪四十九次向西北取炁四十九口吹在帛筆上書了式放壇上供養至五更散以青袋盛之懸神室丁卯日入在倉庫中竹竿子繫之真武或九天玄女在鎗頭上以傘遮之不出入於本命旺方用香果子供養逢初七十七二十七日焚香供養或錢馬行軍放於帳前本命旺方立著如有喜事鎗響報三聲尊官喜一聲親喜二聲灾四聲有厄五聲是神執應靈驗也

太上六壬明鑑符陰經卷之二

共八本

六壬明鑑符陰經卷之三

侵九

太上六壬明鑑符陰經卷之三　　履九

九星式

天英天任　尊星降臨　天柱共集　呼召天心
天禽破賊　天輔威靈　天衝誅寇　天内藏形
急急如律令

此法於夏至日夜三更同前左手執本星
式帛右手執筆呪四十九次取九星方位
上炁四十九口吹在帛筆上書式了壇内
依方位排列供養至五更散了各以本色
帛袋盛之懸於神室中次日夜三更焚香

拜了左手執式右手仗劒將式香烟上度過念呪七遍取炁七口吹在帛劒身上步斗罡之

九星符

右天英符用緋帛七寸

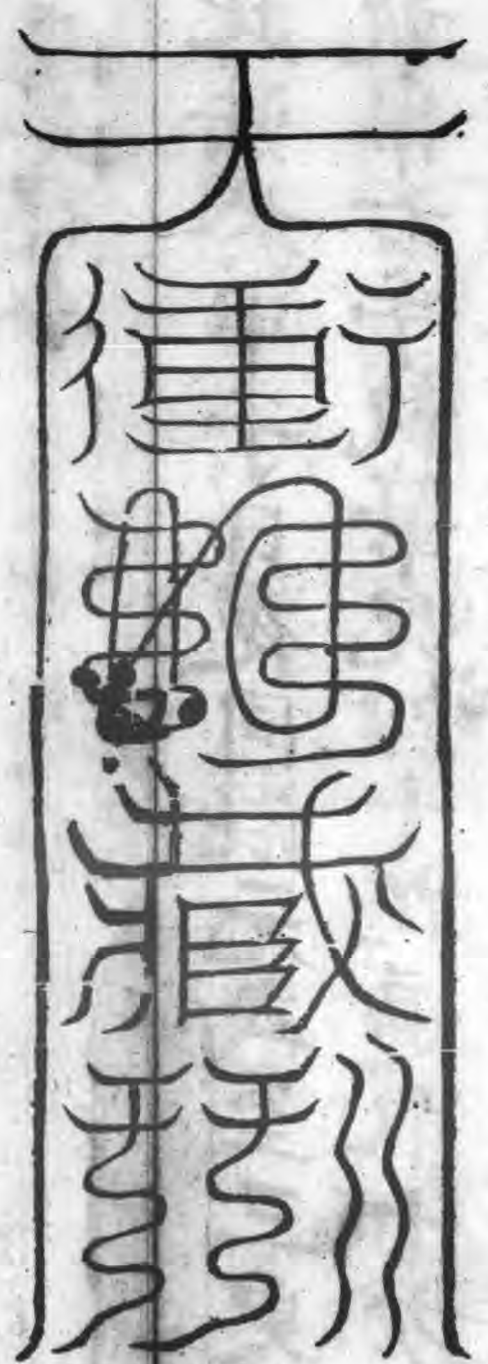
右天任符用黄帛五寸

右天柱符用黄帛五寸

右天心符用白帛九寸

右天禽符用黃帛五寸

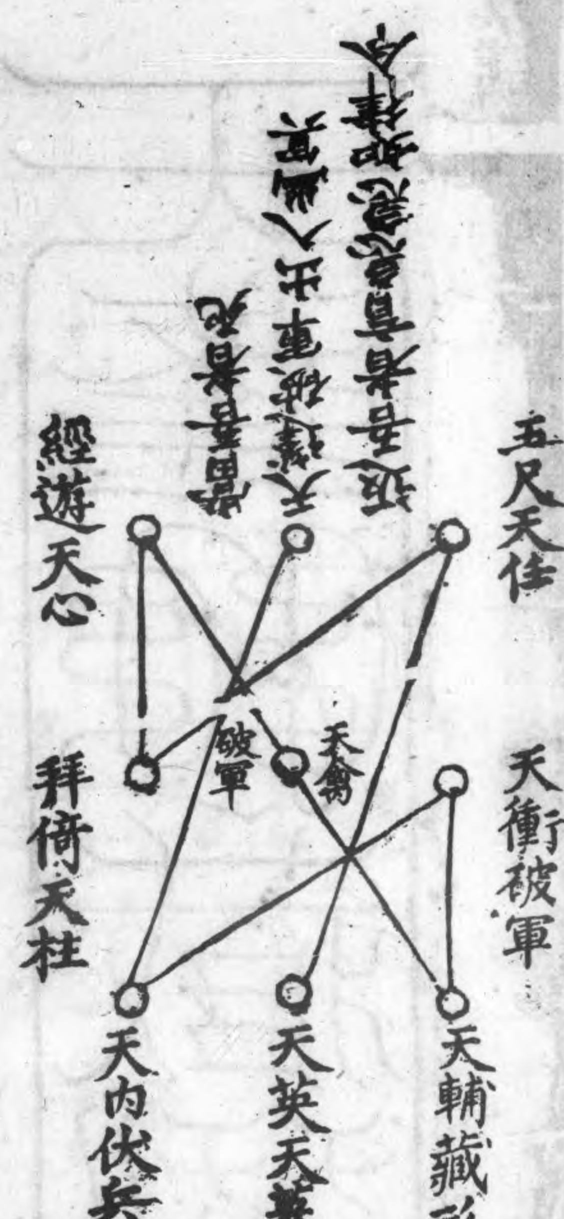
右天輔符用黃帛八寸



右天衝符用青帛

右天内符用黃帛十二寸

右天蓬符用皂帛六寸



右數斗如出入時先入甲次入乙方入丁

次去天藏勿返顧使人不見形神不聞聲

十干式

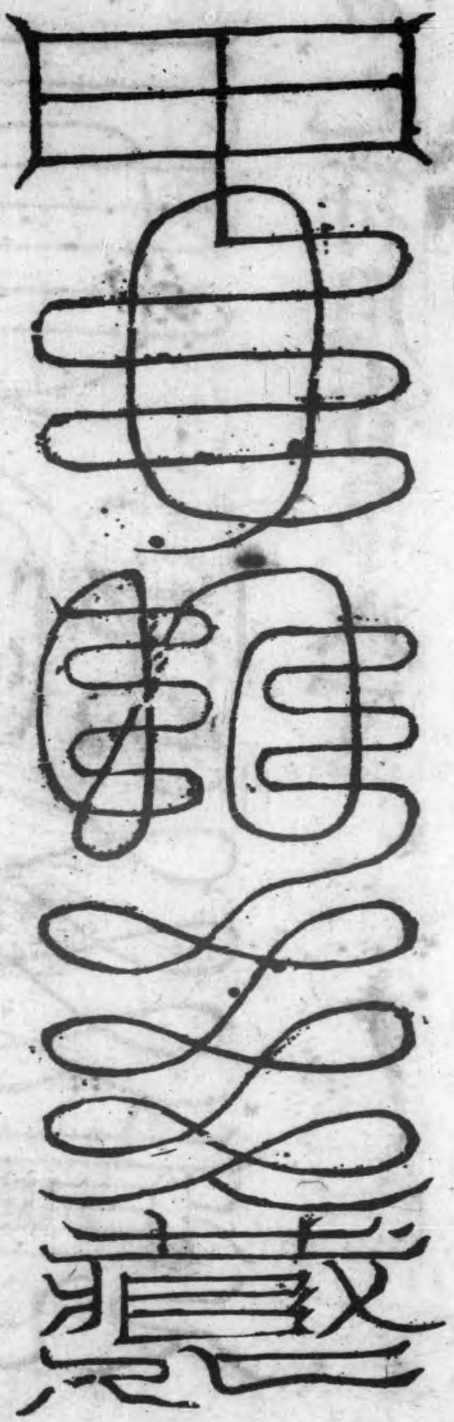
甲乙丙丁 戊己庚辛 壬癸十干 尊神威靈

吾習神式 出入幽冥 破敵賊寇 攝滅烽塵

急急如律令

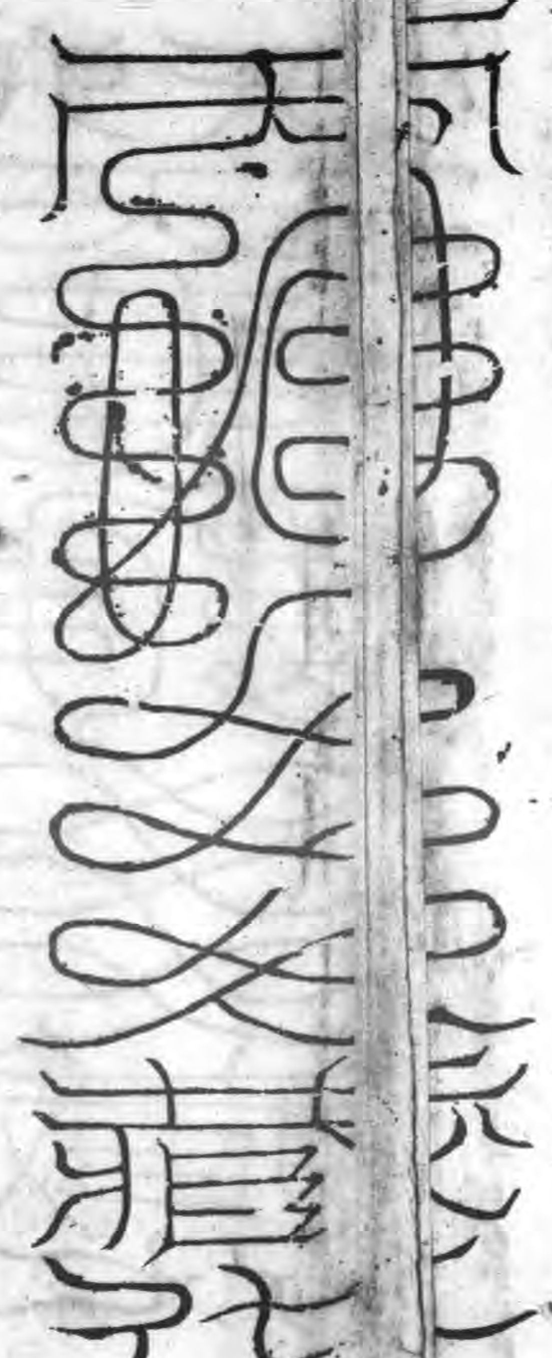
此法於甲子日夜同混元式至三更左手執帛右手執筆呪四十九遍取十方炁四十九口吹在筆帛上書式了壇内供養至五更散各依本色袋懸於神室中本方位次日三更夜拜燒香依法尋習之

十干符

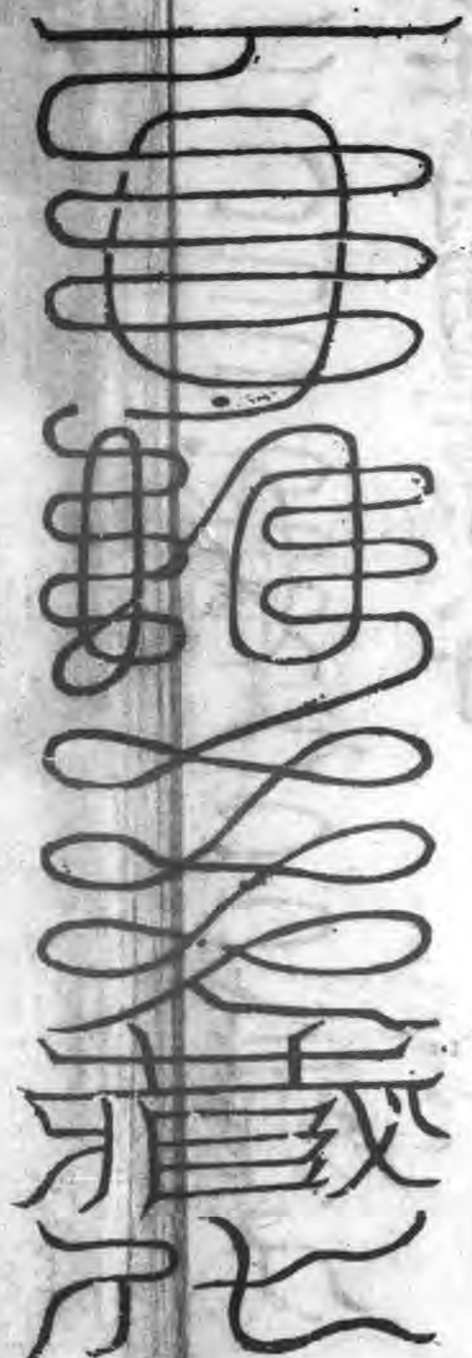


右甲符用青帛八寸

右乙符用青帛八寸

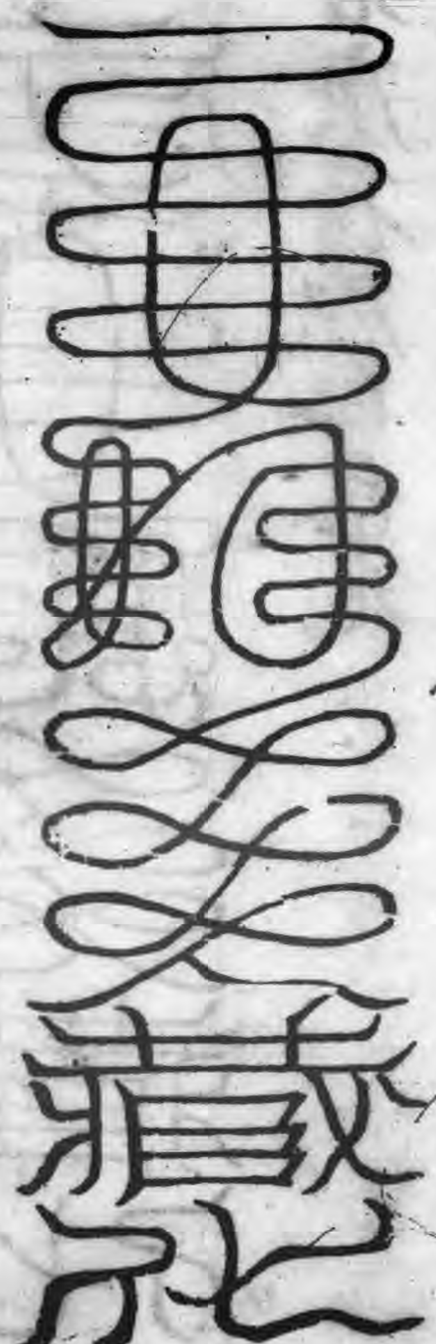


右丙符用緋帛七寸



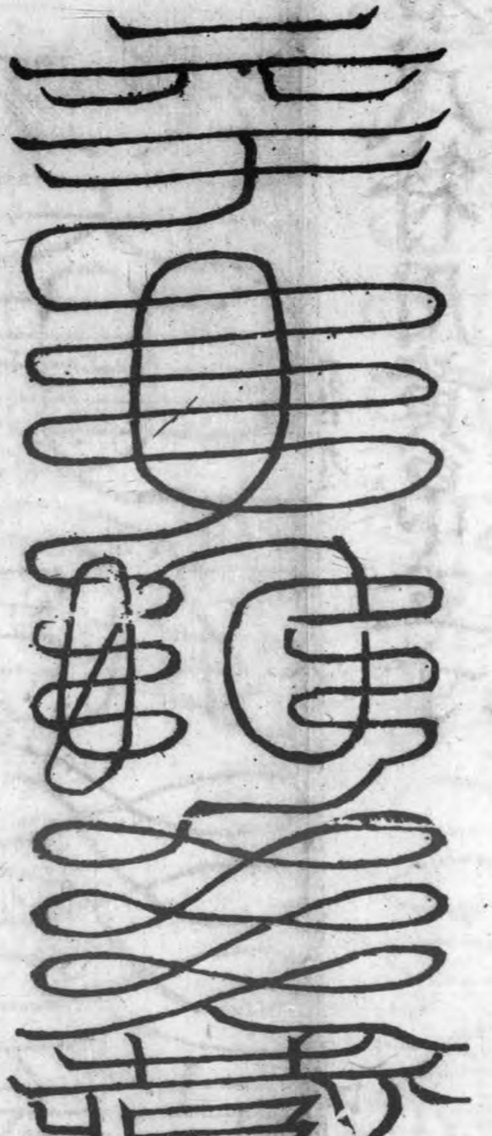
右丁符用緋帛七寸

右戊符用黄帛五寸



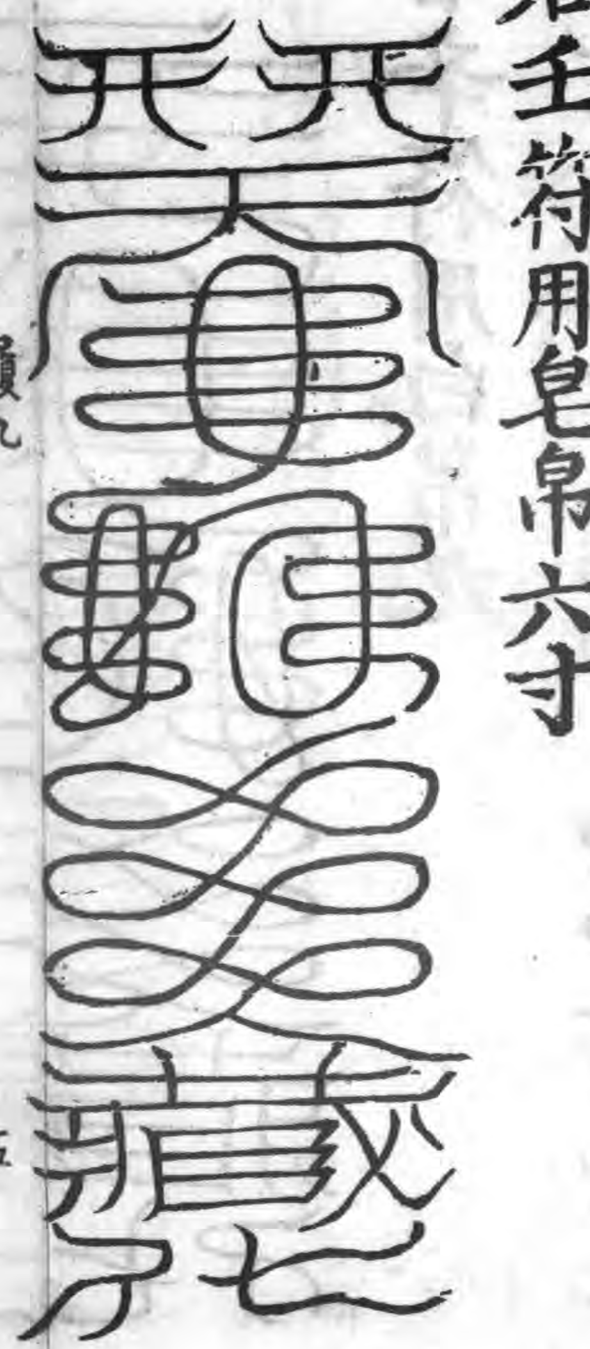
右己符用黄帛五寸

右庚符用白帛九



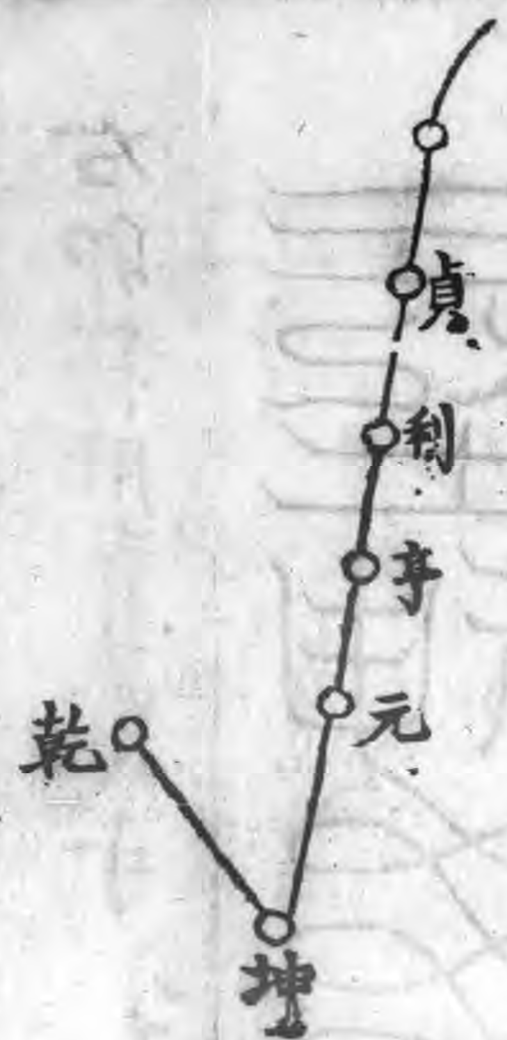
右辛符用白帛九

右壬符用皂帛六寸



右癸符用皂帛六寸

天罡指處　十干尊神　助聖威力　破滅賊軍
或現或隱　出入幽冥　急急如律令

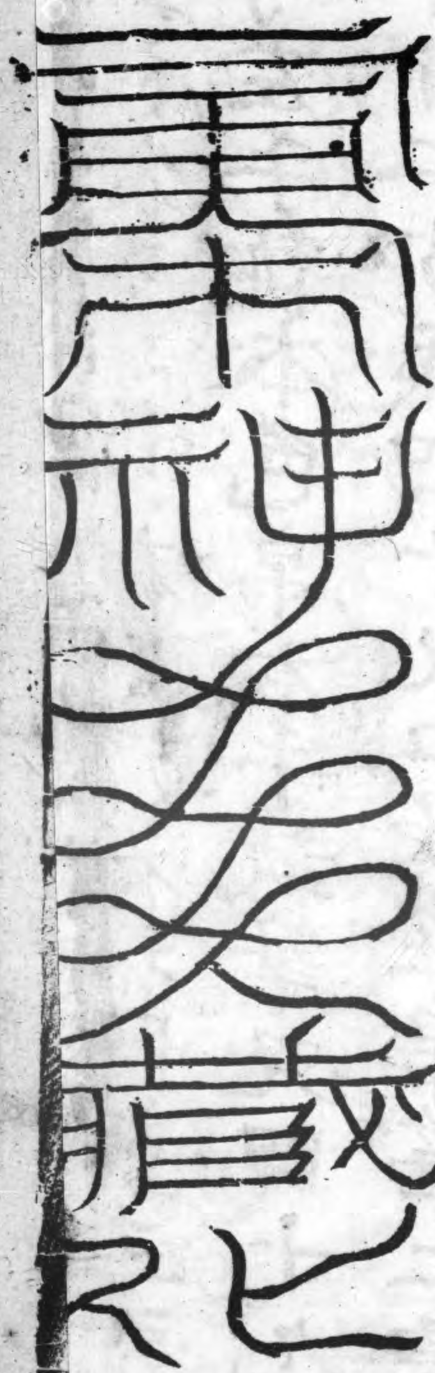


十二支神式

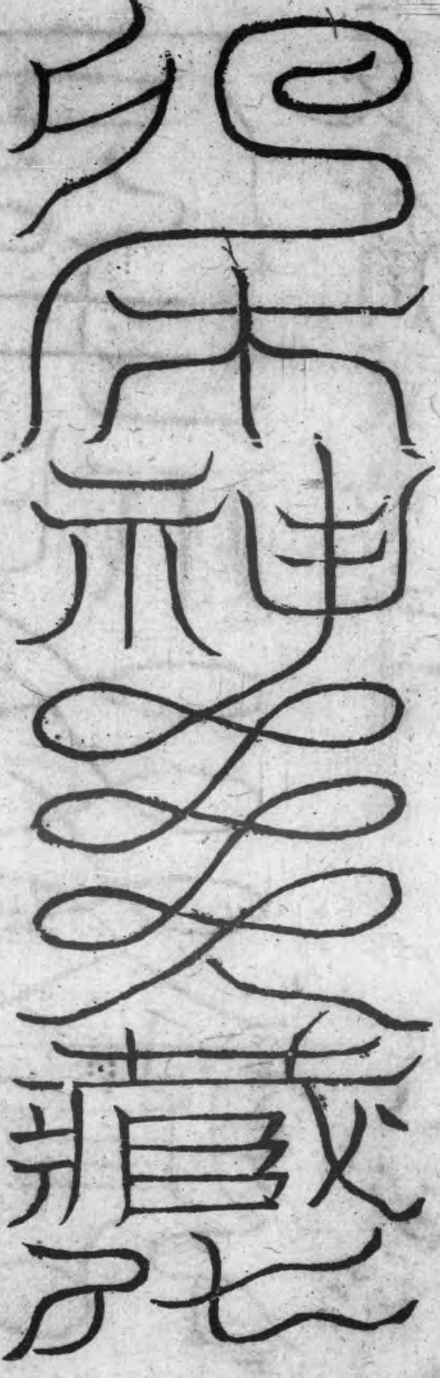
子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二支將聞
請降臨稟奉帝敕藏吾身隱吾兵急急如律
令

此法於甲子日夜如混元式同至三更子
時左手執本色帛右手執筆呪四十九遍
取十二方炁四十九口吹在帛筆上書式
了壇內排列供養依位立至五更罷散了
各本色帛袋內盛之懸於神室中次日三

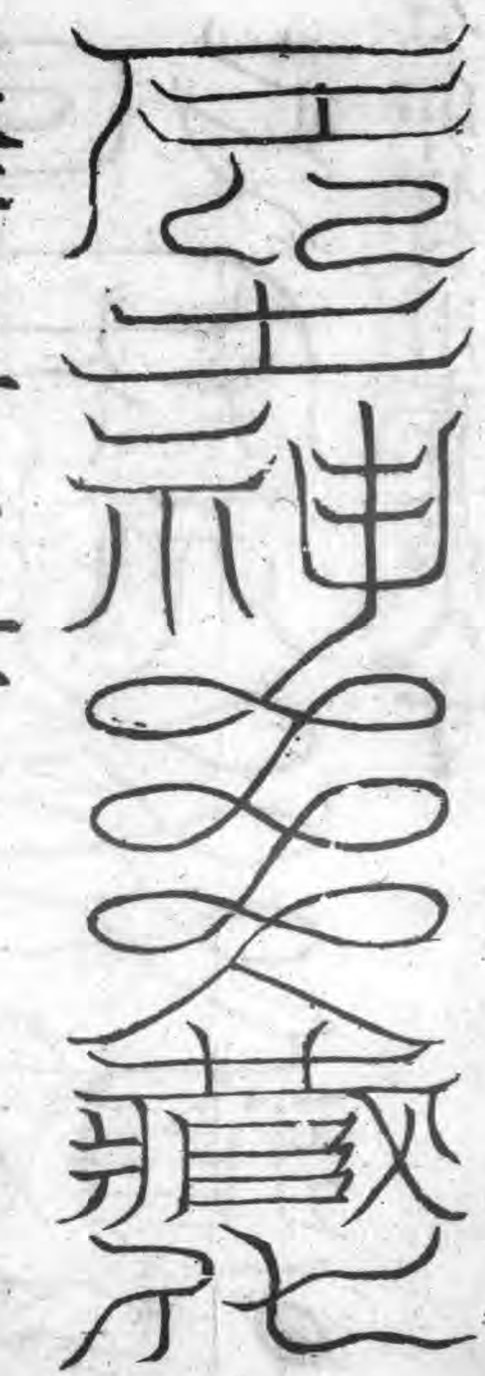
更依前習之
十二支符



右寅符用青帛八寸

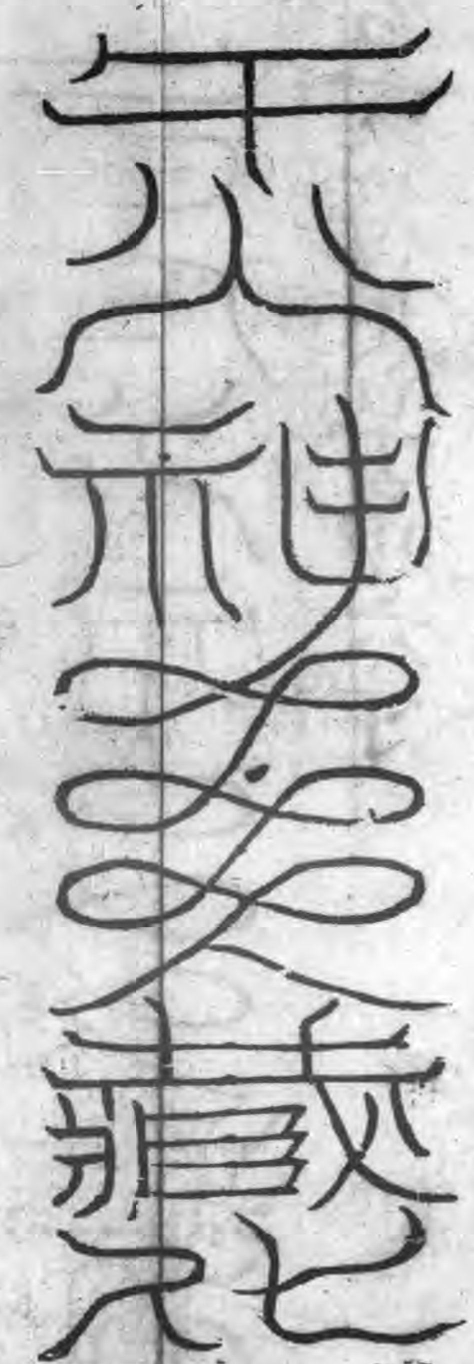


右卯符用青帛八寸

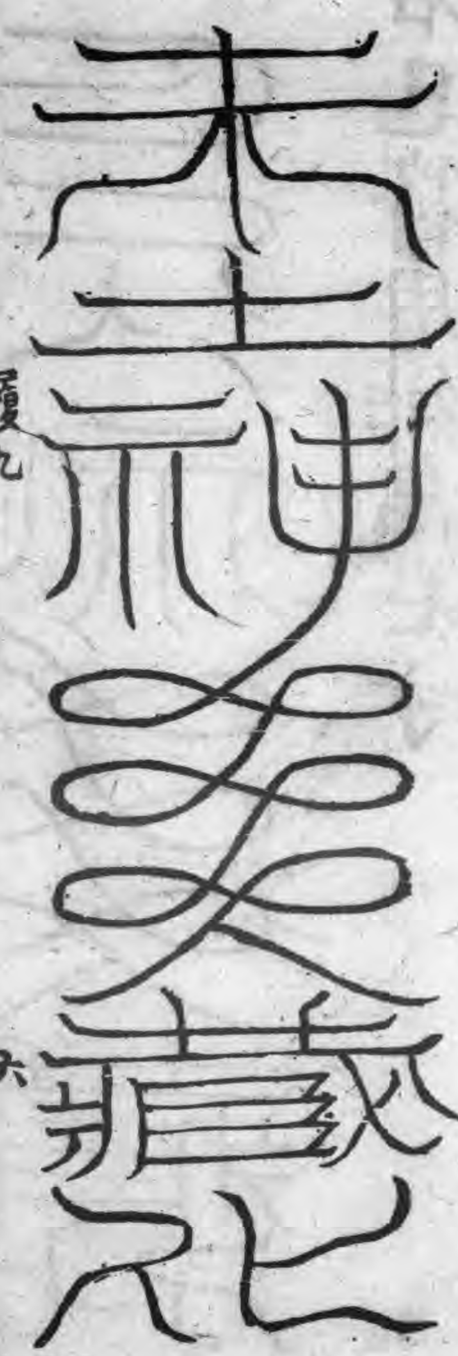


右辰符用黄帛五寸

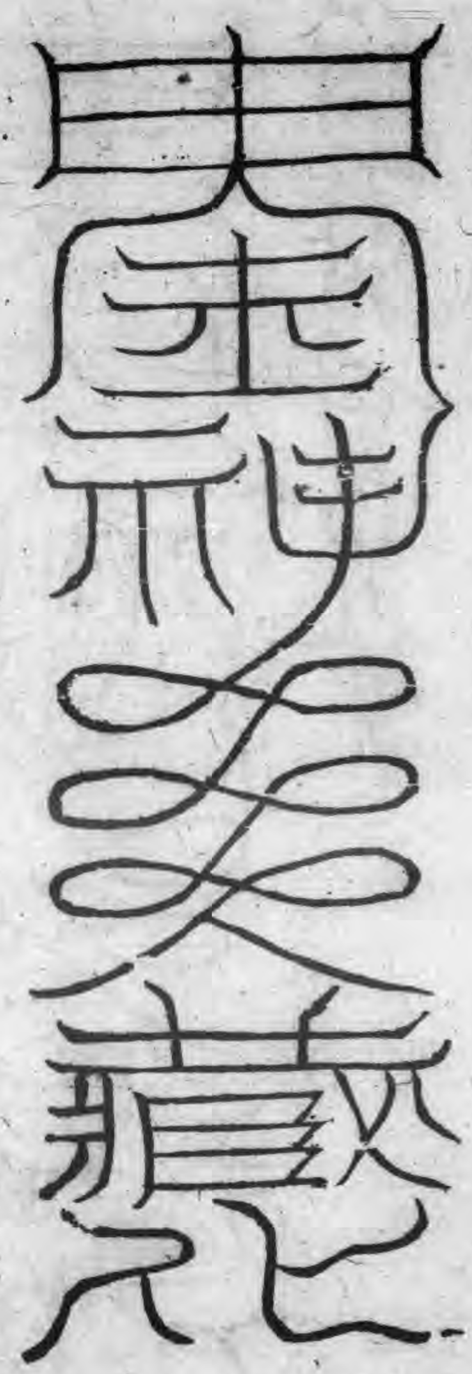
右巳符用緋帛七寸



右午符用緋帛七寸



右未符用黄帛五寸

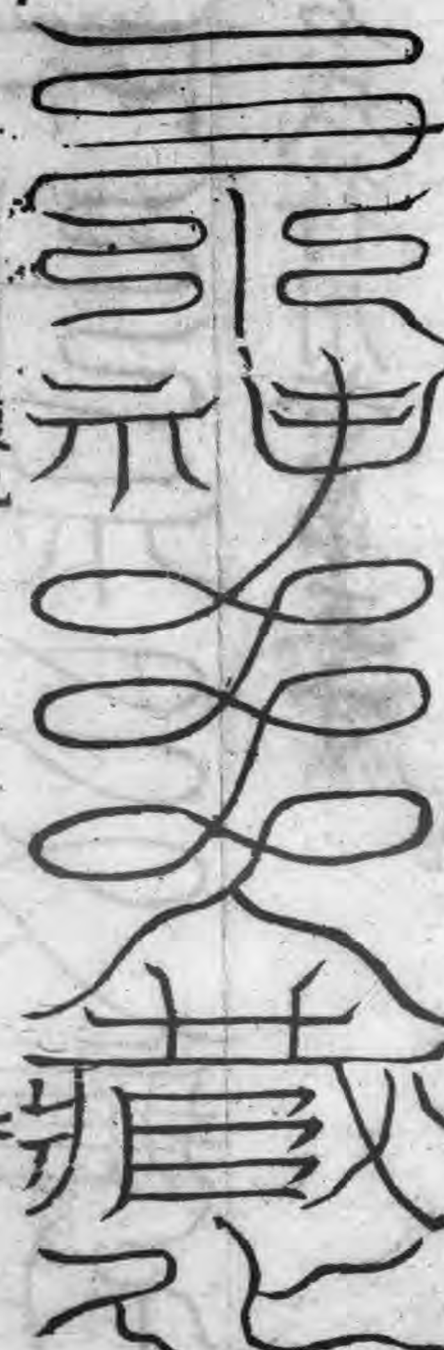


右申符用白帛九寸

右酉符用白帛九寸

右戌符用黃帛五寸

右亥符用皂帛六寸



右子符用皂帛六寸

履九

七

右丑符用黃帛五寸

十二月式呪曰

天乙貴神　騰蛇朱雀　六合勾陳　青龍天后
太陰尊神　玄武大常　白虎威靈　天空掌史
十二神君　能破賊冦　能匿隱兵　能入萬衆
使不聞聲　當吾者死　視吾者盲　急急如律令

此法於甲子日夜供養同混元式至三更
左手執逐物色帛右手執筆念呪四十九
遍取本方炁四十九口吹在帛筆上書式
了放壇上供養至五更散於各色袋盛之
懸於神室中次日夜依此習之百日有驗

十二月符

右天一符用黄帛五寸

右螣蛇符用緋帛七寸

右朱雀符用緋帛七寸

右六合符用青帛八寸

右勾陳符用黃帛五寸

右青龍符用青帛八寸

右天后符用皂帛六寸

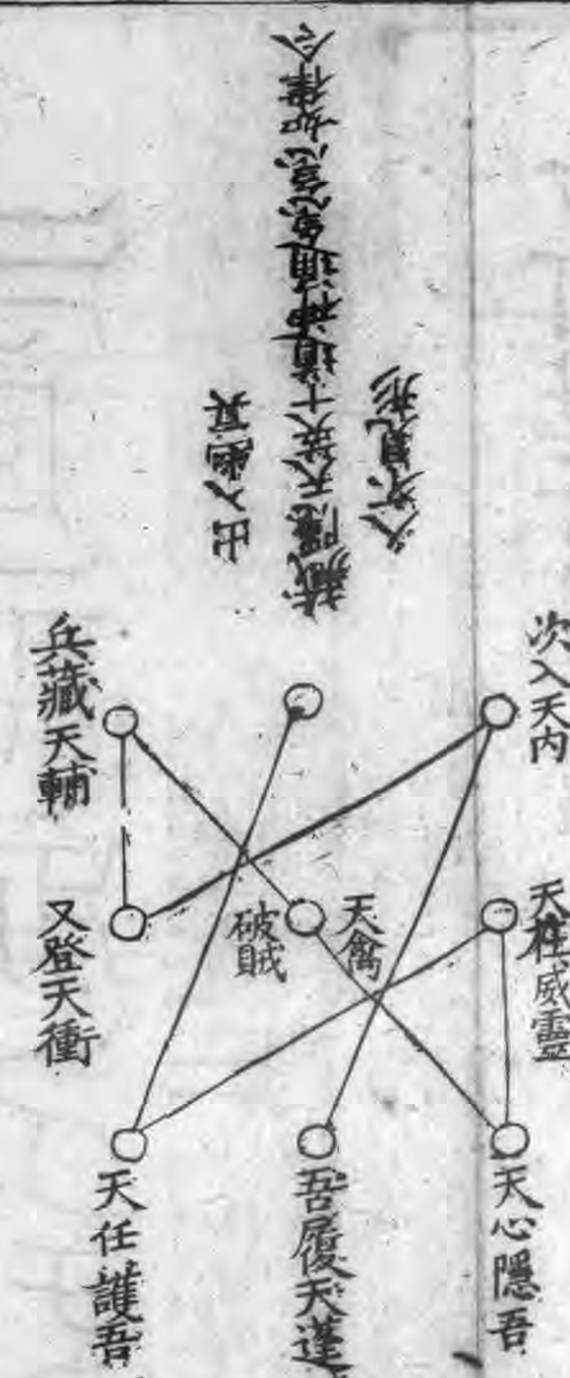
右太陰符用白帛九寸

右玄武符用皂帛九寸

右太常符用黃帛五寸

右白虎符用白帛九寸

右天空符用黃帛五寸



覆九

十二月將式

登明河魁從魁降傳送小吉勝光魯神太一

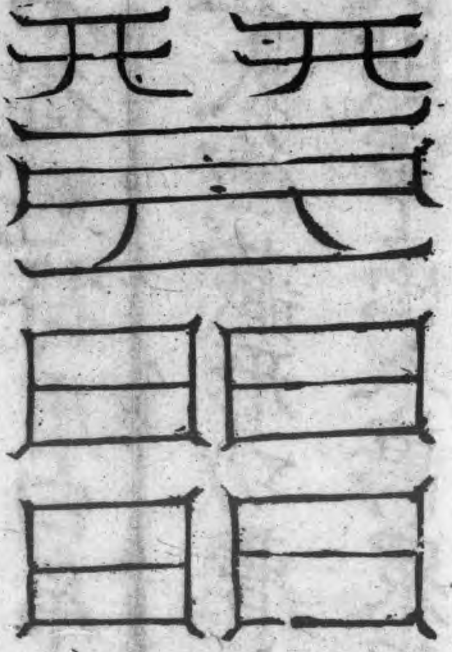
十

天罡太衝藏形功曹大吉神后純陰伏逆卒
能伏賊軍出入萬衆視我者盲急急如律令
此法於甲子日夜液混元式供養至三更
左手執帛右手執筆念呪四十九遍取本
方炁四十九口吹在帛筆上書式於壇內

供養至五更散以袋盛之懸於神室中次

日夜依前習之百日有驗

十二月將符



右登明符用皂帛六寸

右河魁符用黃帛五寸

右從魁符用白帛九寸

右傳送符用白帛九寸

右小吉符用黃帛五寸

右勝光符用緋帛七寸

右太一符用緋帛七寸

右天罡符用黄帛五寸

右太衝符用青帛八寸

右功曹符用青帛八寸

右大吉符用黄帛五寸

右神后符用皂帛六寸

八門式

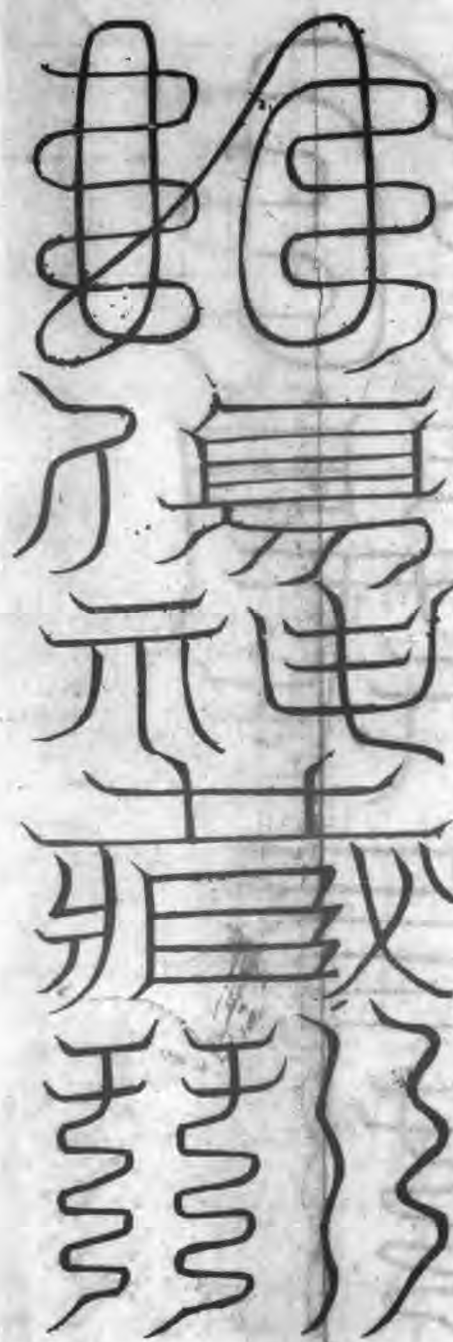
休生傷杜　景死驚開　八門神降　藏隱吾骸
吾形伏匿　神不見來　人不見去　藏隱塵埃
急急如律令

此法於甲子日夜同混元式供養至三更
左手執帛右手執筆念呪四十九遍取八
門方位炁四十九口吹在帛筆上書式了
枚壇内供養至五更散懸神室中次日夜
三更焚香拜而習之百日大有驗

八門符

右休符用白帛五寸

右生符用黃帛五寸



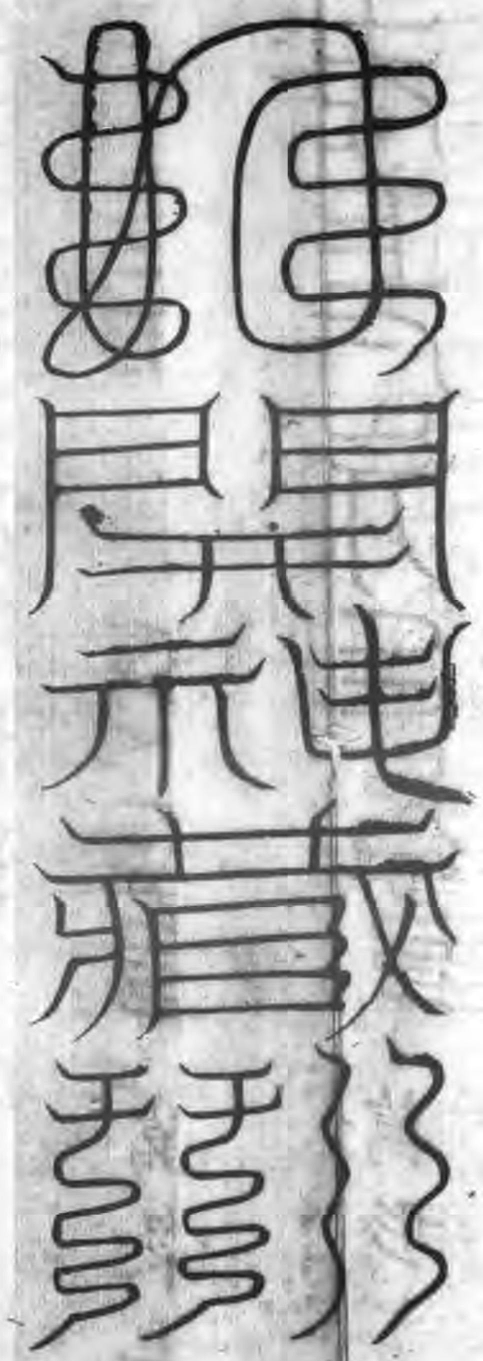
右傷符用青帛五寸

右杜符用白帛八寸

右景符用緋帛七寸

右死符用黃帛五寸

右驚符用白帛九寸



右開符用白帛九寸

八門神式步斗用前斗先入戌次巳入丁次

九地望天門藏步斗直去勿返顧

太一式

君基臣基民基星大遊小遊直符四神天一

地一五福星君天尊地符天月計神天繫諸

將主客須分參將五行三風五雨天星時勃

太陰赤靈吾承勑命聞請降臨式出水火式

起暴風驟雨雷電隨吾意成式藏吾體或隱
吾真出入萬衆無一見形急急如律令
此法冬至日夜依混元式供養至三更左
手執帛右手執筆念呪四十九遍向北取
炁四十九口吹在帛筆上書式了壇內供
養至五更散各色袋盛之懸神室中次日夜
依前習之大驗
太一符

君基可威
萬衆化易

君長[illegible]

萬形

臣基神之化

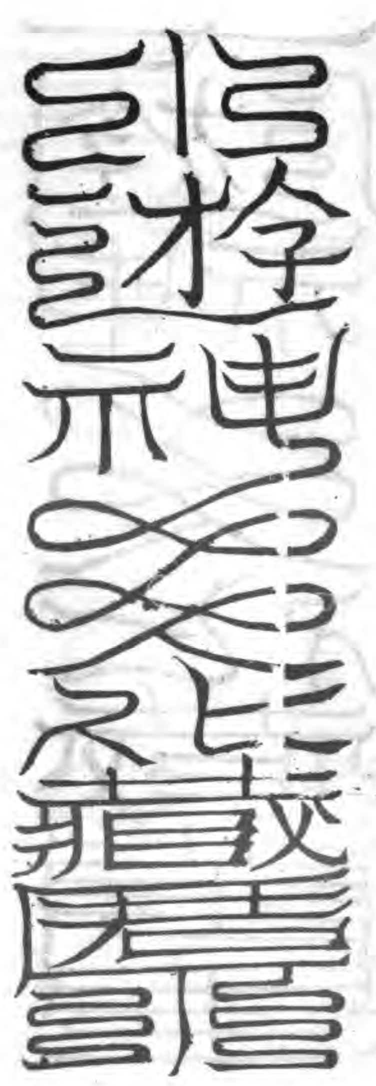
臣基平地
生大火也

民基神之化

民基平地
生大水

大於神之無量

大遊日行
萬里見物
蕭形



小遊入大
水不溺

須九

天一入大
火不焚 十五

地一透
石入地

直符隨
物化形

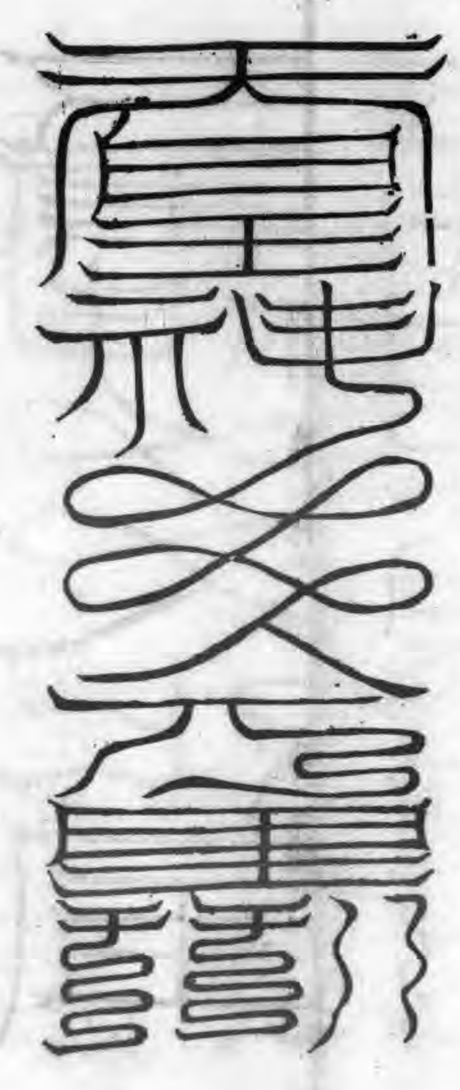
四神隨
物化形

五神取
物金玉

天尊藏
隱萬衆

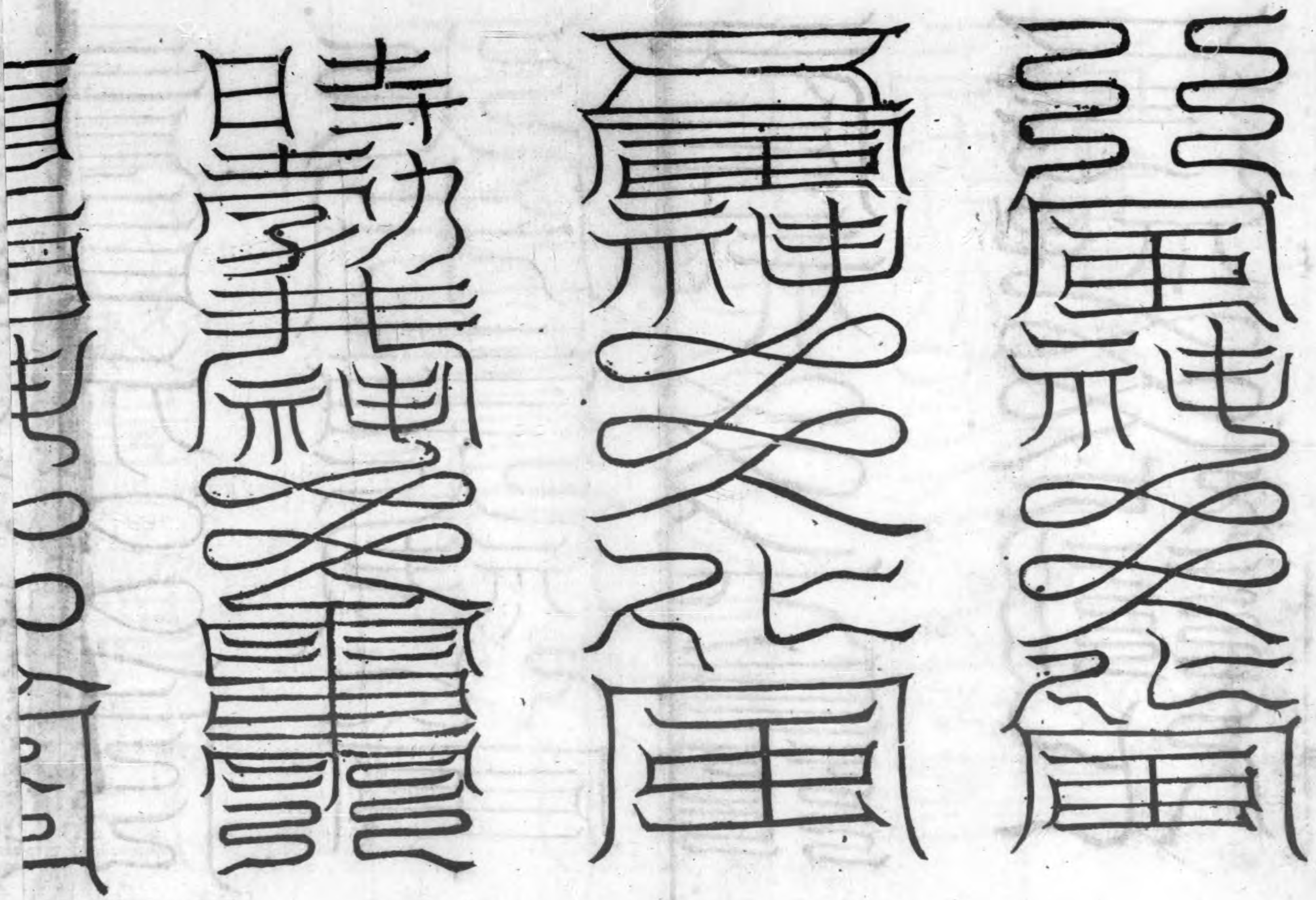
帝符威
伏萬兵

須九



天皇萬 十六
里現形

五行隨
物化形



三風起
惡風
五風起
惡風
時勃起
雷電
青龍

起雨

火朱起

惡風飛

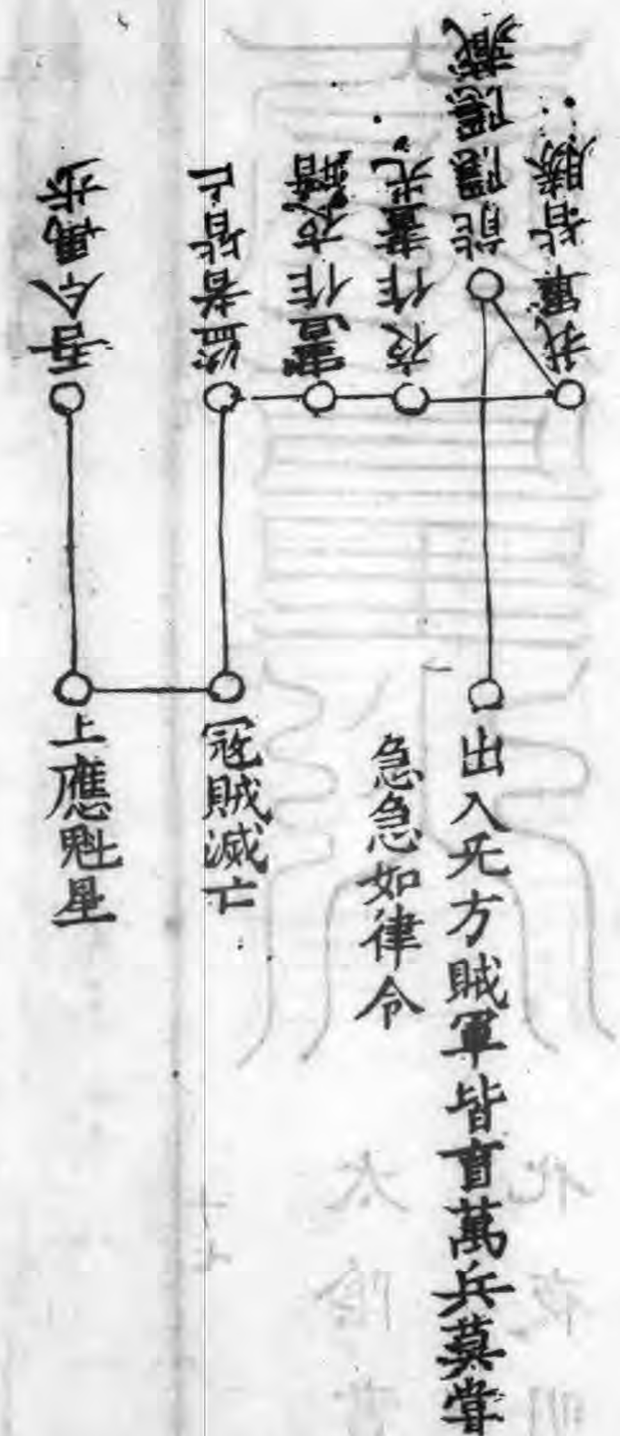
太陰晝

化夜明

赤靈夜

作晝明

柔日禹步與罡呪同



凡剛日步陽禹柔日步陰禹先從天門入地戶過太陰遊九地望天藏去禹步直去勿返顧諸太一皆步死禹步其神通靈驗無不應也但清淨志心依式習之上聖無虛唯人自

懷也若初出軍征伐定良日吉時將軍兵自
出天門大將軍在前鋒佐軍呪曰
天圓地方六甲九章四時五行赤青白黄太
一將兵日月爲光禹爲陰道强爲避兵蒼龍
扶左白虎亍營玄武先列辞余厶決北斗誅

伐祛除不祥吾神助我周遊八方當吾者死
值吾者亡我是北極之曾孫今日將兵欲出
天門并地戸賊軍方上刀戟弓弩盡摧折莫
敢害我急急如律令
呪訖引兵百步勿令衆返顧大吉

黄帝曰自甲子時至癸酉時十時中有風逆
起不能行軍大不祥也須是看西面風起被
頭赤足皂衣仗劒正立念呪七遍其風自轉
呪曰
逆風賊風 大吉多凶 神氣相和 上下相通
避我避我 回我返英 急急如律令
念畢例行七步西面噀之其風立轉
甲戌至癸未十時中有逆風時南行五百步
必逢一蛇其色赤當於路乃東行五百步必
有陽人著白衣手持兵器如呪七遍

戌時燥風起諸神皆回避當者必誅𫝀滯者遭萬死聞此清華聲風迴立入地急急如律令

念畢隨風𢁈之其自轉如午時則云午時燥風起餘倣此回凶作吉此法金櫃所藏也不可亂傳

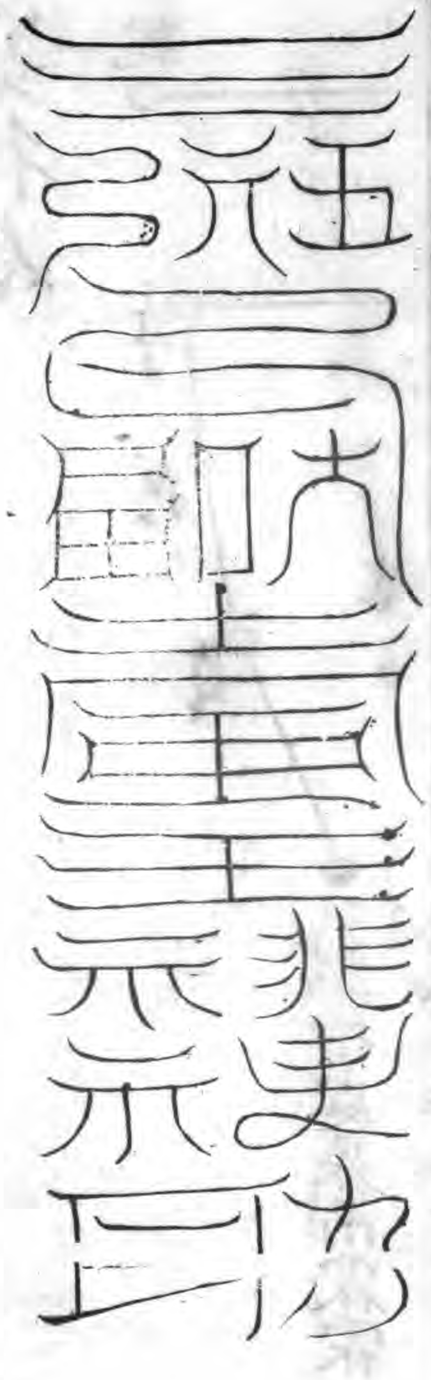
祭風式

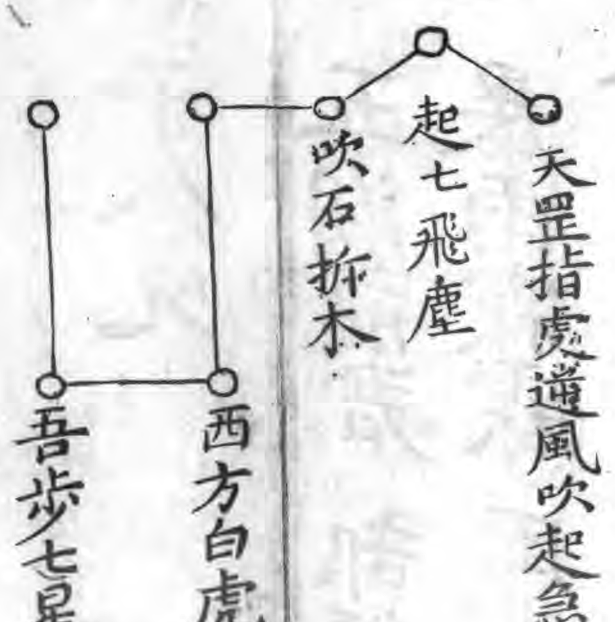
三風五風　玉排八風　氣爲尊星　翼軫星君吾今啓請　明永敕行　急急如律令

凡祭風依式立起矣吹木壞屋飛石折木林順吾軍陣逆賊軍助國安民行正道驟烔塵

收強度土四寨明朝貢明主振天下太平貢道化民安於庚申日夜混元式同供養至三更左手青帛或白五寸闊三寸三分右手筆望西方念呪四十九遍取炁四十九口吹帛筆上書式了放壇上供養至五更散以遜色囊盛之懸在神室中次日夜三更先焚香左手執式右手執劒香上度過念呪七次取炁七口吹在式劒上渾身步斗罡習之百日可用如用時望敵軍陣先列七箇相去一尺四寸如七星斗勢各面北執角皂衣散髮赤足

面北行式將自巳赤足披髮皂衣左手執式
右手執劒望敵人自巳步罡了令各人吹角
鳴以式望巽宫望敵軍執式角聲絶廿六風暴
起逆吹敵人軍即起式乘風擊敵人軍大破
賊兵



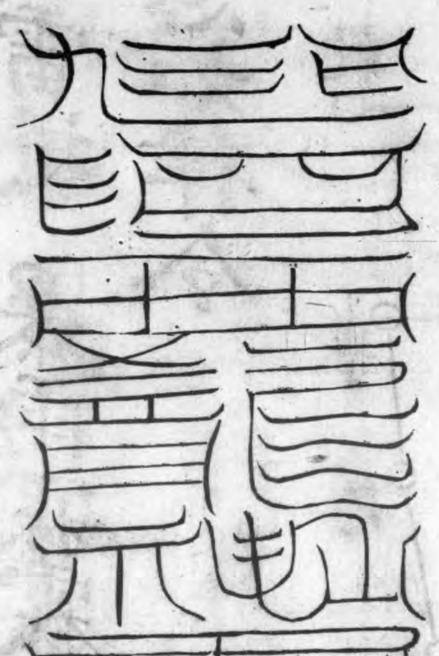


祭雨式

天尊地符　天皇尊星　太乙會合　造化雨霖
清龍部領　雨師同行　風伯雷公　逆雷飛聲
急急如律令

此法於壬子日夜同混元式供養至三更
左手執青帛八寸闊三寸六分右手執筆
念呪四十九次取北方炁四十九口吹在
筆式書了放在壇上供養至五更散次日

依前法行持百日如用時令七人童子著青衣散髮手執淨水盞面北相去一尺四寸列如七星斗勢自巳披髮著皂衣右手執劒左手執式步斗柄指敵軍執淨水盞念呪向軍仆倒於道地其雨立降逆灑賊軍乘勢擊之破賊軍兵大敗也

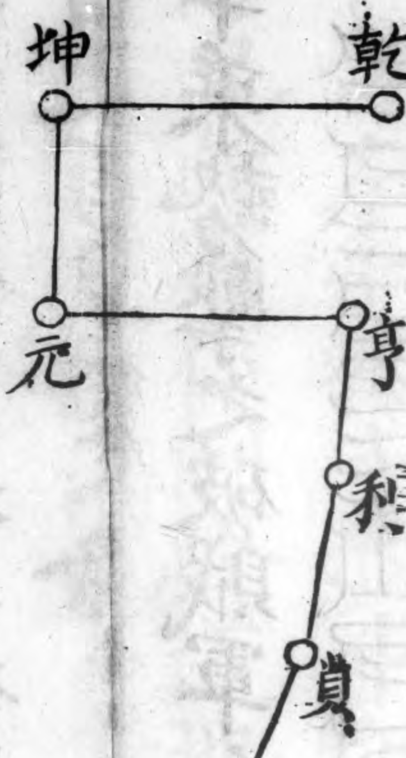


童子念呪

九江四海　五湖龍君　部領雷公　雨師同行

風伯雷逬　暴雨霖霖　風雹霹靂　傷打賊軍

急急如律令



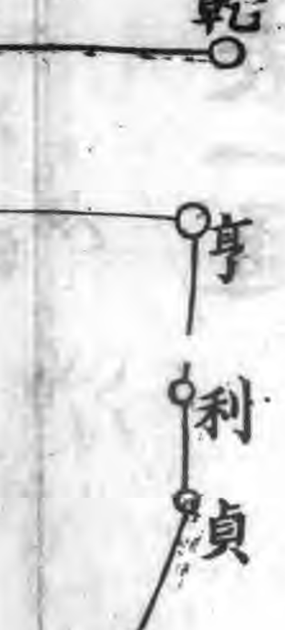
急急如律令

平地成河式　舊本無呪

此法於壬子日夜同混元式供養至三更左手執皂帛右手執筆念呪四十九遍取北方炁四十九口吹帛筆上書式了壇内

供養至五更收以皂袋盛之懸於神室中
次日夜三更焚香左手執式右手仗劍香
上度過呪七次取炁七口吹在帛劍渾身
上步斗劍畫地式横路不能前進倒回若
習之百日無不驗

復九

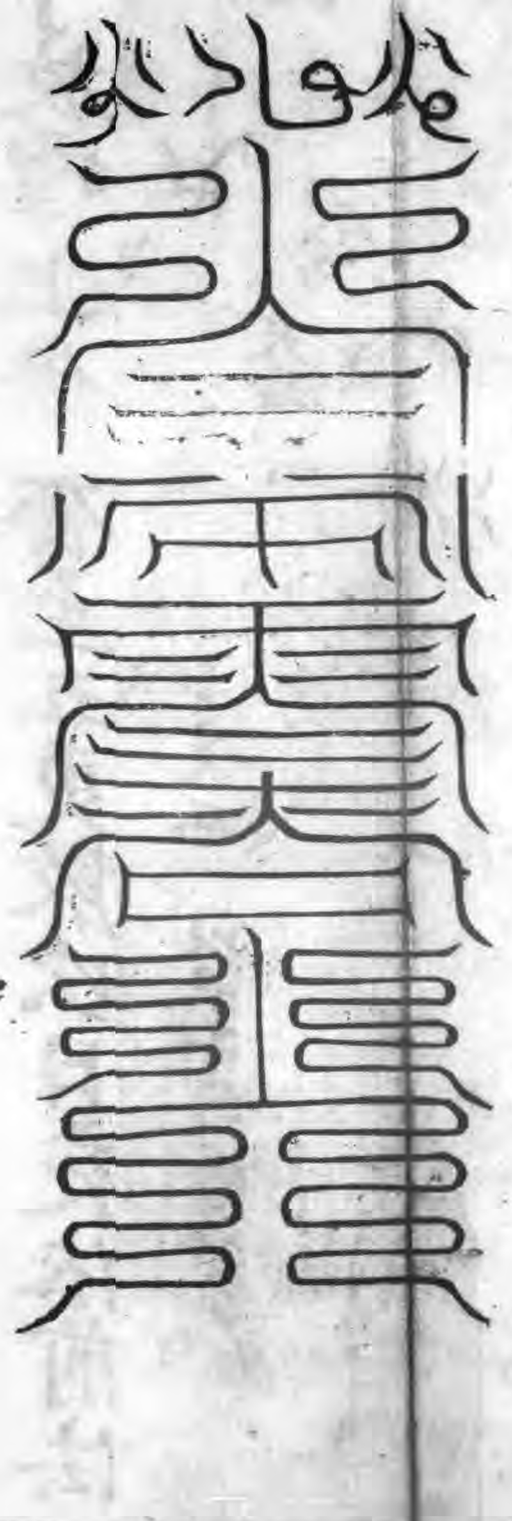


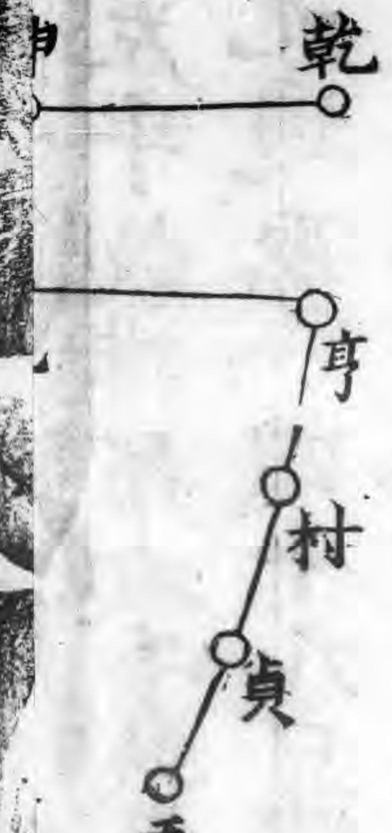
天罡指處平地出津急急如律令

平地生火式

火君火君　太陽尊星　火輪炎帝　真火丙丁
速降真火　攔路截兵　急急如律令

此法於丙丁日夜同混元式供養至三更
時左手執緋帛右手執筆望南方念呪四
十九遍取炁四十九口吹在帛筆上書式
了放壇上供養至五更收次日夜依前法
行持百日有驗行時以同前行勿返顧





天罡指處大火焚兵急急如律令

六甲爲青龍六乙天蓬六丙明堂六丁大
陰中六癸天藏六巳地戶六癸日六癸時
天公日

入山大忌正午二亥三申四戌五未六卯
七申子八申子九寅十辰未十一巳丑十

二寅

入山良日甲子甲寅乙亥乙巳乙卯丙戌
丙午丙辰巳上大吉

大盡忌三日十一十五十八二十四二十
六三十日此日入山大不吉利

小盡忌一日五日十三十六二十六二十
八此日入山大不吉萬事不利

偃九 二十二

起

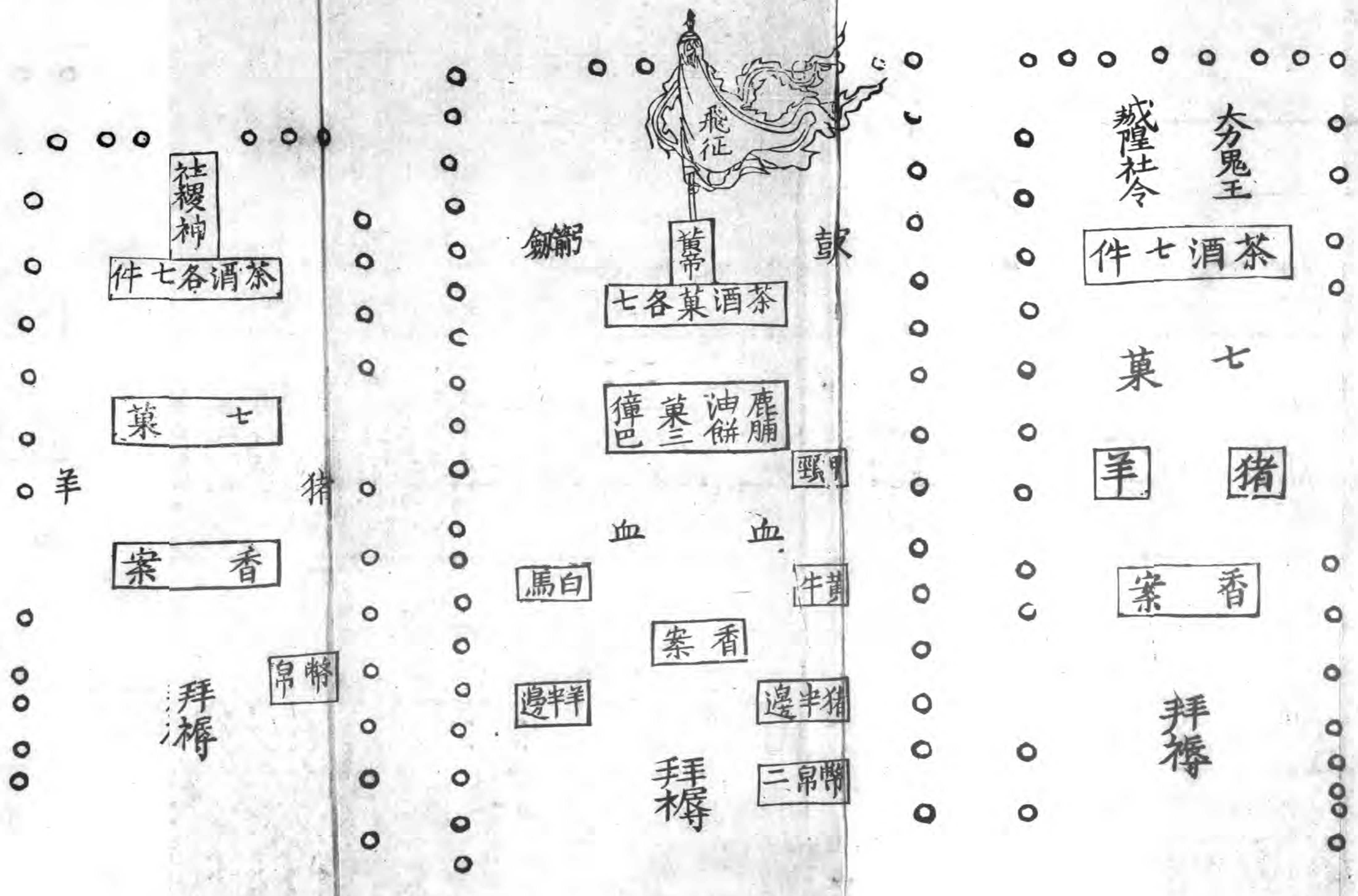
法

以甲子旬依次第數

表一通

奉道弟子臣某謹齋沐投詞誠惶誠恐稽首
頓首再拜上啓
太上開天執符御曆含真體道金闕昊天玉
皇上帝 玉陛下 臣伏以大道無形實不言而
善應微誠有禱惟恪謹而必通敢瀆
高明敬陳卑悃伏念臣某塵凡幻質賦性愚
蒙幸逢正法用是皈依曩傳猿書四卷以白
命名今用習式七靈立壇備潔伏願

高真降鑒列聖垂慈俾道心開發典法洞明
籌奇畫以征成敵無不犯步神罡而振旅彼
莫能知誓勤香火仰[illegible]報
穹蒼臣某無任瞻
天望
聖激切屏營之至謹言
方函
謹謹上進
金闕門下　具位臣姓某謹外封



六壬明鑑符陰經卷之四

太上六壬明鑑符陰經卷之四

急則從神緩取門

三元經曰謂有急事不得擇時并三奇吉門并吉門當天一所居之宫及直符之神若緩可待三奇而去天上六戊之宫所以常爲天門也

假令冬至上元陽一局甲已之日平旦時天一加六丙於八宫直符在一宫若有急事可東北天一下正北直符并六戊下皆吉

三元經曰凡出兵六戊也乃天門入地戶乃六巳過太陰六丁也乘青龍六甲也若居之百戰百勝

巳上係出天門入地戶過太陰乘青龍假令冬至上元甲巳之日夜半生初起兵出天門子入地戶巳過卯乘子地百戰百勝

又術曰

凡出天上六戊在天一宮天上地戶在九宮天上太陽在七宮居天上青龍在一宮

避形遁跡

伍子胥曰若欲遁形者乘青龍六甲也過明堂六丙也出天門六戊也入地戶六巳也過太陰六丁也取草折半障人中半置卯地而入酉地去人無見者過太陰時呪曰天翻地覆　九道皆塞　有來追我　至比不及

從入天藏　慎勿返顧　庚爲天獄　辛爲天庭壬爲天牢　避之抵之　即被束縛　急急如律令

玉女反閉局

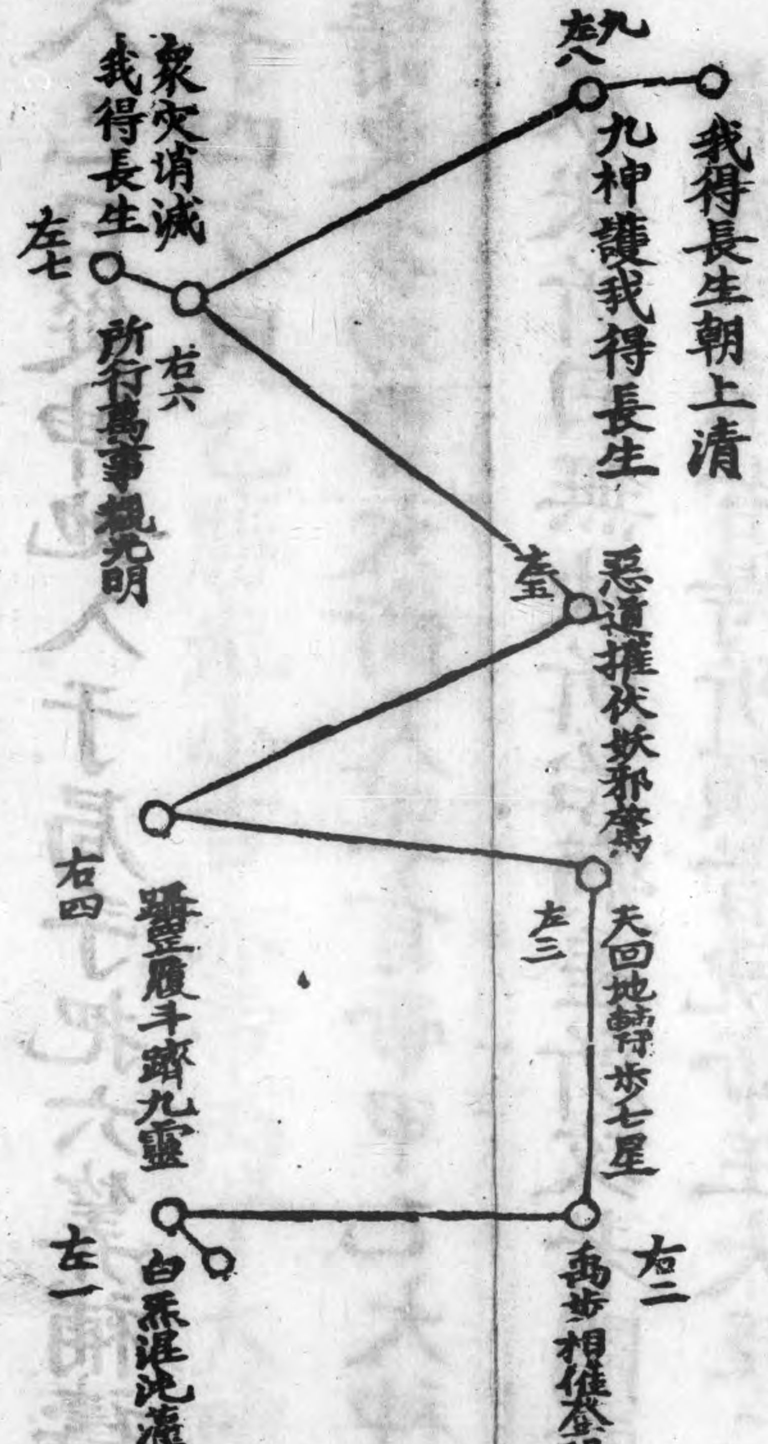
經曰玉女反閉者在室中六尺在庭六步在

野外六十步並以六爲數先定其筭訖陳以左手把六筭子各長一尺二寸以杜荊爲之如無不拘右手執刀面旺方吸旺氣旺神叩齒十二禱心事背旺方立呪曰

維某年月日時某謹請天地父母六甲六旬十二時神青龍蓬星天上玉女六戊藏形之神某好樂長生之術行不擇日出不問時今欲遊行爲某事欲大臣拔天文請玉女晝地布局出天門入地戶閉金關乘玉女青龍白虎朱雀勾陳玄武六合六甲

六神十二時神乘而行到其所在右巡處
隱處隨卧隨起辟除盜賊鬼神消亡君子
見我喜樂倍常小人逢我懼躍惶惶男女
見我供侍酒漿百惡鬼賊當我者亡今日
禹步上應天罡玉女侍傍下辟不祥萬精
厭伏所向無殃所治病差所攻者開所擊
者破所求者得所願者就帝王大臣二千
石長吏見我愛如赤子今日請玉女大臣
隨我者進
所請畢閉炁以刀左旋畫地爲局以今日

辰上爲始無刀以指意布十二辰時八干
四維却從當日干上入局戊日從乾入巳
日從坤入



畫局訖取中心下排東西南北布十二神
八干四維之位

假令甲日便從甲地入局內乙日從乙地入局丙日從丙地入丁日從丁地入戊日從乾地入己日從坤地入于局手把六筭補禱祝禮于四方曰

請東方功曹太衝天罡青帝甲乙大神降于局衛我身形

請南方太乙勝先小吉赤帝丙丁大神降于局

請西方傳送從魁白帝庚辛大神降于局

請北方登明神后大吉黑帝壬癸大神降

于局

請四方訖便從今日日辰上下第一筭子上
下第一筭丑上下第二筭寅上下第三筭卯
上下第四筭辰上下第五筭巳上下第六筭
但兩支夾一千先成爲天門後成爲地戶若

四件日地戶不成取初筭安第七午上命起
自然成地戶退身少許而行呪運籌喝筭云
鼠行失穴入狗市　移子上筭安戌上大
呼青龍下
牛食兔菌食甘草　移丑上筭安卯上大

呼朱雀下
猛虎逡巡來入巳　移寅上筭安蛇上大
呼勾陳下
兔入牛攔伏不起　移卯上筭安丑上大
呼白虎下
龍入馬廐因留上　移辰上筭安午上大
呼玄武下
螣蛇宛轉來申裏　移巳上筭安申上大
呼六合下
馬入龍泉飲甘水　移午上筭安辰上

雞羊易位來酉囊　移未上筭安酉上
猿猴匍匐比奔豕　移申上筭安亥上
雞飛撲落羊欄囊　移酉上筭安未上
狗入鼠穴抱其子　移戌上筭安子上
猪入虎窟自投死　移亥上筭安寅上

呪曰

乾尊耀靈　坤順内營　二儀交泰　六合利貞
配天享地　永寧肅清　應感玄黃　上衣下裳
震離坤兌　翊贊扶持　乾坎艮巽　虎步龍翔
今日行筭　玉女侍傍　追吾者死　捕吾者亡

牽牛織女　化成江河　急急如律令
于日立在前行八十四子日玉女從庚上周
而復始乘之而去去有呪當呼玉女所在若
在庚上便呼庚上玉女速來護我無令邪鬼
侵我人莫見我見者以爲束柴獨開我門而

閉他人門呪訖即便閉門而去夫欲遠行見
貴人上官赴任者當出地戶入天門乘玉女
而行呪曰
天門天門　今日唯良　玉女侍我　左右遊傍
遊行四出　不逢禍殃　君子一見　喜樂未當

所求如意　萬事吉昌　急急如律令
夫欲入陣掩車之事避兵逃難伏匿殯葬凶
事即出天門入地戶乘玉女而去呪曰
諾諾譯譯行無擇日返無擇時隨斗入戶與
神俱遊天地反覆心中所欲皆得隨意使汝
迷惑以東爲西以南爲北知我者使汝不得
以筭開門而去乘玉女呪曰
玉女玉女天神之母護我保我與我侍行到
某鄉里杳杳冥冥人莫見我聞聲鬼神莫覩
其情善我者福惡我者殃百邪鬼賊當我者

亡千萬人中見我者喜急急如律令以刀畫地如後

律令律令四縱五橫萬鬼潛形吾去人裏呵

吾者死叱吾者亡惡吾者自受其殃急急如

律令

十二局天門地戶玉女返閉立成

	立成日 天門	地戶	玉女	立成日 天門	地戶	玉女
子	丙	乙	庚	午	壬	辛	甲
丑	丙	乙	辛	未	壬	辛	乙
寅	丙	乙	乾	申	壬	甲	巽
卯	庚	丁	壬	酉	甲	癸	丙
辰	庚	丁	癸	戌	甲	癸	丁
巳	庚	壬	艮	亥	甲	丙	坤

此法如不敬心祈祝降神不専然呪筭則無驗矣

門下十干神名

王璋曰門戸神名出軍行逮出入亦宜用之門神名者

甲子旬戸名公孫齊門名徐義解履而去

甲戌旬戸名徐何門名天可市仰呼而去

甲申旬戸名石戰門名司馬光解冠而去

甲午旬戸名于可門名石衆解衣振迅而去

甲辰旬戶名司馬勝門名公孫錯解髮更結而去

甲寅旬戶名司馬强門名公孫光解帶而去

諸將出入行無多少住止必須達地以六為法若卒急大將列士卒左旋入太陰中

呼門戶神名呪曰

某甲有急佐我匿我藏我無使敵我覆我蓋我五兵俱摧當我者死視我者亡即使敵人冥冥嘿嘿視我迷惑爲我亂兵寬梟使敵人

不敢起呪訖令士卒左轉直去慎勿返顧藏
於六癸六癸者假令甲子旬六癸在酉
欲行千里出門法
六甲九章天圓地方四時五行日月爲光禹
步開道蚩尤避兵蒼龍扶轂白虎扶符熒惑
前引辟除不祥北斗誅伐除凶去殃五神從
我周旋四方當吾者死向吾者亡左右社稷
盜賊伏藏行者有喜留者有福吾神佑我所
須者得急急如律令
三奇吉門禹步

出六乙門禹步三呪曰
白虎除道路當前與吾慎勿悞仁德之事即
便來助
出六丙門禹步呪曰
天罡揚威當從青龍與白虎行諸天賊及天
虜敢有不從伏天斧
出六丁門禹步呪曰
玉女名神毋呼而向之道在所當從斗標入
斗裏清冷泉兮神草折以自障形慎勿顧凡
出三奇事速不得呪去志心信之驗矣慎勿

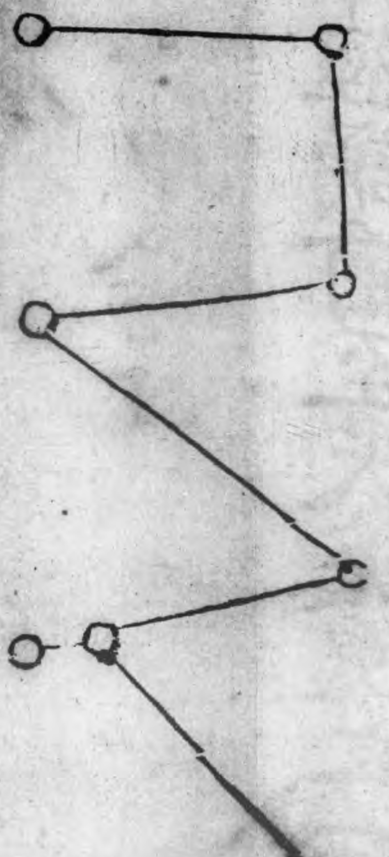
返顧

真人禹步斗罡

經曰天一步斗可以通神當以夜半居星下用白堊畫作九星斗間相去三尺從天罡起禹步隨作次第之居魁前逆步之正仰天英而歌斗經誦前至天英便立右足並呼星名依經步之左右足便遞履之如後百日爲之即與神人通祕密勿傳非人歌曰

斗有妙兮十二辰承光明兮威武陳氣髣髴兮如浮雲七元變化兮有吉凶因律兮治甲

兵履天英兮度天任清冷泉兮可陞沉拔天
柱兮擁天心復此度兮登天禽倚天輔兮望
天衝入天蓬兮出天内斗道通兮出剛柔入
幽冥兮千萬歲



步斗畢呪曰六甲九章天圓地方四時五行
青赤白黃太乙為師日月為光禹步開道蚩
尤避兵青龍扶轂白虎侍行熒惑前引掃除

不祥北斗誅伐袪除禍殃五神道守我周遊八方當我者死妬我者亡左社右稷寇賊伏藏行者有喜留者有福萬神護我永無盜賊急急如律令

六甲陰符

甲子旬陰符在丁卯其神兔頭人身

甲戌旬陰符在丁丑其神牛頭人身

甲申旬陰符在丁亥其神猪頭人身

甲午旬陰符在丁酉其神雞頭人身

甲辰旬陰符在丁未其神羊頭人身

甲寅旬陰符在丁巳其神蛇頭人身
凡畫符畢以錦囊盛之大將隨身用兵時便
出其旬之符於囊外指敵人敵人自潰
凡取木時先齋戒取酒一斗鹿肉三朐醮祭
之法以白茅爲藉北向再拜呪曰

杜荆之先百鬼之神曾爲某甲與子俱遊六
甲之陰百鬼之神與子俱遊變化某身以子
遊者莫敢不伏謹以清酌嘉脯奠而饗之祭
訖再拜凡三呪具畢乃伐木勿令穢污亦勿
犯五辛之物乃畫符以六甲之日夜半醮祭

之亦勿令人見先持受之法齋戒五日沐浴素潔清心一念仍畫符以六甲之日夜半醮祭於壇之上一二尺外將方十二支開十二辰以竹爲筭筭筭長三尺隨地方色列之在壇上六甲之符置於壇上依位以五色繒綵各三尺五寸爲藉置於六位酒各二杯肉三胸鹽一杯向庚冊行拜跪呼其方四堂之長六甲陰神及門戶名者其符長九寸闊二寸厚二分

假令甲子日陰神符在卯再拜呼其神名

而呪曰以縫囊盛之以旬陰神於囊外指
對陣敵人敵人自畏伏若倉卒無壇略畫
壇祭之驗也

行軍禳風法

遁甲者云軍行遇惡風旗竿倒放四竅上土
作泥人長七寸執桃弓葦箭遂執桃刀披髮
向風三叩齒呪曰
天有四蠲以守四境吾有四狗以守四陽以
城為山以地為河寇賊不得過來者不得進
去者不得退則凶自滅風必止矣

玉女返閉指南

夫玉女者天地之正神也青龍明堂太陰等神常隨從受事游行天地之間變化無窮興利除害又令人隱匿鬼谷子曰丁卯玉女隱人身丁巳玉女隱人命丁未玉女隱人魄丁

酉玉女隱人魂丁亥玉女隱人祿丁丑玉女隱人神若欲隱形者即隨青龍等行到六丁之處其形自隱

夫事玉女之法每遇甲日丁日齋戒早晨未下床時望戌地著衣向玉女位坐念玉女呪

及念誦玉女名字三十六遍至夜卧床時立
念三十六遍如此行持三十六日諸事禍福
損益預前三日必有報應
經云凡欲爲玉女返閉法者遇六丁日先於
淨室中虔誠供養六丁玉女名字及符又誦
呪六通燒香再拜自後請召使用無不應驗
丁卯玉女名孔林旋字足日之音若吹葭
丁丑玉女名梁丘叔字元上天音若犧皡
丁亥玉女名陵成陸字發明集音若作用
丁酉玉女名費陽多字救欽靈音若羣烏

夜鳴
丁未玉女名王屈奇乘紫雲音若羣獸入
城
丁巳玉女名許威池字朱福稱音若躍水
泉

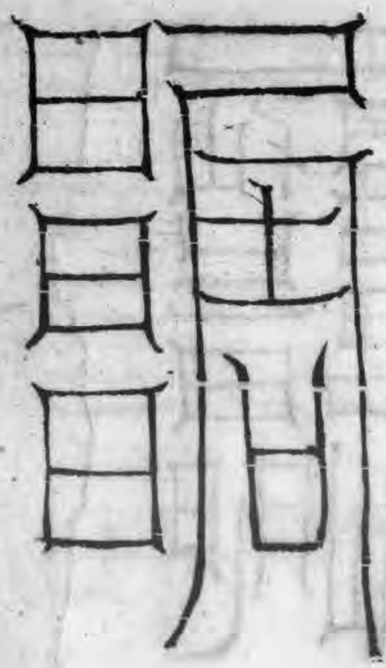
室中供養呪六丁玉女與我爲伴通幽洞
眞所向如願逢事皆知不違信誓刺血同
盟急急如律令
能知六丁　出幽入冥　亦無所驚　千年不動
萬年不傾　急急如律令

卯孔林旋
字仁高

亥陵戍陸
字仁和

未王屈奇
字仁恭

丑梁叔立
字仁貴



酉費陽多
字仁修

巳許威池
字仁教

每日出門呪曰

天地返覆　九道皆塞　有追我者　至此迷惑

以東爲西　以南爲北　乘車來者　折其兩軸
乘馬來者　掩其兩目　步行來者　腫其兩足
揚兵來者　令其自伏　明星北斗　却敵萬里
追我者亡　覔我者止　牽牛織女　化成江海
急急如律令

四不向戰

春不可向東戰伐舉動戈甲爲此春旺不可
伐戰必敗
夏不可向南方戰伐戈甲名伐强不敗則傷
秋不可向西方戰伐戈甲

冬不可向北舉兵交敵戰名伐死當取遁而向戰

推八節宜向

立春後向西北戰　春分正北向戰

立夏正東向戰　夏至正東向戰

立秋東南向戰　秋分正南向戰

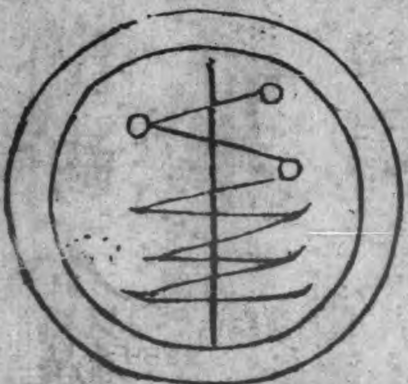
立冬西南向戰　冬至西南向吉

李僕射孤虛法

太歲後二辰爲年孤月建後二辰爲月孤每日後二辰爲日孤衝爲虛又以六十花甲子

日辰雙處爲實單處爲孤無處爲虛又以斗加時爲陽孤寅爲陰孤若是出入求財卜戰背實向虛皆見吉利無實用虛或上青龍之地或天人貴神背生向死出入求財萬事通達常以左爲東右爲西面東身北若決戰萬

人用年孤千人用月孤百人用日孤准此用之子細詳用必獲吉利也



舊本後間斷不復見用此符如何用之若
後有本再推

太上六壬明鑑符陰經卷之四

老君顯道經

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

顯道經　　

老子曰人有五心面有五色力壯氣盛肌膚充溢骨涌面白血涌面赤髓涌面黃肌涌面黑精涌面光氣涌面澤體性各異剛柔難成或有聰明或有迷塞或有誠信得道訣法或有強梁反白爲黑令道不明愼勿授與

老子曰人有盛衰自在兆身年立十五神駐丹田年立二十精氣盈強年立三十勢力橫行年立四十頭神損白髮生年立五十目神損無光精年立六十臟神損五喉傷年立七

十足神損行梁張年立八十陰神損莖不強
年壽百二十爲天年有道者度無道者凶不
須遠慮損精神安心守靖虛無淡泊自爲眞
人
老子曰道成之法其變非一唯有五臟道之
所歷玄道有根太虛中立以無爲本不可上
失道有雄雌相隨不別其神是黿與黽并合
變成赤子養人體骨上下浮游通利血脉衰
無所容神不迷惑精之道之名曰淡泊
老子曰道生三部各自有名分爲六腑交會

丹田總攬百脉制御陰陽一吸一呼有死有
生不得奢精泄去符信道成變化登乎太玄
三合成德與天交并審而還丹名曰自然
老子曰初入道室守玄元玄中有玄是我命
命中有命是我形形中有形是我精精中有
精是我氣氣中有氣是我神神中有神是我
自然變代太虛審能存之壽命自延
老子曰德以形爲車道以氣爲馬魂以精爲
根魄以目爲戶形動德散氣越道叛精消魂
損目動魄散是以聖人靜形閉氣嗇精愛視

道德凝滞魔鬼固守形一神萬道成變化臨
危不懼子之修而得道大要
老子曰合道不言得無文之眞頭髮茂盛得
道之根手足汗氣充盈晝夜不卧日月合光
不飢不渴龜龍胎息冬溫夏涼道士之服飲

食玄丹登于太清還年不老道之自然至道
不遠近在己身恍惚存亡匿影藏形洞浸萬
里觀于九天持意如水命乃久存
老子曰授道之法必擇柔仁無暴無躁行之
立成非有才巧積習入神得之者度失之者

傷毫釐之初玄道幽深驅馬萬里而不遇觀
骸骨之中無不異者但修身守道道自歸子

素道解

老子曰初入道室法先以破除之日解五過
七汙東流水上沐浴齋戒令身鮮潔五臓平
安志意和適除損萬事無爲淡泊則可治道
明受師法
或問初入道室高燥鮮潔不老子曰先以生
炭著於室中令逐濕氣無令有蟲鼠帳幃帳
牀席無令有塵垢晝夜燒香令内中皆香無

令有器物有器物則意不專一
或問初入道先齋戒不老子曰先五日沐浴蘭湯身乾髮燥飢飽適意精氣和悅乃可入室也
或問道欲聞百鳥音不老子曰常使人遠逐飛鳥及雞犬四隣無諠譁以清靜爲本
或問道時手足間有尺寸度數不老子曰以意適之各有尺寸不相干錯名爲之淡泊矣
或問道枕席有高下法不老子曰枕高肝縮枕下肺騫以四寸爲平枕席令柔耎其息乃

長
或問道卧當偃或有數者不得正偃云何老子曰正偃身安其氣易行無傾無側無屈無伏正偃者道之大法
或問初道氣息未習欲長反短欲散反疾欲留反還云何老子曰初道務清務靜無強無長
或問息得時何以爲驗老子曰氣初至時腸鳴脉動手足痛氣之故也
或問氣至身何如老子曰氣至身身漸寒欲

驚安心定志無使之驚聽氣之所為也
或問道氣出入常從何來老子曰氣出丹田者人之命門元氣之本根五臟得之以鮮明精氣之所出入也
或問道氣生丹田出入何臟老子曰呼入肺心吸入腎肝呼吸相逢交會太倉三焦和引拘制竈𪏆自然之氣道之命長審而行之必為真人
或問道行氣有晝夜不老子曰晝存氣府夜存神宮氣府者名曰丹田神宮者名曰明堂

晝不存氣府元氣不行夜不存神宮目不覩
神
或問道氣未至當如何須起欲卧及倦得動
搖可不老子曰倦須復起欲卧自恣氣未至
時爲之無數

或問道氣或有能者或有不能者老子曰要
在體性有精者道之易無精者道之難要當
心專亦有相祿
或問道氣男女同法不老子曰丈夫精者二
三日得氣婦人精者四五日氣通則有所聞

見道之證驗精氣之大効

或問道有老少不老子曰年少者氣易行年老者氣難行用日爲遲要少氣休矣

或問道自以籌長三寸柱丹田者何老子曰初道氣時教恐妄其丹田氣不流行故乃以籌柱丹田舉其柱令氣到其處

或問道時丹田久晝明日可因之不將更久乎老子曰數明久田無發絶久久自見其田明如日光氣到如涌雲

或問道時可衣小衣不老子曰初道盡解衣

去之而淡卧手足擾被去身不寒恐後傷人衣小衣爲善

或問道已解可得起不老子曰手足定繫槃鼓呼侍者取衣則起步引以舉槃鼓者重愛其氣不欲令氣得越泄矣

或問一日可數道不老子曰道時一日三四爲之百日後道成且爲之不數道奪人氣息

或問道絕久復爲之可得飲酒不老子曰可或有自恣貪酒者而不常道後復爲之氣行如故

或問道無室可於外不老子答之曰初於室成百日後自恣要不如密室鮮潔爲善

或問道有輕舉輕舉何等輕舉意將夢之其形自舉乎

老子曰道氣久精神振之其形自舉此道將欲成之

或問道求度世欲止民間成可不老子曰民間多欲令意不專入山潛處守志自然功滿形變則得長生

或問道成後可得入房室不老子曰欲得飛

仙度世勿入房室不欲度世者百日之後可
自恣矣
或問冥夜可道不老子曰禁之夜爲死氣邪
鬼並行晝爲生氣以用鷄鳴平旦日出令氣
易行
或問道常以鷄鳴爲始秋冬云何老子曰春
夏以鷄鳴或至平旦秋冬以日出或至食時
要取密室和温早晏無所在
或問道所見怪何物乎老子曰道數十日有
白頭老嫗從一女子常侍左右有頃去忽不

知所在是其怪也
或問道見怪手足擾口妄言瞑目顧念田不
老子曰專心一意瞑目念田行氣如故勿驛
勿疑久久怪自休
或問道常瞑目念田何容見怪老子曰意未
專志未定則見怪無自是無恐起爲他事無
與之語與之語則將人俱去矣
或問道未至時手足擾口妄言豈故爲之將
自然乎老子曰是自然氣之所爲非邪所教
或問道手足擾口妄言不止云何老子曰遠

者二時近者一時氣定意專則自休矣
或問道見怪者告人已不老子曰告人者神
後不復來怪者眞人之媒驛勿罵呵𤼵爲善
或問道已解得講諸繆惡不老子曰講諸不
祥則致凶傷惡夢恍惚衆邪合同正氣難致

邪氣往從
或問道已解何時飲食乎老子曰道已起步
步已則食不步氣合含飲食則消矣
或問道欲何食乎老子曰食之乾輕之物粳
粮麥麩脯腊棗栗令息條長養生之道

或問道已後幾日可得食重物葷菜不老子
曰道成後百日欲得爲食以要節少爲本
或問道欲少食飢云何老子曰雖飢氣息安
靖食飽者五臟交格令氣難行
或問道常道氣可絕穀不老子曰將欲度世

離俗急當絕之以氣息久久不飢不渴道之
大要
或問道欲習精思不欲絕穀可不老子曰食
穀滿腹腐誇盛糞神不居形但道不止久久
自不飢

或問道人生從小至大以穀自長何爲絶穀乎老子曰穀雖生人長大不欲使人食之至老老死皆由於穀矣

或問道絶穀可得度世不老子曰合無者自知自然不食但存氣錬形何憂不長存

或問道欲絶穀五臟有微病云何老子曰且勿絶穀節食爲之又百日之後斷穀稍米粥及餌清物

或問道成後可飲酒不老子曰酒令人迷惑氣脉煩結百脉不通留生熱不如不飲可爲

清潔

或問絕酒可以道不老子曰不可傷人血脉欲道先吸氣滿腹吐之數十則可以道

或問道飢飽有所傷不老子曰大飢氣不藏大醉氣越大怒氣竭大樂氣飛揚大驚還傷

神

或問道動止有法禁不老子曰久視傷明久聽傷聰久卧傷氣久勞傷精久住傷骨久行傷筋

或問道五味有所傷不老子曰鹹傷血酸傷

髓甘傷肺辛傷心苦傷精夫五味各有所傷
要取入口味和爲甘
或問風寒雨濕可以道不老子曰禁之無以
閉目豫而避之積道氣盛邪氣無所從傷之
或問灸刺若創服藥可以道不老子曰禁之

灸刺及創令氣越泄服藥傷五臟
或問道坐起有法度不老子曰坐常平膝垂
陰曳腰直脊昂頭內視含氣安息形充氣盛
精神不越
或問道意常不樂惆悵不安何所存思老子

日常念善則善氣來若嘗思念惡邪來傷人但專心守道邪無以干
或問道時有所存呼老子曰先呼五神名心神名呴呴肝神名監監肺神名巖巖脾神名卑卑腎神名撫撫從次呼之以處丹田氣則至矣
或問道入室陽氣所從生本命何所繫屬老子曰氣所生者生於膽命所屬者屬於目知此二者則可入室不知此二者道必迷惑
或問道氣成積年以何為證老子曰積年道

日久洞浸萬里日月星辰明鏡炬火輝輝日光來照形兆諸神營衛不召自來是道之證慎勿妄語

或問道成時有限度不老子曰六十日爲中度百日爲大度其已道成身不復老數有日久氣行如風雨

或問道身有規矩爲何處所老子曰規矩之房中有紀綱圓則爲規方則爲矩安規擊矩誰知之者而知規矩父子相與耳

老子曰無責吾道以行求錢無術吾道強授

豪榮無損吾道以與詭佞吾道祕重萬金不
傳有聖則出無聖則藏傳得其人令道清明
傳非其人還受其殃藏之金室閉以玉𨷺含
口結舌無泄吾文以血爲盟上謁元先
老子曰凡世俗人求道德先存其神其正白
如明珠平旦存在鼻下人中食時在髮際中
日中在頭上晡時在頸項上二者中下晡在
腰日入在龜尻夜半在玉英頭過在胃間向
晨在脾鷄鳴在肺過喉入中平旦復在鼻下
人中飲食行步出入意當常念之是謂存神

長壽種道德之根

絶穀食氣法

凡欲絶食昇虛求仙之道當安處靜室先呼

三神之名然後服氣

一元先帝卿守上丹田使我求得所從送給

行廚令氣充足

二子丹光堅守中丹田使我求得所從送給

行廚令氣充足

三元陽谷玄守下丹田使我求得所從送給

行廚令氣充足

呼三神已晨朝空腹正卧東度手脚離身相去五寸捲兩手如嬰兒握頭下却枕合口閉目口含一椒取其津液鼻飲氣一咽靈泉已口中微去其氣如是飲氣三百六十名爲一頓九十飲事須一息調定氣力更從一始復滿九十咽如此四息得成一頓日中日入飲服亦如前目滿十旬藥力始備當息之間具行六法除却六病矣

一噓去身極二呵去熱氣三吹去風四𡁼去冷五欬去氣六吹去煩

禁目不得久視行不得過遠語不多立不久眠須少又不得騎乘當服氣時若渴飲水及蜜漿欲服前先絶食想藥必易成若不堪服過時不得食冷熱食五味不得過分不得頓食飽必損人初過時先食少粥漸減氣數經數日方食飯亦不得飽服氣轉少食漸轉多至復日然後乃飽服氣方止此是安全之道絶穀三日小極十四日復小極頭眩慎勿怪怖也休粮一旬精氣力初微顏色痿黄二旬之時動作眩瞢支節梁張大便微難小便赤

黃而已或時下利前唐後强三旬之時身體消瘦重難以行四旬之時洎色轉怳心志安康五旬之時五臟調和精氣內養六旬之時肌體如故機關調暢七旬之時心惡諠譁志願高翔八旬之時淡泊寂寞信明術方九旬之時榮華滑澤音聲洪章十旬之時精氣皆至其効日昌修之不止年命自長三年之後灸瘢除滅顏色有光修至六年髓填腸肕預知存亡經歷九年之後役使鬼神玉女侍傍腦實脇弁不可復傷號曰真人上佐上皇與

天同壽日月合光傳非其人身受災殃
神仙圖曰子常念道道亦念子憂患思道疾
病思道貧賤思道窮困思道富貴思道飲食
思道入山澤思道涉河海思道卧起思道常
行思道道與子并道之所出萬物皆生萬神
皆成無所不護無所不禜忘道須臾道入八
冥念道行氣子則長生道者吾也吾與子并
欲爲長生之術前當存之行止飲食坐起卧
息便皆思念之晝夜不忘然乃保全精氣神
不離身則長生矣

顯道經

二篇同卷

寶照方

五假論

二篇同卷

神仙鍊丹點鑄三元寶照法

元陽子五假論

神仙鍊丹點鑄三元寶照法序

歸辨子者士之不遇所稱也余幼習文武之藝好奇異之術洎乎立身之年過梁適鄭遊嵩少之間憩於大樹下遇一老叟年八十許眉目踈朗神氣閑靜因揖坐石上移時與語

多話虛无出世之言謂余曰叟居不遠可一往焉余唯唯同之見所居皆古木脩竹門逕閴寂室無人矣余因徵黄帝昇天及戰蚩尤使風后鑄鐵照法叟曰子聞神仙鍊丹點鑄三元天地人寳照否曰未曾聞也遂稽顙再拜願先生指陳幽賾以去塵惑曰觀子骨氣異常人也可以教授乃於囊中出其文皆古篆也曰此非子之身之事乃太平天子之所爲也若遇道德淳素合天地心四海晏如民有謳謡之詠可依法鑄之余稟是誠叩首再

拜侯來旦叟曰此非子久處宜去也後三紀
復相見余告辭再拜之洛秘之肘腋之間未
敢輕傳其非人也時唐天復二年仲春月歸
耕子述

神仙鍊丹點鑄三元寶照法

鍊丹鑄天照法

神仙文曰天元甲子之紀六六之首陽火大
盛取其眞精鍊五金靈丹之氣鑄成天照威
服鬼神祛斷袄祲置鑪玄鑒之位取歲旬六

戊句陳陽土伐青龍六甲陽木然朱雀六丙
陽火燒戌無烟之燼用白虎六庚陽金決玄
武六壬陽水後以陽土築壇高三尺立三層
上圓下方壇四出陛壇上塗鑪高八尺一寸
下開八門門廣六寸四分鑪上用鐵作天輪

立六甲六丁之神日君月后九曜真君發火
當火之中點鍊以火龍之丹其天照厚三寸
重七十二斤面廣三十六寸背上內象紫微
星君所居外列二十八宿鑄成若遇五星失
度彗孛出天霜雹霖旱鬧此照齋潔虔誠助

威揚德其灾自殄

鑄地照法

地照亦厚三寸重七十二斤面廣三十六寸背上鑄山川五嶽四瀆八卦九州十六神發火鑄時當太陰望中鑄成若遇地動山川崩裂衣蟲蝗稼穡不登津梁阻塞開地照虔誠嚴潔修德助威其灾自滅

鑄人照法

人照亦厚三寸重七十二斤面廣三十六寸背上鑄璇璣之星六十甲子神名天子帝號

本命神君左龍右虎國號星辰分野所屬郡邑鑄用丙午日太陽中時鑄成若遇干戈袄偃兆民疫癘開此照潔誠祈祭灾癘自息每遇二氣昇降之日於正殿會羣品庶老開人照臨軒揚威赫奕姦臣賊子皆懷懼心若人照非時有光突輝出匣隨其所指之方必有袄叛之孽可禦之無能動作四夷來賓寰宇廓清也

鍊丹點五金法

神仙文曰五金者自然之質未能變化為寶

須用火龍丹點之方得通天地之靈也火龍丹者本乎南方朱雀火位龍化北方壬癸之中歷涉五行包含五彩功齊天地其氣騰而爲天其質降而爲地所以至藥之本謂見火即飛故有火龍之稱也乃有三一之數雄雌混而未分清濁浮沉不定故君子固窮候時知白守黑神明自來聖人秘之不形文字口口相傳

金鼎養丹法

神仙文曰金鼎者上符天下法地中應民民

昌國泰天清地靜萬物生焉故曰先天而天弗違後天而奉天時此可明矣其鼎高下錙銖厚薄一一依法鼎高一尺二寸重七十二斤其數有九內圍一尺五寸底厚一寸半脚去地二寸半身厚一寸半內受物可三升半深六寸蓋厚一寸耳高一寸半次有十病不在用限一金不精二鑄不及時三厚薄不勻四模素不乾五懸胎鑄六砂孔七唇膈八夾橫九金皺十高下大小厚薄不依尺寸若遇有此十病並不在修至藥之限

鑪養丹法

神仙文曰鑪者鼎之造化包容戊己隅截外邪高像蓮臺横像五嶽壇有三層上圓下方鑪有八門上以鐵作天輪立九星二十八宿時行六甲運轉正一建隨罡宿金鑄其像然後以火伏硫黄火伏雄黄火伏雌黄火伏砒黄各一斤此四黄爲至藥之城郭其四黄并丹並在口訣火伏丹砂一斤有十六兩每兩有二十四銖周天三百六十五度二十五分半天元甲子七百二十是丙丁之大數也有

使者日行一度是純陽之大數有使者月一日夜行一十三度一月行三百六十五度二十五分半是純陰之大數也陽以外掩陽自中結

歌曰

六十時中運丙丁每用隨時辨五行陽氣進時順天轉陰氣減候逐星征常以加臨須正午罔宿周來至藥成

火候法

神仙文曰火候起自陽生之日周其七十二

候循環加減也每日合一兩一銖半

冬至蚯蚓結天元甲子一添火五兩七銖半麋角解人元甲子七一十兩一十五銖水泉動地元甲子四一十五兩二十二銖半小寒鴈北鄉天元甲子二二十一兩六銖鵲始巢人元甲子八二十六兩一十三銖野鷄始雊地元甲子五三十一兩二十一銖大寒鷄始乳天元

薄二

五

甲子三三十七兩四銖半鷙鳥厲疾人元甲子九四十二兩一十二銖水澤復堅地元甲子六四十七兩一十九銖半立春東風解凍天元甲子八五十三兩三銖蟄蟲始振人元甲子五五十八兩一十銖半魚上冰地元甲子二六十三兩一十八銖雨水獺祭魚天元甲子九六十九兩一銖半鴻鴈來人元甲子六七十四兩九銖草木萌動地元

甲子三七十九兩一十六鉄半驚蟄桃始華天元甲子一八十五兩一鶬
鶊鳴人元甲子七九十兩七鉄半鷹化為鳩地元甲子四九十五兩一
十五鉄春分玄鳥至天元甲子三一百兩二十二鉄半雷乃發
聲人元甲子九百六兩六鉄一雷始電地元甲子六一百十一兩一十三鉄
半清明桐始華天元甲子四一百一十六兩二十一鉄田鼠化
為鴽人元甲子一一百二十二兩四鉄半虹始見地元甲子七一百二十七
兩一十二鉄穀雨萍始生天元甲子五一百三十二兩一十九鉄半鳴
鳩拂其羽人元甲子二一百三十八兩三鉄戴勝降于桑地元
甲子八一百四十三兩一十鉄半立夏螻蟈鳴天元甲子四一百四十八
兩一十八鉄蚯蚓出人元甲子一一百五十四兩一鉄半王瓜生地元

甲子六一百五十九兩九銖
小滿苦菜秀
天元甲子五一百六十四兩一
十六銖半
靡草死
人元甲子二一百六十九兩二十三銖
麥秋至
地元
甲子八一百七十五兩七銖半
芒種螳螂生
天元甲子六一百八十兩一十
四銖
鵙始鳴
人元甲子三一百八十五兩二十一銖半
反舌無聲
地元
甲子九一百九十一兩五銖
夏至鹿角解
天元甲子九一百八十五兩二
十一銖半
蜩始鳴
人元甲子三一百八十兩一十四銖
半夏生
地元甲子
六一百七十五兩七銖半
小暑溫風至
天元甲子八一百六十九兩二十三
銖
蟋蟀居壁
人元甲子二一百六十四兩一十六銖半
鷹乃學習
地元甲子五一百五十九兩九銖
大暑腐草化爲螢
天元甲子七一
百五十四兩一銖半
土潤溽暑
人元甲子一一百四十八兩一十八銖
大

雨時行地元甲子四一百四十三兩一十銖半立秋涼風至天元
甲子二一百三十八兩三銖白露降人元甲子五一百三十二兩一十九銖半
寒蟬鳴地元甲子八一百二十七兩一十二銖處暑鷹乃祭鳥
天元甲子一一百二十二兩四銖半天地始肅人元甲子四一百一十六兩二
十一銖禾乃登地元甲子七一百一十一兩一十三銖半白露鴻鴈

來天元甲子九一百六兩六銖玄鳥歸人元甲子三一百兩二十二銖半
羣鳥養羞地元甲子六九十五兩一十五銖秋分雷乃收聲
天元甲子七九十兩七銖半蟄蟲坯戶人元甲子一八十五兩水始
涸地元甲子四七十九兩一十六銖半寒露鴻鴈來賓天元甲子六七
十四兩九銖雀入大水化爲蛤人元甲子九六十九兩一銖菊

有黃華地元甲子三六十三兩十八銖霜降豺祭獸天元甲子五五十八兩一十銖半草木黃落人元甲子八五十三兩三銖蟄蟲咸俯地元甲子二六十七兩一十九銖半立冬水始氷天元甲子六四十二兩一十二銖地始凍人元甲子九三十七兩四銖半野雉化爲蜃地元甲子三三十一兩二十一銖小雪虹藏不見天元甲子五二十六兩一十三銖半天氣上騰地氣下降人元甲子八二十一兩六銖閉塞而成冬地元甲子二一十五兩二十二銖半大雪鶡鳥不鳴天元甲子四一十兩一十五銖虎始交人元甲子七五兩七銖半荔挺出地元甲子一減盡

祭法

神仙文曰功成先天而後泉洞四分之三一分點天照一分點地照一分點人照餘一分小四分之三一分告謝天地泉洞所授神仙靈跡鑄金爲函刻

帝紀投之餘一分可餌使神氣沖靜延齡也

神仙鍊丹點鑄三元寶照法

元陽子五假論

夫修身養命學道求仙志人若修行未有功行但存一念必以成就功行未滿但住浮世或有邪魔魍魎百鬼鬼怪精靈見入於假盡乃奔走不敢奔來作其患難但依吾祝呪禁香齋戒靜心默念每假祝呪各持四十九日但有災厄險難臨身速於默念一遍以手捉一物而投避或作游神或入分形化體隱入木火之內鑽潛身入金中解假水中下存溺其有災厄臨險當時投避除以是天機只合口

口相傳余恐在世志學之人必有悟忘遂乃録寫傳留於世勿以泄漏傳薄器之輩敗道之徒遇人不得隱匿先及殃及九祖不擇人傳毀漏天機沉埋九族永爲下鬼不能受生

金假第一

西方庚辛白虎之神九曜之尊太白守位紫微靈星惟命之主體髓堅牢七鬼莫離三呼即至七召歸體刀剱分身接骨續筋然後以化體除其苦厄聽吾祝呪應命而行呪曰

西方庚辛太微玄眞内應六腑化爲肺神見

於無上遊於丹田固護我命用之神仙急急
如律令勑
其祝呪庚辛日酉時焚香起念不得開口
以舌柱上咢想念之可以持四十九日如
有灾厄不以時日行住坐默想念一遍以

手執刀任乃分身並無赤血雖有白膏而
出凝結不流過後却返自然接續歸還

木假第二

東方青龍屬於甲乙應春之令歲星之兵能
生其氣芳蘂光榮內應肝神丞相之位吾若

有難三呼即現分化身形遠遊諸處要歸本
位見物而至呪曰
東方甲乙青龍之室金木相形返爲骨肉真
氣鎮定莫離左右分身隱匿思之返至急急
如律令
其祝呪取庚辛日卯時焚香默念不令人
聞思之爲上可持四十九日如有灾厄不
以時候晨速以默念不俱行住坐卧默念
一遍逢木將身隱於其中自免灾禍分身
而去却要歸時思於舊木便還歸去返至

本處

水假第三

北方壬癸亥子之位玄武爲君能生萬潤光澤滎溢內應於腎列女之容性命根宗血爲水號變鍊精氣本屬是陽陰中有火濟於浮

世吾若有灾三呼應現七召隨身入水不溺土木扶持蒐蒐各居三彭自伏入於九域呪曰

星辰之真玄武隨身勾陳左助青龍輔弼白虎扶持螣蛇跨下隨吾軀形患之還返急急

如律令勑
其祝呪取庚辛日子時焚香起念不得開
口只以默念一遍可持四十九日如有灾
厄不以行住坐卧默念一遍將身入水免
其灾厄不以多少日數水下安居却要返
歸想於腎氣自以出水免其灾厄
火假第四
南方朱雀位屬丙丁熒惑惑曜火神炎盛燒
除三彭六神永護竟竟澄淨六根堅牢内屬
心主吾若有難三呼即至不離左右丙丁是

火壬癸是殺吾入於假竟神不朽我身是水
我命是土土水相刑火不侵體呪曰
南方丙丁赤龍俱停陰神避位陽官不迎思
之返至用之日成急急如律令勑
其祝呪取庚辛日午時焚香起念不令人

聞思之爲上可持四十九日如有灾厄不
拘時辰速入靜室中安卧默念祝呪一遍
手握竹木而卧百魅千妖悉皆而走便以
閉息絶氣假作身死家人不曉將謂殂身
任將停於没以衣蓋覆分化游神任令葬

其神寬鬼神主默然而全不動搖其體隨焰而返歸焱雖盛不能燒之火消烟冷覔之無蹤

土假第五

中央戊己萬神之位三寬養土土能生物物化變氣三寬隨形七鬼逐體吾全身命念土之修養土能生物化變形四象歸土得土而生三呼即至七召歸軀除其灾厄聽吾祝呪隨形化體呪曰

中央戊己内藏元氣黄色立堅運之可理丹

陽莫辭朱陰共義生我得達四肢黄盈勿令大起急急如律令勑

其祝呪取庚辛日辰時焚香起念不得人聞可持四十九日如有灾厄不拘時辰行住坐卧只用默念一遍可以捉一物隱地入墻人可不見其所捉物代爲形影起而去免避輪迴換過難了却返歸還

右五假篇是神仙隱世之法留傳於世不可泄漏秘密之眞修如有後學志士默念修養堅心持念無令觸犯令聞其法終不成審而

持念念不得亂泄天機長白山真人元陽子
隱身法傳與有道心人依此行用無不驗矣

元陽子五假論

太清元極至妙神珠玉顆經

壹

太清元極至妙神珠玉顆經　溥三

道言八景飛揚玄虛洞光神珠玉顆太陰太陽開天記云神珠者太陽之精玉顆者月華之英朝黿主降暮鼂主升朝黿者天之陽黿暮鼂者地之陰鼂陰鼂升時陽黿降應飛光八境發生四象萬物兆萌應節順時動合變化皆因天象盡於無中變有有內化無太陽流珠主人之陽也太陰玄珠主人之陰也陰陽符合沖和應用然後白金拖紅雪配精血住眞胎結始孕男女夫男子者應天之尊炁

女子者應地之卑炁見女符合而生陰陽俯仰而降始爲一炁而化五行而用方得三田並位五氣開圖順四時而長四肢定八方而隨八卦陰陽府藏皆象天地豈不因氣候而生豈不因造化而立至於人之修養亦依天地同徒欲鍊大藥金丹不離陰陽造化須憑周天應用甲子運移爻象減加火符進退陽生復內陰發遘中定否泰於寅申進乾坤於巳亥火加水減陰卷陽舒運九還合金木之爻轉七返在水火之象眞炁一十六兩布在

三百八十四爻之中大藥火候一斤分於周
易六十四卦之內須得君臣定位夫婦同和
主客尊卑皆隨火候尺寸與銖兩皆同升斗
與爻辭不異列天地五十五數皆在鑪中分
晝夜一百刻中晝在鼎內水中白虎感月魄

而成形火內青龍含日光而應象鍊藥須分
四序進火全在八門三光氣會煎熬百道紅
漿十二樓前鍛鍊一池白雪轉八瓊於脊膢
之道運一氣上泥丸之宮玄珠落處池中開
一朶紫金蓮聖石飛來鼎內長萬道白玉筍

七星樓下風雲發泄往來五色壇心水火交騰上下朔旦迴旋既未朝昏進退屯蒙陽奇乾位進爻在三十六中陰偶坤宮立象在二十四內方得木中火發土內金生烏龜噴刮地狂風赤鳳吐燒天猛焰金翁抱嬰兒入戶

黄婆引姹女臨門周天分布四時中火候還元十二月置壇在後

年用周天一年四次行

春分日用震卦☳八十一

仲春時在卯　進火發青陽　陽數終九九

三返用爲良

夏至日用離卦 ☲ 七十二

夏至時當午 南觀四六功 數分七十二

關節自然通

秋分日用兌卦 ☱ 九十九

秋分居酉位 西向發神光 九十加九數

三返氣纔昌

冬至日用坎卦 ☵ 一百八

冬至陽生子 行功坐北方 數成一百八

四九可能詳

行功訣曰望王相地隨時而坐春分日卯時面東望太陽坐夏至日午時面南望太陽坐秋分日酉時面西望太陰坐如不現即存想如見真形冬至日用坎卦子時面北望太陰坐如上法握固存神靜慮叩齒三十六通天

鼓二十四下晝望太陽夜望太陰念呪

太陽呪曰

太陽流精　一來保吾身　吾胎已靈　同合其真

急急如律令

太陰呪曰

太陰匡精　爲我胎靈　安其毚兔　永集至神

急急如律令

每念呪一遍取氣一口隨吸入便縮息閉氣定數滿足一口氣作三咽念呪三遍取氣三次一如上法了便叉雙手擦丹田熱即止爲一用

月用周天一月一次行

月者地毚太陰水之精在下爲卑位屬坤巽冬王夏衰晝短夜長中隱陽精内隱玉兔兔者卯也以應東方草木能生其火陰中有隱

陽內境曰下焦爲地五臟曰腎兩腎中曰丹田前有巽海即人之水府其位雖陰中含其陽八卦曰坎坎者陷也受水之府故江湖歸矣世俗之徒不知陰陽正位只以北方爲坎南方爲離此理皆非坎者南方坤巽之位也

坎中竒陽者即南方午之火也離者北方乾艮之位也離中偶陰者即北方亥子之水也月者外陰而內陽外小人而內君子亦內如鉛錫中産白銀砂石之中包赤金金之與銀倶是陰中有陽謂之嬰兒上與丹砂之中太

陰姹女合爲夫婦情類相戀凝而成砂坎爲
水海隱龍之宮亦喻帝王至尊位處北闕面
南稱尊月者地也地無陽炁萬物不生稟天
地而生萬物向陽而長此者天地常道矣夫
處世爲人先遵乎至道後順乎天道順天之
道也常存其身中元陽眞一太和純粹自然
之炁自致長生久視故周天之用列於三十
日中一十二月卦計陰陽爻合爲七十二數
加五行爲用故成三百六十之數陽進陰退
周而復始

十一月地雷復卦

癸酉金 癸亥水 癸丑土 庚辰土 庚寅木 庚子水 火十數 水二十數

復卦初見一陽爻　坎男離女正當驕

滿堂金玉乾坤耀　透出霞光萬丈高

十二月地澤臨卦

癸酉金 癸亥水 癸丑土 丁丑土 丁卯木 丁巳火 火十一 水十九

九二生茲見節候　陽質漸漸轉相偷

此名大呂名臨卦　轉換身輕永不憂

正月地天泰卦

癸酉金 癸亥水 癸丑土 甲辰土 甲寅木 甲子水 火十二 水十八

地天泰卦三陽寧　三花既艷定長生
我今修得明珠寶　九重城裏有誰爭

二月雷天大壯卦

一庚戌土　一庚申金　一庚午火　一甲辰土　一甲寅木　一甲子水　火十三　水十七

神室安鑪大壯號　卯酉門中龍虎嘯
天地開闔審細分　還丹漸漸燒成寶

三月澤天夬卦

一丁未土　一丁酉金　一丁亥水　一甲辰土　一甲寅木　一甲子水　火十四　水十六

五九交交以盛陽　透出光輝見瑞祥
既然功至逍遙地　便見無爲不死鄉

四月六陽乾卦

壬戌土 壬申金 壬午火 甲辰土 甲寅木 甲子水　火十五　水十五

退盡陰爻見六陽　天符到此火飛光

周天到日出東甲　金鼎丹砂藥自昌

五月天風姤卦

壬戌土 壬申金 壬午火 辛酉金 辛亥水 辛丑土　水十　火二十

天風姤卦一陰生　鑪中白雪漸飛昇

瓊花初放中宮產　天鼎流珠藥自增

六月天山遯卦

壬戌土 壬申金 壬午火 丙申金 丙午火 丙辰土　水十一　火十九

二六循還藥可收　姹女因媒轉更修

宜下周天功力大　五行皆會在中洲

七月天地否卦

壬戌土 壬申金 壬午火 乙卯木 乙巳火 乙未土　水十二　火十八

三陽纔退覆三陰　鼎內丹砂雪色深

昇降符合天地否　九還燒就水中金

八月風地觀卦

辛卯木 辛巳火 辛未土 乙卯木 乙巳火 乙未土　水十三　火十七

陽減陰加四六間　龍強虎踊過天關

九光霞散風雲會　一派銀波雪浪寒

九月山地剝卦

丙寅 丙子 丙戌 乙卯 乙巳 乙未

木 水 土 木 火 土 水十四 火十六

陽爻一位敵陰符 剝盡輕清重濁居

從此斗杓方建戌 會觀天道入仙都

十月六陰坤卦

癸酉 癸亥 癸丑 乙卯 乙巳 乙未

金 水 土 木 火 土 水十五 火十五

坤象陰符第一篇 始知鉛汞作還丹

如雞抱卵胎仙化 玉霄更骨出凡間

行功訣曰凡卦行金以兩臂相交先以左足壓右卻以右壓左緊叉手兩手握於手心無

令轉動逆日轉十二遭順日轉十三遭轆轤
三轉運氣入腦凡卦行水以舌於牙齒外面
著力緊轉先以向左轉十二遭次以向右轉
十三遭漱至甘甜咽凡卦行木合口鼓題十
二鼓水滿口即咽凡卦行火閉氣數息候氣
急即併三咽之行久閉氣息漸加數即約百
息止凡卦行土先行火次水次木次金轆轤
運至中脘定住以左手按之九轉每月月盡
日夜三更先行了本月卦象次更行前項逐
月水火數叩齒天鼓握固存神一如年用

日用周天一日行一卦須午前

天地配象乾坤建爻爻象符合水火進退水加火減陽卷陰舒盡在六十四爻之內以乾坤爲鼎器坎離爲藥鑪屯蒙爲始既未爲終以晦朔爲綱紀胎息成火符周天之數一月爲滿如蟻循還周而復始參同契云火記六百篇所趣等不殊文字鄭重出俗人不熟思修内丹者先正其鑪鑪爲鼎之外垣即人身體是也中有長生藥者即神炁精液鑪分八門者即眼耳口鼻也爲視聽吐納之關是槖

籥開閉之門戶運動各取其宜常令固守勿使形色滋味八邪六賊傷於內眞然可行功矣地鑪中造化故列丹鑪下項

一日水雷屯卦　腎傳肝

戊子 水
戊戌 土
戊申 金
庚辰 金
庚寅 火
庚子 土

二日水天需卦　腎傳大腸

戊子 水
戊戌 土
戊申 金
甲辰 土
甲寅 木
甲子 水

三日地水師卦　小腸傳腎

癸酉 金
癸亥 水
癸丑 土
戊午 火
戊辰 土
戊寅 木

四日風天小畜卦　膽傳大腸

辛卯 木
辛巳 火
辛未 土
甲辰 土
甲寅 木
甲子 水

五日地天泰卦　小腸傳大腸

癸酉 金
癸亥 水
癸丑 土
甲辰 土
甲寅 木
甲子 水

六日天火同人卦　大腸傳心

壬戌 土
壬申 金
壬午 火
乙卯 木
乙巳 火
乙未 土

七日地山謙卦　小腸傳膀胱

癸酉 金
癸亥 水
癸丑 木
丙申 金
丙午 火
丙辰 土

八日澤雷隨卦　肺傳肝

丁未 土
丁酉 金
丁亥 水
庚辰 土
庚寅 木
庚子 水

九日地澤臨卦　小腸傳肺

癸酉 癸亥 癸丑 丁丑 丁卯 丁巳
金 水 土 土 木 火

十日火雷噬嗑卦 心傳肝

己巳 己未 己酉 庚辰 庚寅 庚子
火 土 金 土 木 水

十一日山地剝卦 膀胱傳小腸

丙寅 丙子 丙戌 乙卯 乙巳 乙未
木 水 土 木 火 土

十二日天雷无妄卦 大腸傳肝

壬戌 壬申 壬午 庚辰 庚寅 庚子
土 金 火 土 木 水

十三日山雷頤卦 膀胱傳肝

丙寅 丙子 丙戌 庚辰 庚寅 庚子
木 水 土 土 木 水

十四日澤山咸卦 肺傳膀胱

丁未土　丁酉金　丁亥水　丙申金　丙午火　丙辰土

十五日天山遁卦　大腸傳膀胱
壬戌土　壬申金　壬午火　丙申金　丙午火　丙辰土

十六日火地晉卦　心傳小腸
己巳火　己未土　己酉金　乙卯水　乙巳火　乙未土

十七日風火家人卦　膻傳心
辛卯木　辛巳火　辛未土　己亥水　己丑土　己卯木

十八日水山蹇卦　腎傳膀胱
戊子水　戊戌土　戊申金　丙申金　丙午火　丙辰土

十九日山澤損卦　膀胱傳肺

丙寅木 丙子水 丙戌土 丁丑土 丁卯木 丁巳火

二十日澤天夬卦　肺傳大腸

丁未土 丁酉金 丁亥水 甲辰土 甲寅木 甲子水

二十一日澤地萃卦　肺傳小腸

丁未土 丁酉金 丁亥水 乙卯木 乙巳火 乙未土

二十二日澤水困卦　肺傳腎

丁未土 丁酉金 丁亥水 戊寅木 戊辰土 戊午火

二十三日澤火革卦　肺傳心

丁未土 丁酉金 丁亥水 己亥水 己丑土 己卯木

二十四日震爲雷卦　肝傳本臟

庚戌土 庚申金 庚午火 庚辰土 庚寅木 庚子水

二十五日風山漸卦 膽傳膀胱

辛卯木 辛巳火 辛未土 丙申金 丙午火 丙辰土

二十六日雷火豐卦 肝傳心

庚戌土 庚申金 庚午火 己亥水 己丑土 己卯木

二十七日巽爲風卦 膽傳本府

辛卯木 辛巳火 辛未土 辛酉金 辛亥水 辛丑土

二十八日風水渙卦 膽傳腎

辛卯木 辛巳火 辛未土 戊午火 戊辰土 戊寅木

二十九日風澤中孚卦 膽傳肺

三十日水火既濟卦　腎傳心

辛卯 木　辛巳 火　辛未 土　丁丑 土　丁卯 木　丁巳 火

戊子 水　戊戌 土　戊申 金　己亥 水　己丑 土　己卯 木

夜用每夜子後行一卦

一日山水蒙卦　膀胱傳腎

丙寅 木　丙子 水　丙戌 土　戊午 火　戊辰 土　戊寅 木

二日天水訟卦　大腸傳腎

壬戌 火　壬申 金　壬午 土　戊午 火　戊辰 土　戊寅 木

三日水地比卦　腎傳小腸

戊子 水　戊戌 土　戊申 金　乙卯 木　乙巳 火　乙未 土

四日天澤履卦　大腸傳肺

壬戌土　壬申金　壬午火　丁丑土　丁卯木　丁巳火

五日天地否卦　大腸傳小腸

壬戌土　壬申金　壬午火　乙卯木　乙巳火　乙未土

六日火天大有卦　心傳大腸

己巳火　己未土　己酉金　甲辰土　甲寅木　甲子水

七日雷地豫卦　肝傳小腸

庚戌土　庚申金　庚午火　乙卯木　乙巳火　乙未土

八日山風蠱卦　膀胱傳膽

丙寅木　丙子水　丙戌土　辛酉金　辛亥水　辛丑土

九日風地觀卦　膽傳小腸

辛卯木　辛巳火　辛未土　乙卯木　乙巳火　乙未土

十日山火賁卦　膀胱傳心

丙寅木　丙子水　丙戌土　己亥水　己丑土　己卯木

十一日地雷復卦　小腸傳肝

癸酉金　癸亥水　癸丑土　庚辰金　庚寅木　庚子水

十二日山天大畜卦　膀胱傳大腸

丙寅木　丙子水　丙戌土　甲辰土　甲寅木　甲子水

十三日雷山小過卦　肝傳膀胱

庚戌土　庚申金　庚午火　丙申水　丙午木　丙辰土

十四日雷風常卦　肝傳膽

庚戌土　庚申金　庚午火　辛酉金　辛亥水　辛丑土

十五日雷天大壯卦　肝傳大腸

庚戌土　庚申金　庚午火　甲辰土　甲寅木　甲子水

十六日地火明夷卦　小腸傳心

癸酉金　癸亥水　癸丑土　己亥水　己丑土　己卯木

十七日火澤睽卦　心傳肺

己巳火　己未土　己酉金　丁丑土　丁卯木　丁巳火

十八日雷水解卦　肝傳腎

庚戌土　庚申金　庚午火　戊午火　戊辰土　戊寅木

十九日風雷益卦　膽傳肝

一辛卯一木　一辛巳一火　一辛未一土　一庚辰一土　一庚寅一木　一庚子一水

二十日天風姤卦　大腸傳膽

一壬戌一土　一壬申一金　一壬午一火　一辛酉一金　一辛亥一水　一辛丑一土

二十一日地風昇卦　小腸傳膽

一癸酉一水　一癸亥一水　一癸丑一金　一辛酉一金　一辛亥一水　一辛丑一土

二十二日水風井卦　腎傳膽

一戊子一水　一戊戌一土　一戊申一金　一辛酉一金　一辛亥一水　一辛丑一土

二十三日火風鼎卦　心傳膽

一已巳一火　一己未一土　一已酉一金　一辛酉一金　一辛亥一水　一辛丑一土

二十四日艮爲山卦　膀胱傳本府

丙寅木　丙子水　丙戌土　丙申金　丙午火　丙辰土

二十五日雷澤歸妹卦　肝傳肺

庚戌土　庚申金　庚午火　丁丑土　丁卯木　丁巳火

二十六日火山旅卦　心傳膀胱

己巳火　己未土　己酉金　丙申金　丙午火　丙辰土

二十七日兌爲澤卦　肺傳本臟

丁未土　丁酉金　丁亥水　丁丑土　丁卯木　丁巳火

二十八日水澤節卦　腎傳肺

戊子水　戊戌土　戊申金　丁丑土　丁卯木　丁巳火

二十九日澤風大過卦　肺傳膽

丁未土　丁酉金　丁亥水　辛酉金　辛亥水　辛丑土

三十日火水未濟卦　心傳腎

己巳火　己未土　己酉金　戊午火　戊辰土　戊寅木

乾爲金翁 ☰　坤爲黃婆 ☷

薄三　十三

上鼎下鑪　中數爲用　坎離爲藥

離爲姹女 ☲　坎爲嬰兒 ☵

行功訣曰卦中五行數依月用周天而行如是小盡二十九日卦了兼三十日卦行二十九夜卦兼三十日夜卦行

時用周天逐時水火

乾坤坎離四卦為之槖籥二十四爻主二十四氣應於節候之主前六十卦主三百六十爻故陽爻一百八十陰爻一百八十符合周天之數共成三百八十四爻一爻為一銖二十四銖為一兩三百八十四銖共成周天一斤火候之數也故内功一日應其天運一年昇降陰陽運行四序十二時中晝法春夏夜法秋冬晝夜始終天地交泰且以亥子丑時應天之冬陰昇於天心陽降於水府温養於

腎變鍊於骨亦如山石之類暗受天地陰陽昇降之氣化成金銀珍寶丹砂銅鐵故眞人之身金筋玉髓寅卯辰時應天之春陰昇於天陽降於華蓋草木各受陽和之氣生成花菓苗蔓巳午未時應天之夏陰降水府陽極火生温養於心變鍊於血被眞陽換化爲白乳申酉戌時應天之秋陽極而降天陰復而昇地温養於肺變換於皮膚晝夜以應四時陰陽鍊乎一體從此超凡入聖化俗成仙皆因大藥金丹水火一斤陰陽二周但於三十

日大功之內用水火一十六數剛柔文武進
退陰陽運用無差成功畢矣立壇在後
一日進火一用水十五
二日進火二用水十四
三日進火三用水十三
四日進火四用水十二
五日進火五用水十一
六日進火六用水十
七日進火七用水九
八日進火八用水八

九日進火九用水七
十日進火十用水六
十一日進火十一用水五
十二日進火十二用水四
十三日進火十三用水三
十四日進火十四用水二
十五日進火十五用水一
十六日進水一用火十五
十七日進水二用火十四
十八日進水三用火十三

十九日進水四用火十二
二十日進水五用火十一
二十一日進水六用火十
二十二日進水七用火九
二十三日進水八用火八

二十四日進水九用火七
二十五日進水十用火六
二十六日進水十一用火五
二十七日進水十二用火四
二十八日進水十三用火三

二十九日進水十四用火二
三十日進水十五用火一
已上是上三年水火之功第四年換中三
年火候故混元經云若人修鍊須行三十
日大功又日月玄珠論云雲從龍風從虎
日月之道爲宗祖又魏伯陽參同契云月
節有五六經緯奉日使又金龍白虎經云
一陰一陽爲綱紀進退皆在天符裏古文
龍虎上經云坎戊月精離巳日光古聖皆
合天符進退火候加減

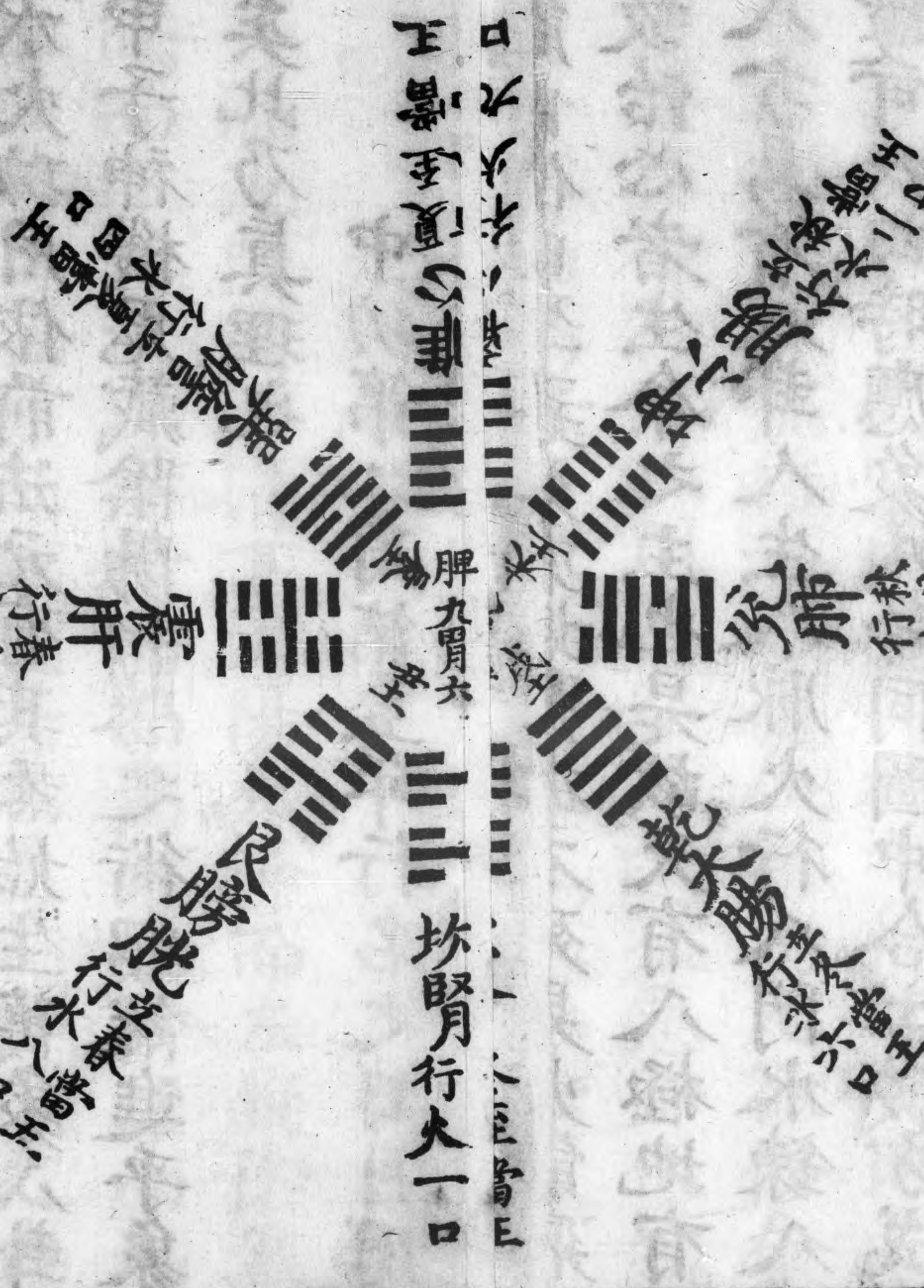
行功訣曰前項水火法一依前項水火行

中三年水火候壇象第一用第四年

行名曰四正八用周天

夫金艮爲山石故水生於山石之中是陽中之陰內境曰上焦爲天心爲靈府頭爲艮山口爲洞谷出水之源水者坎也積陰之炁外於上天淩於華蓋覆爲雨露浸潤心宮即陽中陰也八卦者離外陽而內陰也外君子內小人亦如丹砂屬火隱水銀太陰姹女之寬身服五彩之衣離者麗也其精爲日月有五

彩華麗輝煥霞明之色中有絳宮上通於目目爲泥丸宮門宮中有神神之無質天地之主萬物之靈號稱元始德合無爲凡欲修命先澄其神神清正則萬邪不干衆惡歸伏皆由其心爲萬法之根源長生之大藥心若不能自伏内生姦火亦如丹砂不死見火能飛故治心者生命之主也是故天有八極地有八方易有八卦人生八脉火行八門水鍊八瓊可以四時應象八卦同圖中合土功方成進退


坎 腎
乾 大腸
兌 肺
艮 膀胱
震 肝

行功口訣曰中宫土功周流遍身十五爲用水火功用依前法元有其炁始生萬象八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭然進乎象矣此乃眞理也

中功第二用第五年行名之日月周

天又名還元周天

夫混沌開闢上清下濁陽炁降而左旋陰炁騰而右轉故以陽精結而爲日陰精結而爲月日主虧盈月主弦望皆在盈虧加減之内周天火候大小相承萬物負陰而抱陽應時

而生順時而煞得泵而成且夫人爲萬物之首生如天地之用天地先生二儀以水爲眞一人亦先生二儀左右腎爲樞機亦名眞一玄者水之源也聖人云一水二火此是陰中之陽也故名爲元夫火生于木能王其肝即青龍陽䰟也水生于金能王其肺肺即白虎陰鬼也四象既全其土無正形分王四季經云一水二火三木四金五土凡人修行須當水中發火左腎屬陽爲日右腎屬陰爲月故日月晝夜無時而不運轉方始萬物發生人

若修行晝夜於十二時中行日月之道下手運時功滿三千炁行八脉此是神仙下手處也夫外運即内轉外氣合而内氣交左腎爲青龍眞内火也右腎爲白虎眞内水也若行百日積精全神須當行水火之功左右皆一周天之數龍虎二炁上騰金關玉戶方閉謂重樓第三環名曰人迎穴用雙手閉之其炁下降相接龍虎二炁中宫自交情和不醒天地此乃氣交而神不交也若神全炁壯交會不施此乃形交而氣不交也行功百日試之

必無漏泄夜無惡夢陰鬼不侵更行周天大火功九九加減之數蒸筋晷骨鍊烝生神人能行之萬病不侵千邪不入可以延年益壽羽化飛昇

頌曰

水内生元火　陽中長一陰　二關通内外

兩物轉浮沉　九還龍合虎　七返木交金

樞機日月道　此理最幽深

又頌曰

日月盈虧轉兩輪　二關烝足可生神

都來一對玄霜子　迷却千千萬萬人

經言日月有數大小有定聖功生焉神明出焉天者鼎也華蓋下覆四方天者乾也金也內境曰肺宮上爲華蓋下覆諸藏上通於鼻鼻爲天門外降呼吸運動榮衛循環五藏流注一身動變浮沉大小有定亦如天運星斗地轉江河內與外同人與天契故天門連肺出入清炁爲鼎之蓋地者鼎之腹變化萬物地者坤也內境曰脾胃也包羅水穀上通於口口爲地戶亦曰咽門收納水穀下伏胃脘

受天門外降之炁轉動消磨造化水穀分擘
清濁穀之清者升於上焦心肺宮清淨之界
化爲神炁精液長養身命穀之濁者下泄大
小腸故胃者造化鼎也口爲地戶鼻爲天門
玄牝中央名曰人中是三才天地人也天門

呼吸之氣上符星辰行度地戶流轉之水內
應血脉所主榮衞所用胎息昇降之道根蔕
之源故內腎爲虛極外腎同日月內外相應
陰陽自交天元用九之功進退循環之理以
爲修養之門也經云深根固蔕長生久視之

道
一日進一九功
二日進二九功
三日進三九功
四日進四九功
五日進五九功
六日進六九功
七日進七九功
八日進八九功
九日進九九功

已上每一周四十之數

十日存上功四十中功四十下功四十

十一日進九九功

十二日進八九功

十三日進七九功

十四日進六九功

十五日進五九功

十六日進四九功

十七日進三九功

十八日進二九功

十九日進一九功
已上每一用四十之數
二十日存上宮八十中宮八十下宮八十
二十一日進一九功
二十二日進二九功
二十三日進三九功
二十四日進四九功
二十五日進五九功
二十六日進六九功
二十七日進七九功

二十八日進八九功
二十九日進九九功
已上每一用四十之數
三十日存上田百二十中田百二十下田百二十
行功訣曰一依月用行金法下手功數即依前項上功想上腦上宮想中脘上田想下丹田
中宮第三用第六年用名曰混元周天

凡修鍊大丹須在周天運動甲子符同五六
相交氣候應節一年之數四序循環二十四
氣遷移七十二候更變甲庚在戊癸之功金
木定寅申之位方可鑪烹白雪鼎養黃芽丹
金一變黑白相符上下關開坎離合體龍騰

滅火時通脊腠之門虎引千波每運泥丸之
道既得三田藥滿果然六府神生欲令神炁
相交須用混元之法

周天度二十四氣七十二候

春前一節三氣九候

立春正月節一氣三用一用三功
雨水正月中一氣三用一用三功
驚蟄二月節一氣三用一用三功
春後一節三氣九候
春分二月中一氣三用一用三功
清明三月節一氣三用一用三功
穀雨三月中一氣三用一用三功
夏前一節三氣九候
立夏四月節一氣三用一用三功
小滿四月中一氣三用一用三功

芒種五月節一氣三用一用三功

　夏後一節三氣九候

夏至五月中一氣三用一用三功

小暑六月節一氣三用一用三功

大暑六月中一氣三用一用三功

　秋前一節三氣九候

立秋七月節一氣三用一用三功

處暑七月中一氣三用一用三功

白露八月節一氣三用一用三功

　秋後一節三氣九候

秋分八月中一氣三用一用三功
寒露九月節一氣三用一用三功
霜降九月中一氣三用一用三功
冬前一節三氣九候
立冬十月節一氣三用一用三功
小雪十月中一氣三用一用三功
大雪十一月節一氣三用一用三功
冬後一節三氣九候
冬至十一月中一氣三用一用三功
小寒十二月節一氣三用一用三功

大寒十二月中一氣三用一用三功
行功訣曰一氣三用者每一氣十五日每五
日於六十時中擇甲子庚申本命各行一功
下手法一依月用法行金法行九轉爲一功
下功第一用第七年行名曰妙永周

天

天能長且久者謂得正一眞元之道天地鑪
鼎之中陰陽交合於內不失元炁而得自然
長久之道禀天地而生成天地之精爲天地
之子受天地覆育化成爲人內境亦有天地

長久之道夫正一者即水之尊號也夫天地之始者眞一也五行之機者眞水也萬物之母者太玄也若人修鍊但妙用眞水運度周天若行功到此外即能生萬物内即能生萬神故云妙用數小功大名曰妙水

天一甲自十月一日至十一月六日水行六口

地二乙自十一月七日至十二月十二日水行五口

天三丙自十二月十三日至正月十八日水

行四口
地四丁自正月十九日至二月二十四日水
行三口
天五戊自二月二十五日至三月三十日水
行二口
地六巳自四月一日至五月六日水行一口
天七庚自五月七日至六月十二日水行二
口
地八辛自六月十三日至七月十八日水行
三口

天九壬自七月十九日至八月二十四日水行四口

地十癸自八月二十五日至九月三十日水行五口

下功第二用第八年行名曰妙火周

天

日者天竃太陽火之精處上爲尊位居乾艮夏王冬衰夜短晝長内藏陰氣中隱金雞雞者酉也外應西方金石能生其水乾數小功大名曰妙火

一日火行八
二日火行九
三日火行十
四日火行十一
五日火行十二
六日火行十三
七日火行十四
八日火行十五
九日火行十六
十日火行十七

十一日火行十八
十二日火行十九
十三日火行二十
十四日火行二十一
十五日火行二十一
十六日火行二十
十七日火行十九
十八日火行十八
十九日火行十七
二十日火行十六

二十一日火行十五
二十二日火行十四
二十三日火行十三
二十四日火行十二
二十五日火行十一
二十六日火行十
二十七日火行九
二十八日火行八
二十九日火行七
三十日火行六

行功訣曰一依月用内行法

下功第三用第九年行名曰還返周

天

天地昇降陰陽交會八卦運動火候進退一

氣三才應用九還七返成功皆因混元之法

鍊氣生神皆在周天之數合銖兩爲六十四

分以應六十四卦六銖者六爻也

一日陽六銖陰銖六

二日陽銖六陰銖六

三日陽銖六陰銖六

四日陽銖六陰銖六
五日陽銖六陰銖六
六日陽銖六陰銖六
七日陽銖六陰銖六
八日陽九銖陰九銖

九日陽銖六陰銖六
十日陽銖六陰銖六
十一日陽銖六陰銖六
十二日陽銖六陰銖六
十三日陽銖六陰銖六

十四日陽銖六陰銖六
十五日陽銖九陰銖九
十六日陰六銖陽六銖
十七日陰銖六陽銖六
十八日陰銖六陽銖六
十九日陰銖六陽銖六
二十日陰銖六陽銖六
二十一日陰銖六陽銖六
二十二日陰銖六陽銖六
二十三日陰九銖陽九銖

二十四日陰銖六陽銖六
二十五日陰銖六陽銖六
二十六日陰銖六陽銖六
二十七日陰銖六陽銖六
二十八日陰銖六陽銖六
二十九日陰銖六陽銖六
三十日陰銖九陽銖九
行功訣曰陽銖閉九息而三咽陰銖閉六息而三咽

入室周天

周易云日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉故立陽爻屬乾陰爻屬坤老陽之數三十六應四九之象老陰之數二十四爲四六之象一時行一爻一用仍兩卦

薄三

一日朝屯	寅時 二十四	卯時 三十六	辰時 二十四	巳時 二十四	午時 二十四	未時 三十六
夕蒙	申時 三十六	酉時 二十四	戌時 二十四	亥時 二十四	子時 三十六	丑時 二十四
二日朝需	寅時 二十四	卯時 三十六	辰時 二十四	巳時 三十六	午時 三十六	未時 三十六
夕訟	申時 三十六	酉時 三十六	戌時 三十六	亥時 二十四	子時 三十六	丑時 二十四
三日朝師	寅時 二十四	卯時 二十四	辰時 二十四	巳時 二十四	午時 三十六	未時 二十四

二十六

夕比　申時二十四　酉時三十六　戌時二十四　亥時二十四　子時二十四　丑時二十四

四日朝小畜　寅時三十六　卯時三十六　辰時二十四　巳時三十六　午時三十六　未時三十六

夕履　申時三十六　酉時三十六　戌時三十六　亥時二十四　子時三十六　丑時三十六

五日朝泰　寅時二十四　卯時二十四　辰時二十四　巳時三十六　午時三十六　未時三十六

夕否　申時三十六　酉時三十六　戌時三十六　亥時二十四　子時二十四　丑時二十四

六日朝同人　寅時三十六　卯時三十六　辰時三十六　巳時三十六　午時二十四　未時三十六

夕大有　申時三十六　酉時二十四　戌時三十六　亥時三十六　子時三十六　丑時三十六

七日朝謙　寅時二十四　卯時二十四　辰時二十四　巳時三十六　午時二十四　未時二十四

夕豫　申時二十四　酉時二十四　戌時三十六　亥時二十四　子時二十四　丑時二十四

八日朝隨　寅時二十四　卯時三十六　辰時三十六　巳時二十四　午時二十四　未時三十六

夕蠱　申時三十六　酉時二十四　戌時二十四　亥時三十六　子時三十六　丑時二十四

九日朝臨　寅時二十四　卯時二十四　辰時二十四　巳時二十四　午時三十六　未時三十六

夕觀　申時三十六　酉時三十六　戌時二十四　亥時二十四　子時二十四　丑時二十四

十日朝噬嗑　寅時三十六　卯時二十四　辰時三十六　巳時二十四　午時二十四　未時三十六

夕賁　申時三十六　酉時二十四　戌時二十四　亥時三十六　子時二十四　丑時三十六

十一日朝剝　寅時三十六　卯時二十四　辰時二十四　巳時二十四　午時二十四　未時二十四

夕復　申時二十四　酉時二十四　戌時二十四　亥時二十四　子時二十四　丑時三十六

十二日朝无妄　寅時三十六　卯時三十六　辰時三十六　巳時二十四　午時二十四　未時三十六

夕大畜　申時三十六　酉時二十四　戌時二十四　亥時三十六　子時三十六　丑時三十六

十三日朝頤　寅時三十六　卯時二十四　辰時二十四　巳時二十四　午時二十四　未時三十六

夕小過	申時 二十四	酉時 二十四	戌時 三十六	亥時 三十六	子時 二十四	丑時 二十四
十四日朝咸	寅時 二十四	卯時 三十六	辰時 三十六	巳時 三十六	午時 二十四	未時 二十四
夕常	申時 二十四	酉時 二十四	戌時 三十六	亥時 三十六	子時 三十六	丑時 二十四
十五日朝遁	寅時 三十六	卯時 三十六	辰時 三十六	巳時 三十六	午時 二十四	未時 二十四
夕大壯	申時 二十四	酉時 二十四	戌時 三十六	亥時 三十六	子時 三十六	丑時 三十六
十六日朝晉	寅時 三十六	卯時 二十四	辰時 三十六	巳時 二十四	午時 二十四	未時 二十四
夕明夷	申時 二十四	酉時 二十四	戌時 二十四	亥時 三十六	子時 二十四	丑時 三十六
十七日朝家人	寅時 三十六	卯時 三十六	辰時 二十四	巳時 三十六	午時 二十四	未時 三十六
夕睽	申時 三十六	酉時 二十四	戌時 三十六	亥時 二十四	子時 三十六	丑時 三十六
十八日朝蹇	寅時 二十四	卯時 三十六	辰時 二十四	巳時 三十六	午時 三十六	未時 二十四

夕解
申時 二十四
酉時 二十四
戌時 三十六
亥時 二十四
子時 三十六
丑時 二十四

十九日朝損
寅時 三十六
卯時 二十四
辰時 二十四
巳時 二十四
午時 三十六
未時 三十六

夕益
申時 三十六
酉時 三十六
戌時 二十四
亥時 二十四
子時 二十四
丑時 三十六

二十日朝夬
寅時 二十四
卯時 三十六
辰時 三十六
巳時 三十六
午時 三十六
未時 三十六

夕姤
申時 三十六
酉時 三十六
戌時 三十六
亥時 三十六
子時 三十六
丑時 二十四

二十一日朝萃
寅時 二十四
卯時 三十六
辰時 三十六
巳時 二十四
午時 二十四
未時 二十四

夕升
申時 二十四
酉時 二十四
戌時 二十四
亥時 三十六
子時 三十六
丑時 二十四

二十二日朝困
寅時 二十四
卯時 三十六
辰時 三十六
巳時 二十四
午時 三十六
未時 二十四

夕井
申時 二十四
酉時 三十六
戌時 二十四
亥時 三十六
子時 三十六
丑時 二十四

二十三日朝革
寅時 二十四
卯時 三十六
辰時 三十六
巳時 三十六
午時 二十四
未時 三十六

夕鼎

申時 三十六　酉時 二十四　戌時 三十六　亥時 三十六　子時 三十六　丑時 二十四

二十四日朝震

寅時 二十四　卯時 二十四　辰時 三十六　巳時 二十四　午時 二十四　未時 三十六

夕艮

申時 三十六　酉時 二十四　戌時 二十四　亥時 三十六　子時 二十四　丑時 二十四

二十五日朝漸

寅時 三十六　卯時 三十六　辰時 二十四　巳時 三十六　午時 二十四　未時 二十四

夕歸妹

申時 二十四　酉時 二十四　戌時 三十六　亥時 二十四　子時 三十六　丑時 三十六

二十六日朝豐

寅時 二十四　卯時 二十四　辰時 三十六　巳時 三十六　午時 二十四　未時 三十六

夕旅

申時 三十六　酉時 二十四　戌時 三十六　亥時 三十六　子時 二十四　丑時 二十四

二十七日朝巽

寅時 三十六　卯時 三十六　辰時 二十四　巳時 三十六　午時 三十六　未時 二十四

夕兌

申時 二十四　酉時 三十六　戌時 三十六　亥時 二十四　子時 三十六　丑時 三十六

二十八日朝渙

寅時 三十六　卯時 三十六　辰時 二十四　巳時 二十四　午時 三十六　未時 二十四

夕節

二十九日朝中孚

夕小過

三十日朝既濟

夕未濟

節	中孚	小過	既濟	未濟
申時 二十四	寅時 三十六	申時 二十四	寅時 二十四	申時 三十六
酉時 三十六	卯時 三十六	酉時 三十六	卯時 三十六	酉時 二十四
戌時 二十四	辰時 二十四	戌時 三十六	辰時 二十四	戌時 三十六
亥時 二十四	巳時 二十四	亥時 三十六	巳時 三十六	亥時 二十四
子時 三十六	午時 三十六	子時 三十六	午時 二十四	子時 三十六
丑時 三十六	未時 三十六	丑時 二十四	未時 三十六	丑時 二十四

行功訣曰陽爻閉氣三十六息三咽陰爻閉氣二十四息三咽訖並努氣入丹田道言剖判上下開闢兩儀流轉五運配合六氣天輪西轉地水東流天地之昇降惟人可應之復姤陰陽卦相合離坎交左龍右虎同日月之

樞機北坎南離隨乾坤之造化周易配定剛柔爻應六神時分四象每日兩卦用在朝昏時建一爻交於子午一月六十卦以應節符十月六百卦分於火候故魏伯陽云火記六百篇所趣等不殊是此說也

七返還元論

自子水至申金爲九還是子還於母第一順即爲還逆則爲返七返從申數至寅木中有火第二却從寅逆還九至午見火是離位也又却七返從午迴至子爲坎位也第三從子

還九數至辰見其土又從辰返七至戌爲之三物相返五行見土方成變代爲刀圭刀者金也刀者到也以斬伐到其所也圭者二土也故土生於金爲黃芽也

讚曰

三才相連　厚地高天　沖和在中　萬物之先
有凡有聖　有愚有賢　修陰即鬼　修陽即仙
清靜即定　混濁即難　要成大道　須遇眞荃
欲知修鍊　精炁神全　眞水眞火　眞汞眞鉛
或順或逆　七返九還　今時得遇　皆是前緣

古來上聖　口口相傳　若修此法　入聖昇天
鍊丹呪
穩穩神居　綿綿洞虛　冬後一節　温養吾珠
九蟲盡去　三尸速除　元神奏我　願賜天符
胎靈神化　妙達虛无　太上勅攝
急急如律令

太清元極至妙神珠玉顆經

共𠛀

天老神光經

天老神光經表

臣聞人不見形憑諸水鑑事不可預明其筵
兆著灼是虛尚假精意水鑑雖微資其目成
故形以目窺而見微兆以識察而覩妙斯事
畢舉孰可儆之如有一闕則難依據臣性識
愚劣藝術淺薄覽於異書頗知至要只如目
前者定近遠察是非辯青黃知善惡上觀乾
象中測人情下鑒坤維斯等莫不皆由目中
光也若能見之戰鬬出軍涉水陸即目下烝
黑若光去目患難立至則上不能見輔星中

不能辯親踈下不能覩萬物此神光去矣其
不覩斯妙臨患之時夫何悞哉頗有云爲兼
以昏晦若能存神光於目皆察輔星於武曲
則不勞蓍灼休咎預分未接兵戈前知勝負
其文省而易教其理精而易通固可以去危

就安轉禍爲福是知高祖心動卒免追人之
謀趙襄馬驚懸知刺客之狀古來賢哲皆宗
師曠晉平張良受黃石之要此乃傳行世代
歷載既深文字或謬語有其繁臣竊不自揆
輒次之以此成一軸號曰天老神光謹進於

闕庭臣熟知陛下聖慮明暢妙理精通然臣
今敢聞以繁聽覽臣恐陛下以此微細不納
宸衷臣之愚直實以爲保護聖躬莫不至斯
道危難之代實以保身臨事便知吉凶固詳
察不鄙蒭蕘無任忠懃之誠謹冒死奉表謹
獻以聞臣誠惶誠恐死罪死罪謹言
貞觀七年月日右僕射衛國公臣李靖
上表

天老神光經

右僕射衛國公李靖修

晉平公問師曠曰凡人出行將兵攻擊勝負命之存亡可預知乎對曰須察北斗之星傍輔也若欲克戰將兵暮不見此輔星不可行也大凶若有疾不見限期將至平公曰天陰不見將何以明休咎對曰不見當視神光不見神光不可妄動平公曰神光若何對曰常居目中於陰闇處以指刺之目眥頭搖指可見其輔星者衆共視之獨不見者是輔已去

必大凶夫人身疾病目不見者只在七日内死此道微密可謂獨見之明平公曰善哉乃刻玉版藏之於函常披覽之黃帝曰心動目瞬懸知性命吉凶天之明以日月斗爲候人之明以目爲候以心爲主若能知之全身保

命夫鼻目神合於心故先知察之心動目瞬鼻酸神先去者大凶或要知賊人姧人須存神先青白者姧人黑者賊人凡行心動目瞬鼻酸者即存神先神先去者有賊在前一瞬一里前必有賊可備之凡行至他邑欲止

住者先存神光無光者勿入其舍必有憂傷師曠曰光黄及赤而圓有德有喜白者有伏兵於人有喪青缺者有憂黑者有賊及病兵矣若居坐卧不安且存神光不見須急去凡夜卧要知吉凶可存神光將欲征伐者上觀星象中别神光矣若欲渡水宜可存之不見者不可渡也若出行不見者不可行也若臨食不見不可食若欲飲食時心動鼻酸目瞬光去同伴欲害已慎之若舌動脣瞬光去子欲殺父奴婢殺主心動膺瞬光去子欲害父

心動光去肘瞬妾人爲賊心動掌瞬光去者
賊是親戚心動愓然光去弟欲害兄心動右
足下瞬利行左足下瞬公中有事心動頰瞬
光去賊是交友心動目瞬光去妻妾與外人
私通欲來相害心動光去急離住處又存神
光左目有光左路通右目有光右路通兩目
皆有可往心動不樂避上下兵有相爭事若
目無光耳無故鳴坐者急起行者急走有人
欲來相害是爲精鬼藏耳左目瞬己身事右
目瞬他人事鼻酸耳鳴怪憂立至夫上士死

前五日光去鬼亦去凡人鬼藏於鼻鬼藏於口故合於身神光出於目精氣合於神所去之處須謹占之昔軒轅欲崩光去十日周孔皆先五日近代烈士三日而已光藏於目聲藏於耳精藏於陰者而限期將至何爲不在耳無聲目無光陰不起其賊主來隨明避之大吉

岐伯曰於陰闇處以手掩目存神光青者憂白者兵赤者德黄者喜黒者凶劉根曰光白者亦有德甲乙日主目丙丁日主心戊已日

主腹庚辛日主脊壬癸日主踵以此日其有心動目瞬存光無者賊欲謀人可備禦之甲乙日心動者賊爲人身小而長蒼色好言語丙丁日心動者賊爲人壯赤色蓬頭廣頰戊己日心動者賊爲人鼠肥肚大不言語髮黃

庚辛日心動者賊爲人廣眉大鼻能喜言語壬癸日心動者賊爲人身長頭小黑色好漁獵若能備之則萬事必成避兵除害天自與之利矣光眉間五日一存命之長遠獨聞之聲爲之耳鳴精神不調赤子大驚悲思不樂

欲歸於天以手摶耳赤子還返耳鳴之時即
存神光黃帝要秘專行全身保命凡人耳鳴
聞呼喚啼呼及雷鼓聲若鼻中聞臭氣腥而
並凶可齋誠沐浴暮向本星禹步三呼曰
巨門神子　輕門神子　祿存子　戶錯子
衡不云子　霸治子　大攎子
常以此法言無殃矣若有難便呼其所屬星
名云來救我三呼止第一午屬破軍二巳未
屬武曲三申辰屬廉貞四卯酉屬文曲五寅
戌屬祿存六丑亥屬巨門七子屬貪狼

禹步法

薄四

五

老氏云凡人住處宜存光察輔星武曲傍小星也見之則吉不見則凶亦內保百日見之則百日內無官灾口舌患疾死亡故曰保百日若天陰不見輔星者於闇處存光若不見細推求四方尋之每辰及夜常能存之長生

矣

大月左復斗

小月右復斗

天神覆斗神呪用保身護命百年之榮壽非人勿傳呪曰團團團告報四方天地日月此處行罡火急捉取鬼王人人縛勒攝取强邪吾今未覺不得分張騏驎萬隊盡散五方謹請二十八宿星官三十五星頭上立速速下來在臣傍年逆人符鬼專在此攔截作妖

祥星官唯覆斗反縛叛逆人形口云急急急

急便覆斗一步一星乾元亨利貞

魁魡⿺鬼雚⿺鬼行⿺鬼畢魓魒

告玄圖

至哉天道垂範顯乎㣲不可智知自古人知者甚道昌不知者其道亡而況於常倫而已哉不量力度德銘心心形窮索幽微編爲圖籍如列諸掌依此行之至誠必應分位置席一一備載將來君子寶而秘之以貽後代勿示凡愚之人得之者固不在於外求修之者

亦不在於他人陰符云宇宙在乎手萬化生
乎身凡八萬三千一百晝三千一百星夜八
萬星見以四斗星官每夜抽三斗在北斗下
當直
乾星求謁至尊宜用月初二日衙宿
薄四
紙錢一貼　狀紙七張　麂脯三楪
六
酒三盞　燈七盞　香一炷
面北
方一
行
排
右奉請乾星官降赴領受薄禮以應虔誠謹
狀

離星救危扶傾宜用戌日亥時
燈九盞　香一炷　餺飥五梡
乳五盞排三行
右奉請離星官降臨俯納丹誠以救顛躓謹
狀
丙星祈福宜用酉日申時飯兩梡并匙筯
酒兩盞　雜肉兩楪　狀紙五張
筆一管　燈一盞
右奉請丙星官降臨受納單獻特施福祐謹
狀

平星夷敵宜用危日丑時

酒七盞　香一炷　紙錢三貼

燈兩盞　飯七椀

右奉請平星官降止領受奠禮令遇敵必平

逢危返安謹狀

寅星官攻擊勝負宜用定日子時

酒三盞　香三炷　紙錢一貼

羊肉三楪　燈九盞

右奉請寅星官降赴俯賜領納使攻必剋擊

必勝捷謹狀

出星道途通達宜用定日辰時

酒二盞　肉飯食二分　狀紙三張

錢財一貼　燈兩盞　香一炷

右奉請出星官降臨就座伏願無所滯礙道途通達謹狀

定星安家保宅宜用平日戌時

羊肉炙五弗　酒五盞　狀紙五張

紙錢一貼　燈一盞　香一炷

右奉請定星官降臨受納伏願宅舍安寧祿祐延生謹狀

瑞星應夢用天赦日亥時
酒七盞　鹿脯七楪　狀紙七張
紅絲二尺　紙錢七貼　燈二盞
香一炷
右奉請瑞星官應夢賢聖以將福祿謹狀

元星求大官宜用巳巳日巳時
乳三楪　雜綵各少許　紙錢一貼
紙三張　筆三枝　香一炷
燈兩盞
右奉請元星官降臨領納伏願仕宦清吉言

發皆中謹狀

正星攝心愜意用壬午日丑時

乳粥四椀　雜果子四楪　酒四盞

香燈各四

右奉請正星官降臨領受伏願所求稱意謹

狀

顯星官祈官求名宜用丙子日亥時

肉飯一分　紙錢一束　狀紙一張

香燈各一　筆一枝

右奉請顯星官降臨領受伏願祈官必應求

名必遂謹狀

月星祈陰德冝用寅日子時

酒三盞　狀紙四張　白練素三尺

素飯三分　香一炷　錢財十五貼

燈一盞

右奉請月星官降赴領受伏願所祈必應謹

狀

輔星安賤口冝用辰日戌時

乳七盞　燈一盞　紙錢十三貼

香一炷

右奉請輔星官降赴領受伏願賊類福壽謹狀

大白星祈方面主不揀日大凡申酉日爲妙

汗衫半臂一　衫一　袴一

袜肚一　襪一　裩一

薄四

九

已上並須三歲孩子樣造

右奉請大白星官降臨領受前件物并食酒乳等伏乞令祈官職必克所請謹狀

燈　席　燈　燈　燈

燈酒一　滿椀乳一椀

燈乳粥一椀飯一椀
燈乳餅一錢財隨意
燈狀紙二十張香三炷
燈　燈　燈　燈
以前件鋪設但依所畫字處著祭物直須嚴
潔勿令前有猪狗及腥等物所排比尤宜在
意所求必剋伏慮未慣者更備錄立成奏狀
儀範如後
召啓十方一切得道應感神明某年某月某
日州縣鄉里弟子某甲就某處奏納某星官

君錢求某福今正爾燒香啓告願靈聖降下
令臣所啓上達某星官前便執刀解穢云
謹請東方青龍眞氣入吾水中
謹請南方赤龍眞氣入吾水中
謹請西方白龍眞氣入吾水中
謹請北方黑龍眞氣入吾水中
謹請中央黄龍眞氣入吾水中
謹請東方木官解穢吏九人
謹請南方火官解穢吏三人
謹請西方金官解穢吏七人

謹請北方水官解穢吏五人
謹請中央土官解穢吏十二人
謹請天上地下解穢吏各十二人
謹請解穢玉童洗浣玉女香湯使者請解天穢地穢人穢鬼穢沉屍白骨等穢但眼之所視耳之所聞速令大穢歸海小穢歸江不得遲遲當吾神氣者死背吾神氣者亡一穢不去者斬付魁魒急急如律令捻香三遍上香訖云
第一上香供養南斗星官第二上香供養北斗星官第三上香供養十方一切得道

奉請某星官慈悲降臨領受微禮上香上酒

再拜

臣聞至理幽冥啓必應感謹有文狀理宜申

奏宣讀文狀如此三遍訖燒錢及雜果子撤

了再拜祝

右隨官並請沾賴以同懽悅其以卑微菲薄

仰蒙降臨不勝忻悚臣向來所請情狀伏願

采納記録詞誠臣以愚昧不閑儀範啓言煩

雜忓忤

威靈並乞矜恕克如所願再拜奉送

諸神祝文
第一上香供養南斗星官第二上香供養北
斗星官第三上香供養一切得道
玉華散景金鑪起烟香雲密羅上衝九天侍
香玉女上聞帝前今臣長生永爲眞仙所啓

所請咸乞如言
又云隅居小人好道求靈常見尊儀願賜長
生百二十年無諸灾瘴敗中得成危中得安
死中得生應住宅吉家眷安平如願之日即
不勝虔懇之至稽首歡喜

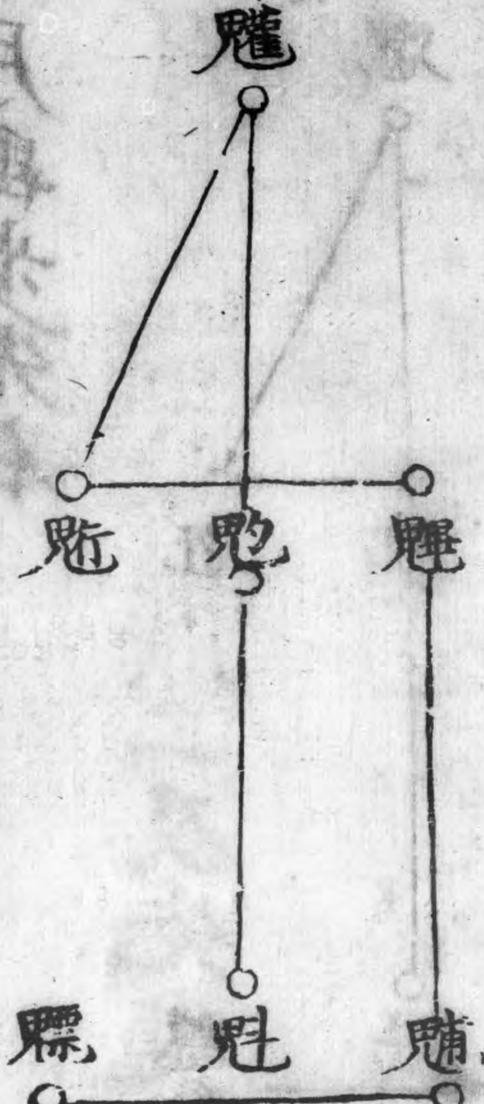
次宣狀三遍
次念北斗咒七遍
奉請某星官慈悲降臨領受微禮臣聞至理
幽冥啓必應感謹有文狀理冝申奏次燒錢
及狀灑酒撤菓
右隨官並請沾賴以同歡悦臣以卑微輙申
菲薄仰蒙降臨不勝忻悚臣某向來所請情
狀伏願採納記録詞誠臣愚昧不閑儀範啓
言煩雜忓忤
威靈並乞矜恕克如所願再拜送

背建向破覆斗

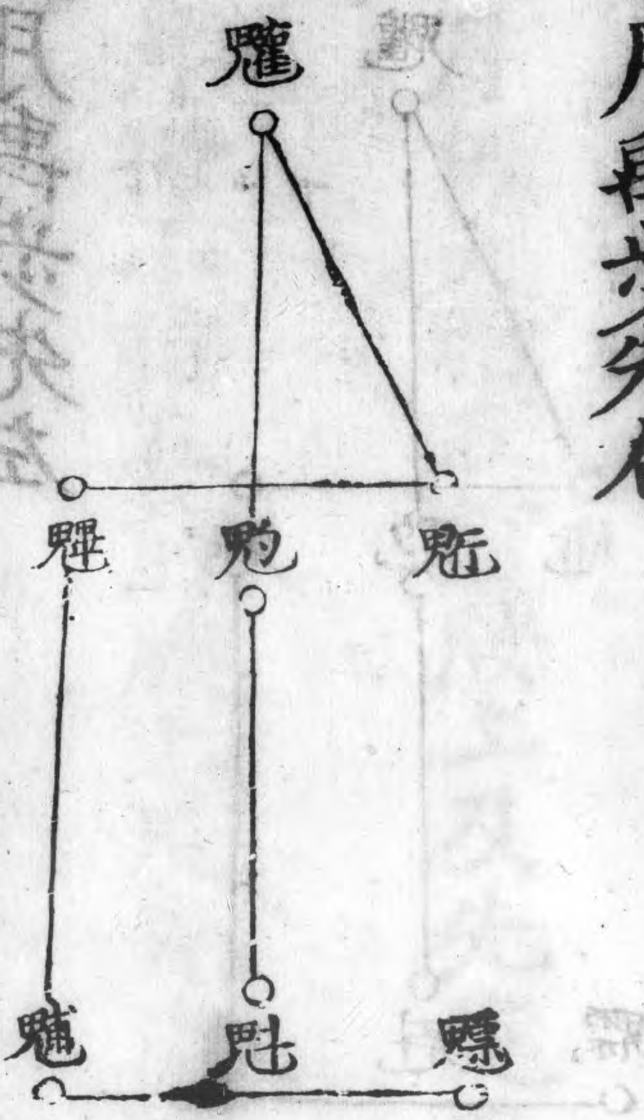
大月拇大指在前腰上及先進左足步之動罡

小月拇小指在前腰上及先進右足步之動罡

大月禹步先左



小月禹步先右



尊四

十三

天老神先經

共

鬼谷子天髓靈文 卷上

鬼谷子天髓靈文卷上

夫水濂洞主鬼谷子祕密天文大道測天地之機曉造化之本天生眞性逐嗜慾而迷不知生死難曉幽微之理道德陰符總明大道之機照夜内丹並是聖人之道夫在世凡夫迷惑眞性不達眞理故名異術乃祕之初以傳孫子龐公如後學之人習吾眞法行之皆得避難逃生免死凡世憂煎逼迫免山河水起之厄免刀劍刧賊之厄免生魔鬼聚之厄免狂鬼呪詛之厄免百萬軍陣之厄免水火

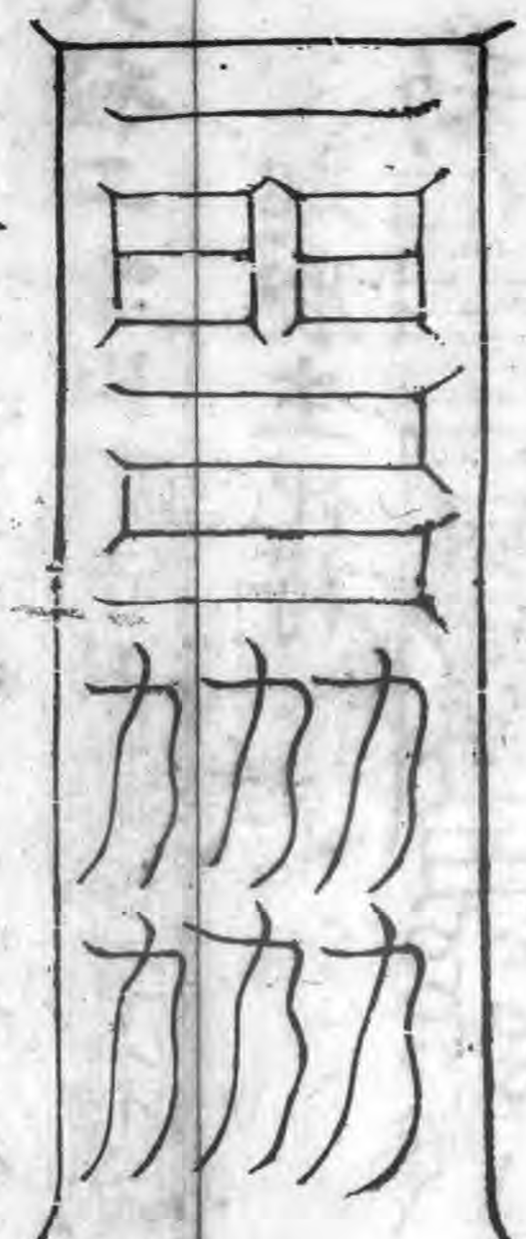
盜賊之厄夫吾祕密天文者名爲六天正訣又名六神文又名隱形藏體之術又名驅神入室之術又名竃遊三界之經又名水濂幽微之教又名超脫生死之論此吾教法之内有眞訣神符第一隱形藏體符第二驅神入室符第三竃遊三界符第四超脫生死符第五火假四大符第六周天隱迹閉形符或在世修行之人收吾正法眞經習吾眞教達吾糟粕者須是淨心淨性嚴持香火于年通運達擇良辰吉日善心之時須是志心謹具香

燈嚴持齋戒朱書神符默持神呪四十九日
神符即顯應矣
若在世男女收吾大訣天書者須是虔誠志
心持意欲傳授者須用結壇威儀有三等壇
上等結壇授持法者須用五方羅五段各長
四十九尺玉環四十九對鏡四十九面正青
紅同心四十九付燈四十九盞錢馬食各四
十九付中等而結壇以授持法者用五方羅
五段各長三丈六尺金環三十六對鏡三十
六面正青皂同心三十六付燈三十六盞錢

馬食各三十六分下等結壇授持法者用五方羅五段各長二十四尺銀環二十四對鏡二十四面正紫皂同心二十四付燈二十四盞錢馬食各二十四分

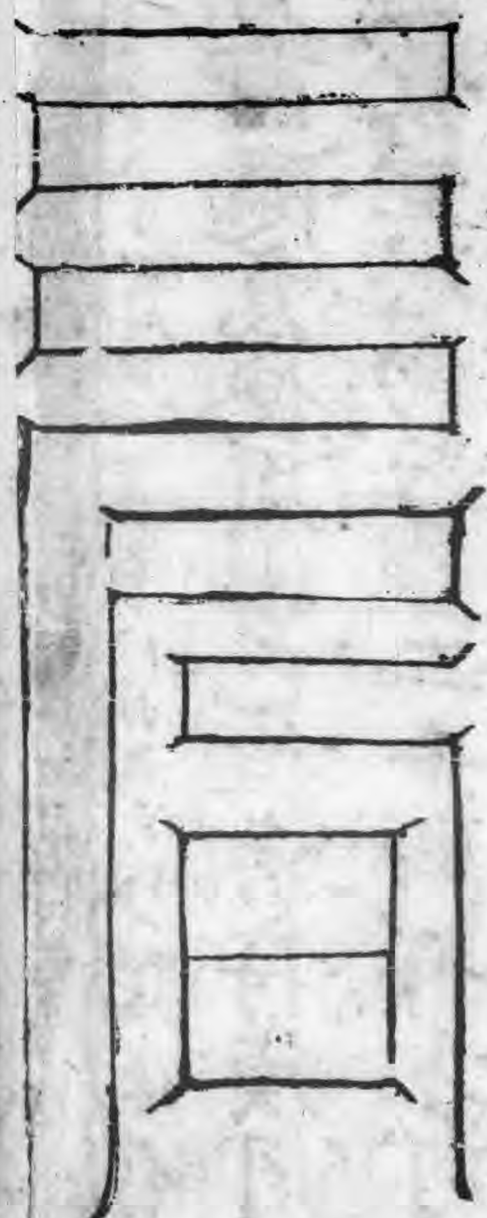
右件三等授持法者傳授金櫃藏秘如行此法須是揀擇運通年達好日良辰方可作壇持法不虛矣

隱形藏體符



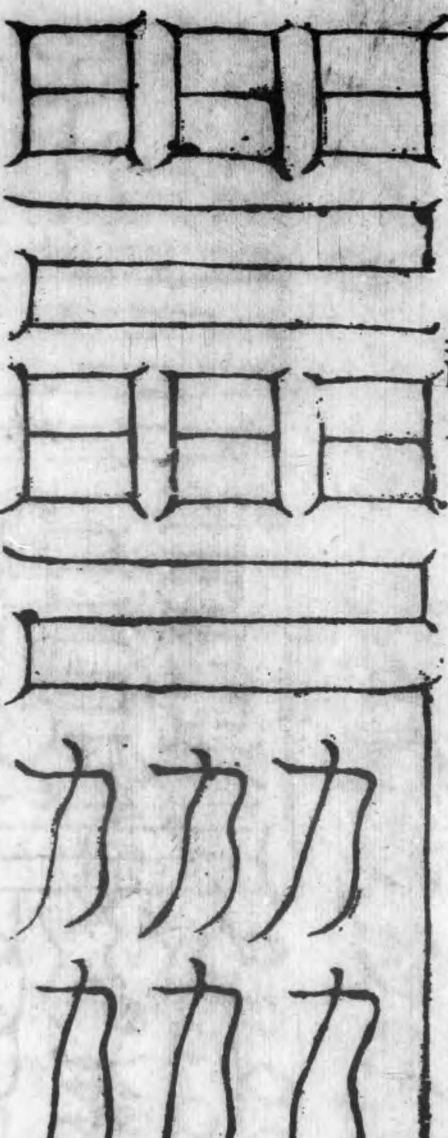
此符用硃砂志心向北斗禮二十四拜方執筆望北極取氣吹筆上書符服至七七四十九日身形出入行走人不見百萬軍陣之中過將此符用硃砂書於心一道兩臂各一道並無妨害須是志心記之

驅神入室符



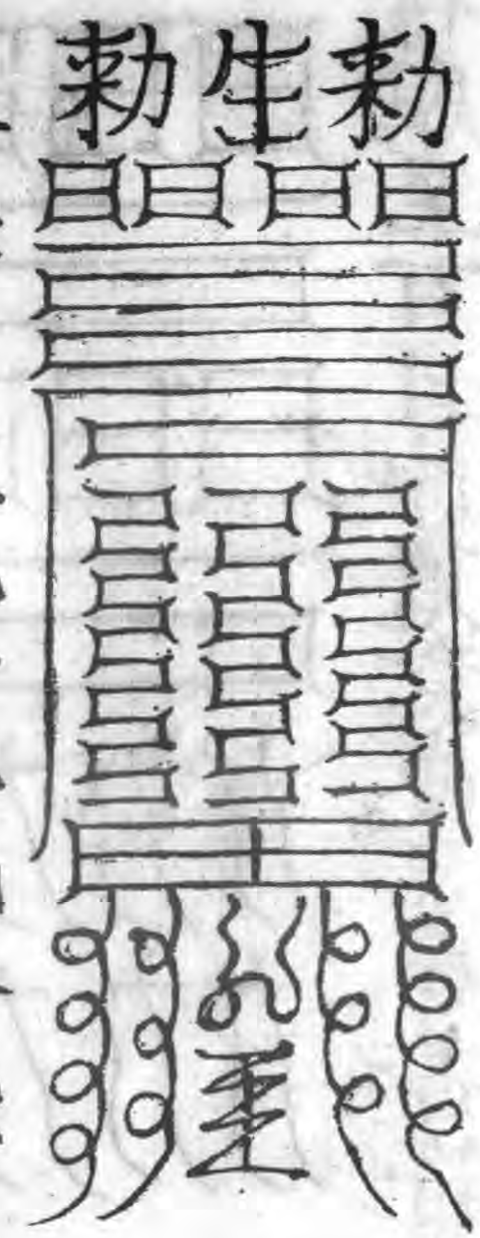
此符行持服至百日後持呪百日使六丁神現目前隨意使用由己但書符須用硃砂志心誠意冥心向北禮二十四拜方可執筆收北氣吹筆尖上書符

魂遊三界符



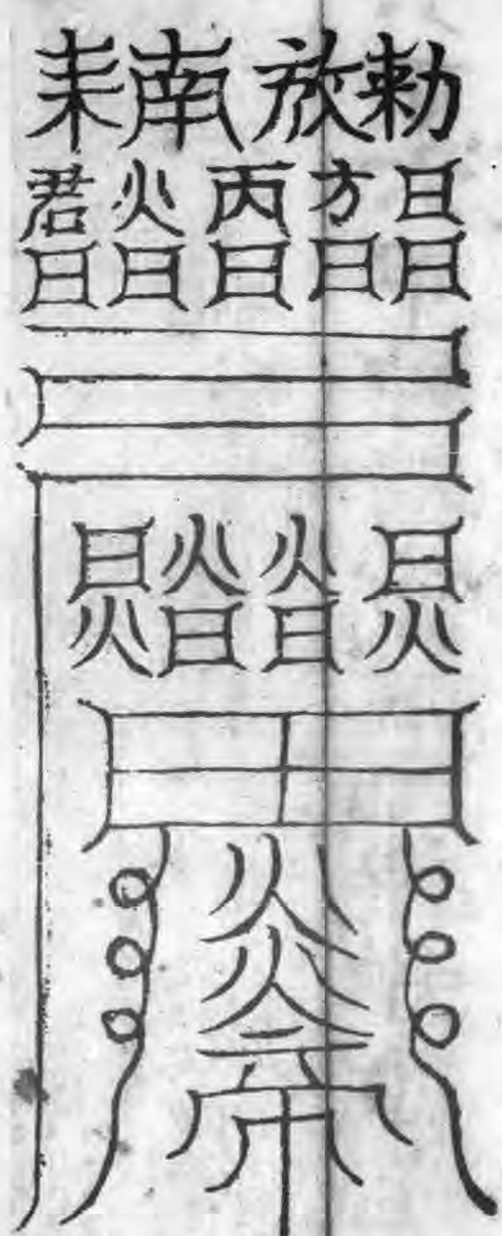
此符服至百日神魂意使是如書符用硃砂禮北極二十四拜面北取氣書符爲聖也

超脫生死符



此符服至百日生死去住或假屍可以書之
依前書符望北極禮二十四拜罷想自己身
常思别人屍殼或少年之人或清秀之人亦
借之

火假四大符



此符亦用硃書冥心望北極禮二十四拜取北
氣吹在筆上可書服至百日覺自身口中氣
並是火焰身上只如火燒相似惟見莫怕任
意逐火而去惟存此符持呪吾此符并法不
可怠慢依此嚴潔清心受持不得輕泄戒之

呪筆

天圓地方六律九章神筆一下萬鬼滅亡急
急如律令勑攝

乾元亨利貞日月與吾眞神水通入服不是去通身急急如律令勑

逐日持呪

太上老君太上道君元始天尊長生保命天尊八卦護身天尊延壽益筭天尊法身藏化元君腦神精根泥丸君眼神明上應元君鼻神玉龍氣君齒神羅睺清元君耳神天空閉宮君舌神正倫君重樓十二大眞君脾神近命君膽神虛空君腎神玄武敬君腸神樹蒐蒐靈左青龍神右白虎神前朱雀神後玄武

神六丁六甲神神精藏下元神君胎光幽精爽靈神界除守護三尸神彭質彭琚彭矯各住眞位就得長生吾奉

太上老君急急如律令勑攝

呪每日志心於日晨朝時向聖前密持一百八遍持至四十九日自覺已身空中如浮雲相似不得驚怪法欲成也如此後要逐日持念大有神驗秘之秘之志心用天之訣行用血氣之功夫血氣者穿九宮度八卦運眞氣一十五度先舌柱上腭定息一十五度下有

津叩齒一十五度漱液烹津度滿做五度咽之此行血氣之功行罷覺已身萬竅中汗自出此是驗也微覺頂内有簫韶之聲行九還七返之功成七返者是心頭悶而恰震之相火輪送頂左右五日進火一度三分日爲滿

周而復始返本還源記之

行閉形隱迹之功式天清地寧六塵不起心氣散亂想心火送在宫轉一百八遭光轉五十四遭若是次氣本胷氣來覺時心頭恰似清風相似心頭悶不多時太陽金丹隱迹之

法延年一百二十歲形壽祕之祕之
水濂洞鬼谷子祕訣天文玉虛集三洞天心
玉虛大帝三茅眞君妙寶梵心感應眞經上
書因師知得長生訣行火知時節先認取嬰
兒姹女後鍊得黃芽白雪捉得擒來收入鑪
中更撈出水中九盞照佛燈光如不滅鍊成
氣人難別須知道無寒無熱無日無月無時
更把鑪中養就一神胎又不是父精母血得
斬一斷三尸六賊便就金丹向外人休說
水濂洞主鬼谷子祕密訣天文玉虛集三洞

天心玉虛大帝三茅真君妙寶梵心感應真經上

夫人禀天地而生不知五行造化因道而生蓋世人迷情不捨貪婬慾而身亡爲財色而遭患或修善之人未得善應或遭惡業未逢惡果持齋戒爭如有物外超凡境或學攝養豈聞隱迹分明散影之術令乃編感應之術也七曜符籙共成九章以傳於世度脫衆生若在世男女等衆修持此符者須是神性清淨各按禁忌方可齋戒修持此法至日靈應

常於眼前見矣所有在世男女收吾此法須
是齋戒受持誦呪語無不應之此書是三清
宮内祕密之法中再的其符録以濟於世各
度羣生以證其妙訣普勸受持衆等各保護
此文祕密之書不可輕示非人戒慎其符法

呪并齋戒禁忌科編於卷中日之眞假避體
藏形隱迹分明去住撒影之法謹傳於世不
可輕泄祕之
戒忌葷羶
三元五臘四時八節三七三八十五生日本

命日甲子庚申壬申
右戒持法之人不可食葷羶如食此法不
靈矣

戒色慾

三元五臘四時八節三七三八十五生日本
命日庚申甲子壬戌大風大雨大雪大寒大
陰大星落大喜大怒飢飽之日
右件行法之人不可不記之如犯此法不
靈矣

戒食味

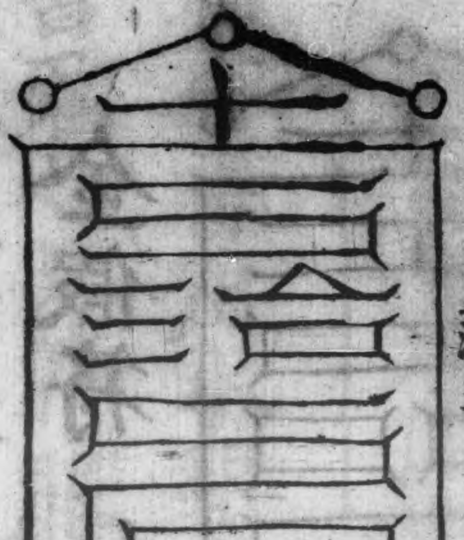
牛肉狗肉黑魚肉鼈肉五辛薤蒜葱胡荽韭

辛酸苦鹹

右件此物如行法之人食之傷神役性有

觸此法不一慎之

水假符

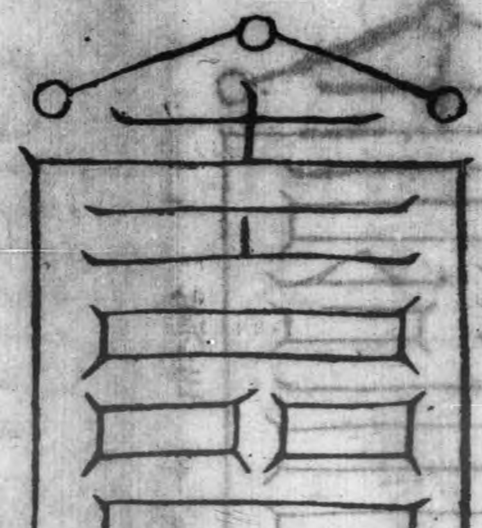


右符硃書用流水服之至日望北斗取氣念

呪書符服之四十九日過河不用船服至百

日如見水入去恰似宅舍中不濕衣服至千日逢水度化不可輕泄

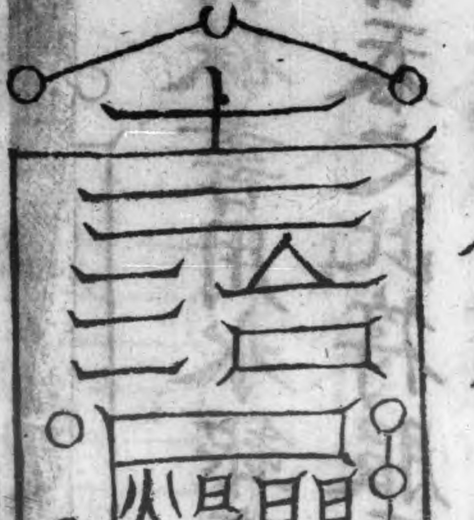
金假符



右符硃書用水銀末用爲符丸彈子以硃砂水書吞之此符服至四十九日夜夢劍戟林中行是蒐服百日見劒芒使度化持呪符見一切鐵器化眞形人其中方假其體此符書

時望北斗取氣持呪吹在筆上書符祕之

火假符



右符硃書用水銀化葉符爲丸子亦用南流水吞之服至百日似借火做刑更用自己身邊眞太陽火相應自己火者取二手相擦至百日自己身火成方假凡火此法昔日軒轅黃帝以持此法跨火龍以朝三界此取太陽

氣吹在筆上書篆之

木假符

右符用檀香心煎湯吞之更用自己身持用雷驚棗木作一神枕枕頭作時須用方圓七寸二分高二寸五分曉時但存想形體似在枕中方假服符呪持四十九日神枕化爲自己身形質相似更持百日斷斷法成志心不

退千日神桃大出遊方惟留下神桃在房内便是自己身體若在家中有人葬埋去如自己身欲來時人盡驚怪都言道死去如何在來至時猶人說似破開墳惟見棺内只是一神桃此法乃是替身自己死一迴去如是其時別造一桃延年十二月此符望東方日未出時取氣吹在筆上卓十二下然後書符記之

土假符

右符用硃書神土半錢用茯苓末多許爲丸符如彈子相似服此符至百日身如風雲相似上坡下澗如神符左右訣如人習持此法在世修行心談生死如要離世幻度人時怕去大庵中宿卧每將鏡壁上照面想己身形影收用墨書放庵壁但凡至百日自家修行者以無別人到處房内不令婦人雞犬見之犯法不可見此符望四方取氣吹在筆上方

可書符

書篆符籙持點光呪曰

上有東流點光香水入服萬邪藏三二但左有青龍白虎右防

祝筆呪曰

筆爲利刀硃爲百藥神符到處萬邪消之急急如律令勑攝

三洞天心玉靈大帝君畢上卿眞人秘訣

夫天髓陰陽爲本性有善有惡有賢有愚修善者天神佑護修惡者即有惡報横遭其事

蓋如上古軒轅黄帝下有一切羣仙無有不習吾法救度羣生普降諸仙夫隱閉藏形天術約有數端文字皆是通仙之徑路入大道之玄門此書少許文字蓋自古達道真君皆口口相傳不記文字此書是紫微洞主處收藏自後傳度與魏夫人收授謝自然授與張使張使收書滿宅中符書授至三年之間忽有一日午書來張使騫聞笙歌之聲果然有天神先來報所詔滿宅白日上昇如此之日張使藏作於終南山隱之儀文若或有修行

達道之人得遇吾眞訣非關今世蓋爲宿緣有道之心方獲見吾文字如世人收吾祕訣者須用公勤行專百日之功獲其果無不神驗矣當時畢上卿眞人留傳此經度脫衆生欲離苦海是作津梁證無上之仙人若一切人須是志心行持百日之功無不靈矣無不

應矣其吾法號名爲九曜耀都祕密經文隱神符九道不可輕示他人其經三十年方可傳授一人或二人不得輕傳非徒之輩苟學之人不容易挈之當折隨墮傳之人永墮地獄

不得出離九祖落入無間地獄受苦無乃萬
劫不逢眞經文字如在世之人收吾書者志
心受持如人收經不與人者折隋藏經之人
記之記之
若在世之人修行此經者功成行滿遷名於
紫府位列眞仙如在家修行不得教婦人雞
犬見之恐遭折隋其法不成只有世間人閉
行藏影或爲官軍行有逼迫有劫賊刀兵或
被妖精相纏或有賢賔或爲扶危濟難種種
方便或救患人亦可得功成行滿伏待懇懃

入仙官職位加其功德不可細說如有輕視
罪無邊際此文秘密藏之

書符呪曰

天圓地方九二天章神筆下處噴雲攝傍吾
奉北極紫微帝君急急如律令勑

逐日行持六戊神呪曰

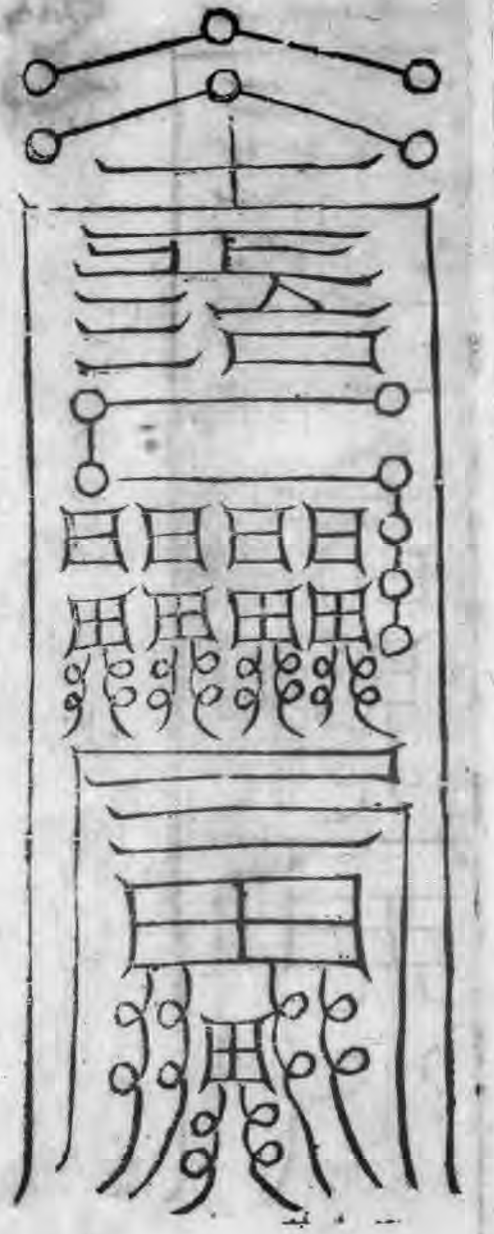
日出東方赫赫火光六戊神符急急駕雲章乘
雲下降斬邪除殃天神助我萬鬼消忘吾奉
北極紫微帝君急急如律令勑

驅六甲神跨南方赤馬符

將此符用硃書早取取井花水於庚申日早晨取太陽未出時依前持呪書符此法昔日有真人服至三百日跨赤馬引六甲天神真至金堦殿下是時漢武帝亦見大驚遂請先生飲酒先生纔大飲酒西北上有火起先生噀酒一口救火因此武帝請先生住先生不肯住跨赤馬去便不見了如在世欲授持法者須要志心功成行滿三年之内此法應之

去住分明散影符

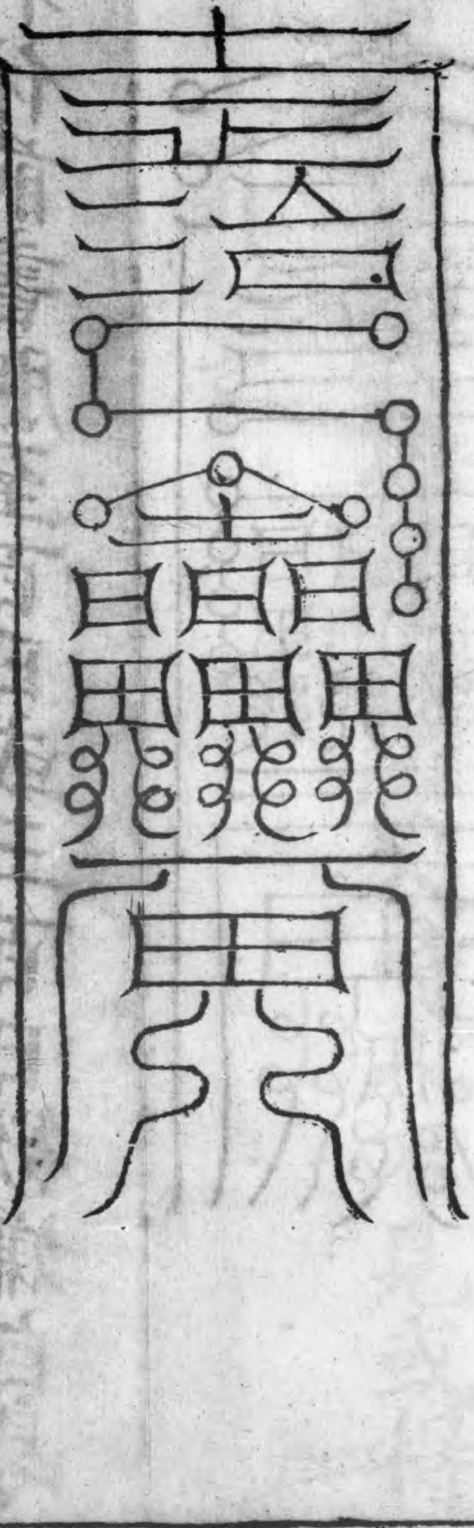
符依前修持呪書符服至百日自己鏡内常照相形驅呪罷將身湧便入時人不見或得滿宅上昇祕之



點勘生死運命符

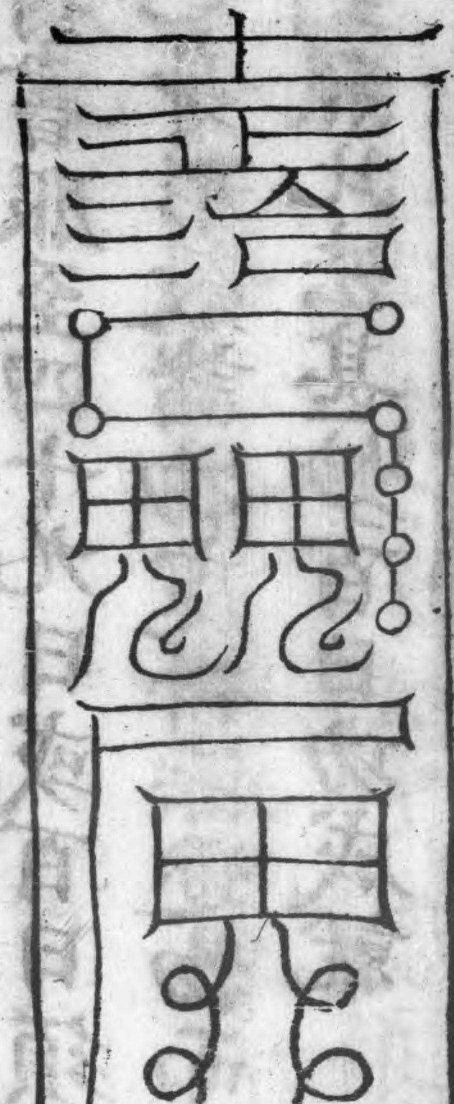
此符依前篆感天師差仙童夢中急報應來

此法昔日王喬每行法時人不依後至死衆人方喪其心眞修行傾城都傳持此法大有神驗也



引神離殼符

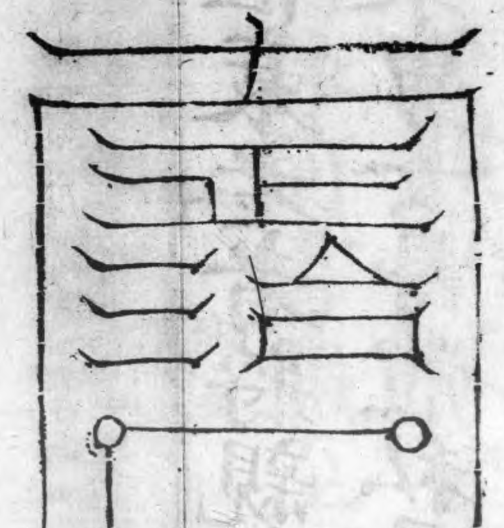
此符書服至四十九日或百日須是逐日將自己身形殼諸物處掛淙逐物而行其形離體到照此法甚妙百日功成就



投胎換舍符

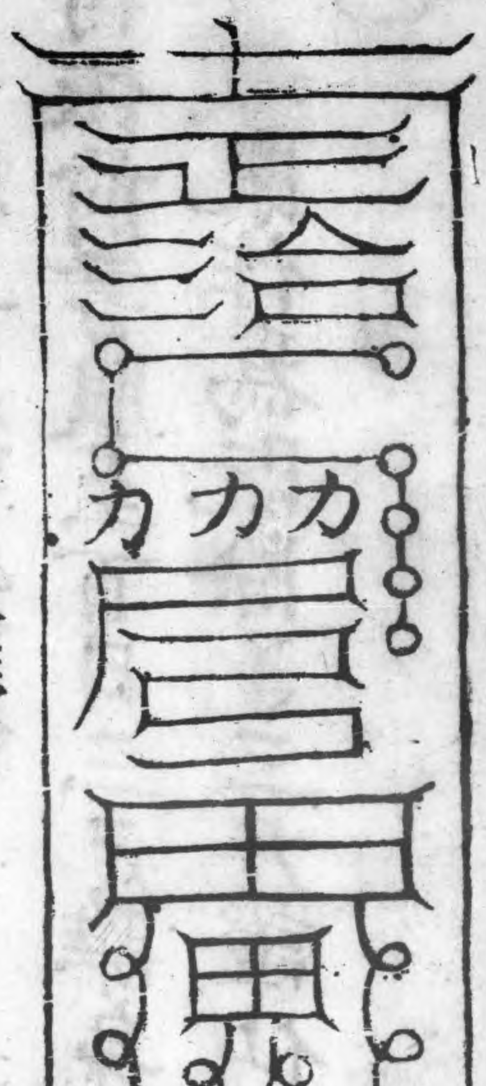
此符依前書服至百日或二百日欲嫌自身醜陋衰老者將親身自見者死屍年六十七已來男女身體私是與作作行人些小利養但教留屍體埋了自家去房作法持畢將身打一擁相新死屍去不多時新舍覺便將歩小糯米粥下神蒐惺惺定省自來家內屍前

照顧休教人知便同來葬埋了若欲再用之無不應也此法習時惟忌婦人見之秘之秘之



驅三尸離體符

此符依前書服至百日三尸離身自驅不使人心惑亂作爲既除了三尸證仙位長生之道也



持符神劒獲讎符

此符依前書符欲授持一道香鑪上呪罷燒作灰用淨水呑之四十九日此道約年功德後逢此寃讎寃魅一切讎寃之人並用此符香鑪上度之一道呪罷依前呪更想讎恨之人處逢意便獲令先學持法人者忽然不敎人見祕密之法不可稱揚祕之祕之

驅六戊神將噴雲符

夫書此符前別有呪持課篆符須揀擇命年通日辰用帳幙了自己寢房不令教妻女同親人相見恐觸破了法不可教見凡夫持前法者須帳幙了淨房用燈六十盞錢馬六副食六分如此安排了揀擇庚申甲子日作法授持記之高上玉虛帝君畢上卿眞人秘之

右鬼鏡

凡有人欲吞符服水七日前用黃錢七貼素馬七箇先去閣室中供養七日後用時須擇庚申日或滿日日未出時去面東禮拜了燒錢馬等便符服水上飄只一處隨水喫了夫習調神符一道元三界六甲靈飛之法能知吉凶厭長生不老先知禍福之由求祭福神

應靈之法日是我父月是我母五星是我兄
太乙是我朋友
奉請東門崔判官北門許判官西門李判官
南門鄭判官善惡二部童子大力鬼王牛頭
獄卒小力鬼王來降道場爲吾助法力
奉請星辰運日月交天甲王來降道場爲吾
助法力
奉請知地下附屍寶物隱九京地甲神王來
降道場爲吾助法力
奉請知奴婢走失逃亡人甲神王來降道場

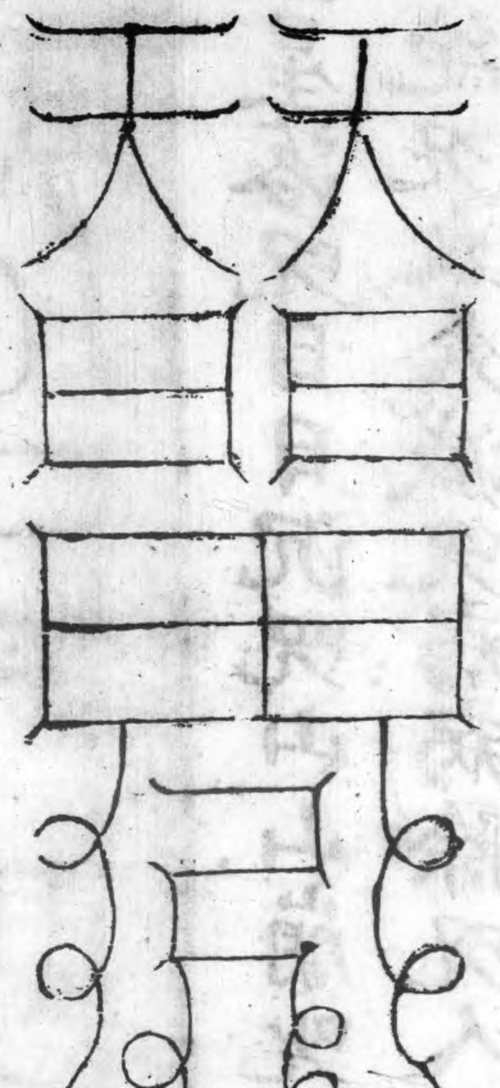
爲吾助法力
奉請知災星邪祟鬼魅擾人甲神王來降道
場爲吾助法力
奉請患眼可交解鬼神之語通目神王來降
道場爲吾助法力

奉請謁藏身形隱伏神王來降道場爲吾助
法力
奉請能知降伏驅道善使十二通神王來降
道場爲吾助法力
奉請六丙六乙六丁六甲神王爲吾助法力

奉請六十甲子王來降道場爲吾助法力
奉請年直月直日直時直六丁六甲神王來
降道場爲吾助法力
奉請東方青帝青龍符神王氣入吾身來降
道場爲吾助法力
奉請南方赤帝是朱雀符神王氣入吾身來
降道場爲吾助法力
奉請西方白帝白虎當降神王氣入吾身來
降道場爲吾助法力
奉請北方黒帝是玄武當降神王氣入吾身

來降道場爲吾助法力
奉請中央黃帝勾陳𦝫蛇當降神王氣入吾
身來降道場爲吾助法力
求祭福神應靈之法
逑呪
呪星星落呪日日沉呪山山崩呪地地裂呪
水水絶呪火火滅呪病病除呪人人安呪死
死生呪鐵鐵剛
天甲符
夫天甲符者本師要知天上星辰隕日月交

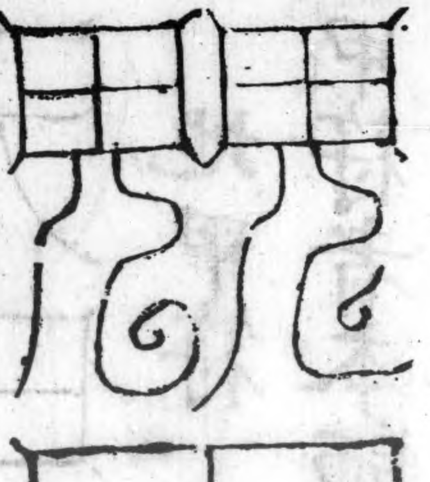
蝕移年中旱澇得五穀相宜四時祭竈符化孩兒聲傍邊心報問劫念呪文遺去說在前符在後



地甲符

夫地甲符者本師要知地下伏屍盤泉地寶神物瘞藏闇昧難尋者當祭此符即知地下深淺此符化作小童子有物即現身覔了些

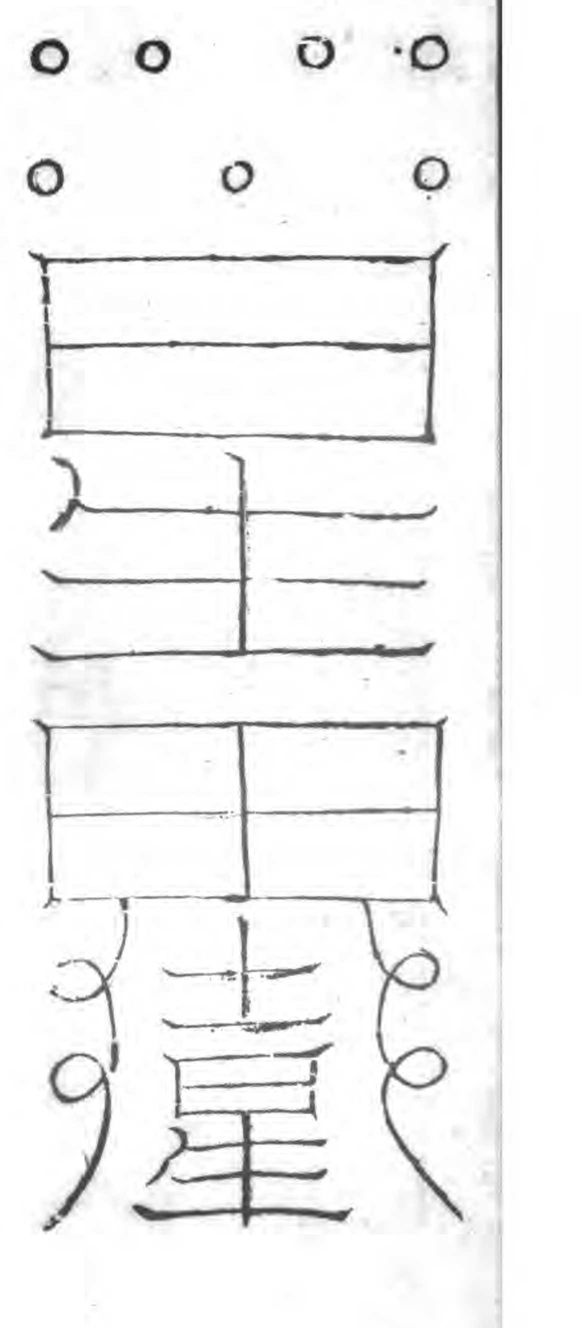
物孩不度形至北斗星下全念呪祭之即現也



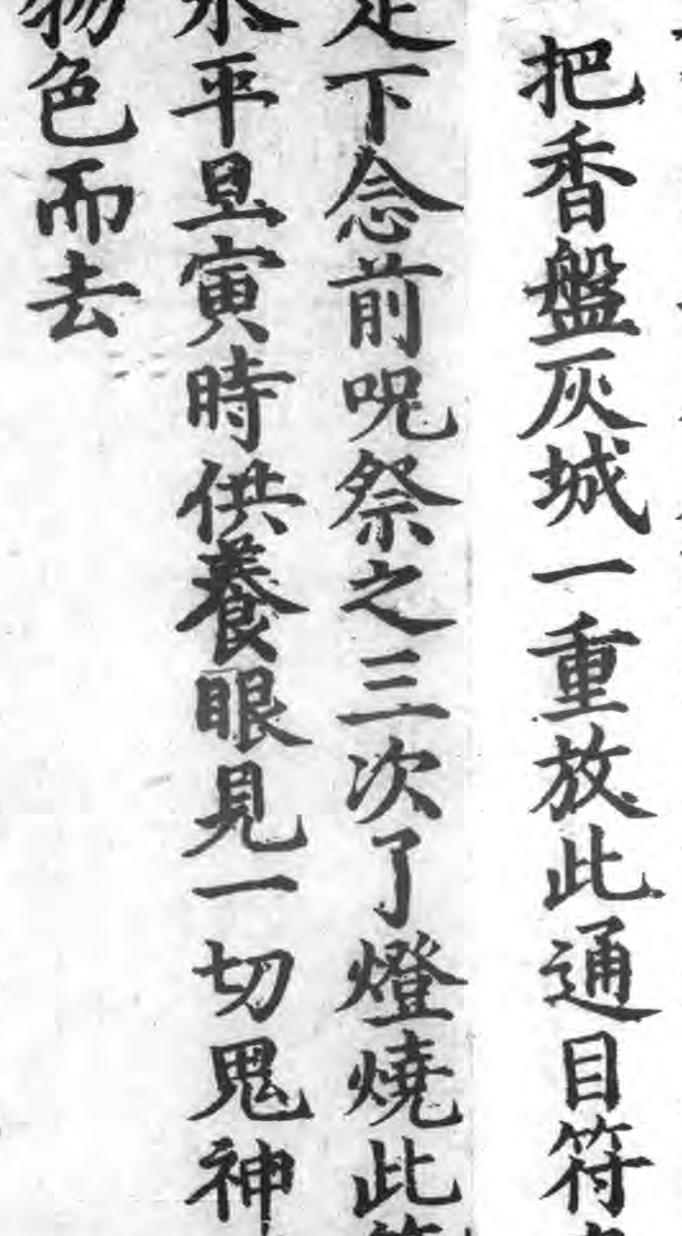
人甲符

夫人甲符者或有人家奴婢走失逃亡或走還不知去處本師要知去處即祭人甲符化作童子前向心言吾知姓名去處遠近州軍四方各報明矣

鬼甲符

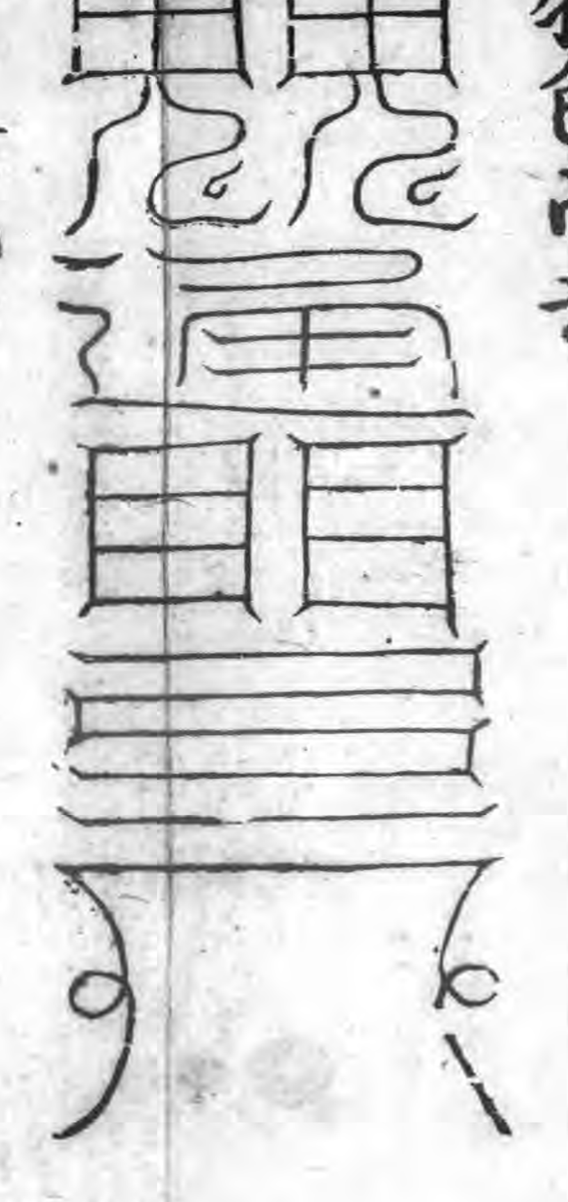


夫鬼甲符者或有人家男女及小口心風邪祟鬼魅攪撓疼痛虎咬瘧子久瘴夜夢不祥本師要知祭此符化爲童子前心報知姓名潛藏去處爲遣送之家即安矣



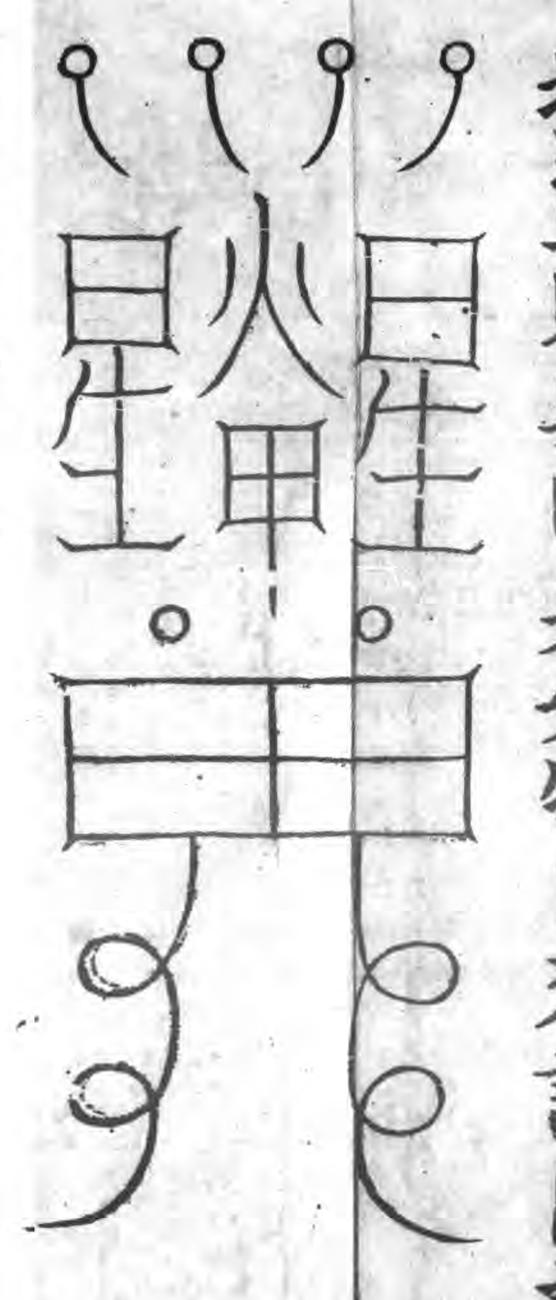
通目神符

夫通目符者每遇辛酉日半夜子時燈下硃書符五寸絹上用灰畫壇三重燈三盞水二鍾劒一把香盤灰城一重放此通目符在盤中赤足下念前呪祭之三次了燈燒此符作灰淋水平旦寅時供養眼見一切鬼神閽將資才物色而去



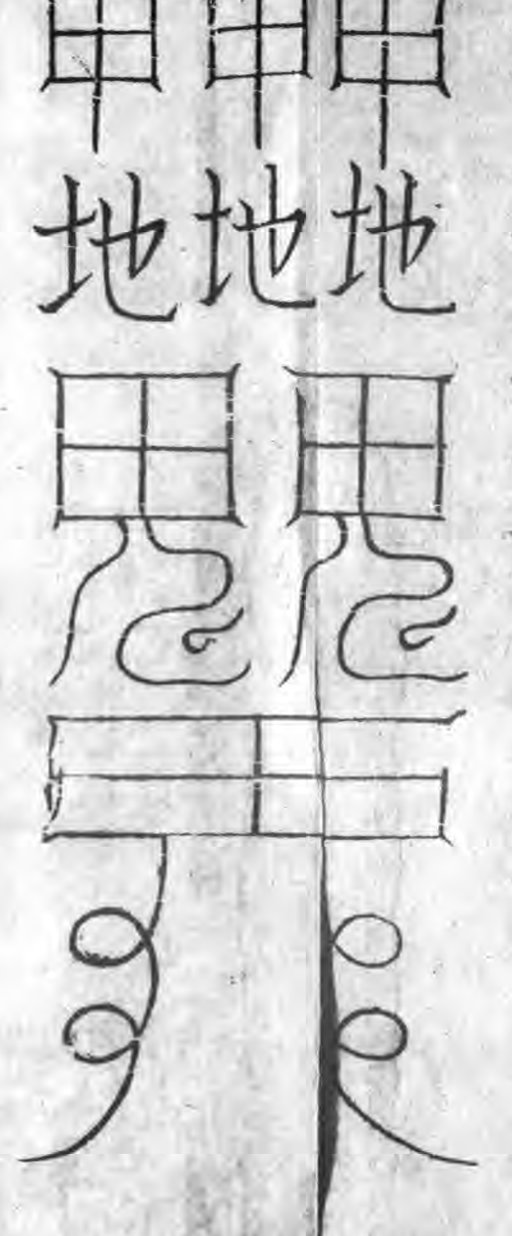
伏藏符

夫伏藏符者有人家被暮賊驚散走劫一切物色去要追伏者作灰城三重劒三口鏡一面茶一盞淨水一盞念前呪一遍祭了呪曰以水向東巽木摧折向南巽火出滅向西巽金剛鈌向北巽水枯竭向上巽天柱折向下巽地獄烈向賊巽速足靂祭畢時賊神限至三日捉盜賊與師矣失物自來詣門請



塚墓神符

夫塚墓符者即有人家河水漂流塚墓骨殖難尋者用絹一寸上寫塚符在絹上夜至星象全時置壇場祭了到早起後得日出時覷墓上飛符牒隱隱入谷中往地府化童子到人住處是骨殖也若是陽人化陽人陰人化陰人只去符上辯之即知此事矣



鬼谷子天髓靈文卷上

鬼谷子天髓靈文卷下

鬼谷子天髓靈文卷下

混天移地法

凡有此書者欲要行者先須積行三年積成齋戒香湯沐浴用雷驚棗木裁成十二信印秘於正月一日子時置壇白茅鋪地鹿脯香茶酒果燈燭各十二分天蘸（菖蒲）地酒（乃泉水也）離壇傍伴勿語向天門上道不許人知見於寂靜無人處置祭物披頭仗劒請聖默念呪曰

唵護勾那涯查真武咸麻薩溥陀衍哆顯願叱順叱鳴金希希咄咄（七遍）

跣足嚼舌噴血向天門將印稱香度過跪坐
持刀開十二信印畢香洗過各置祭物依前
念呪七遍跣足嚼舌噴血天門上左手持天
信印向天門上印一印言道速疾當有黑風
從天門上起有戈甲之聲內忽見頂天上地

神人手持鎗銃刺其本身忽現龍虎之形舞
爪張牙奔自身來披心勿驚低頭持護身眞
言自然去矣護身眞言曰
速降吉祥吾今敢當衝吾者死害吾者亡吾
降正法上聖皆降急急如律令

虔誠念呪靜勿懼少時變化紫雲壇畔上酒
香跪拜受法自有王者上聖來至自然善降
清心信禮祭畢至明將祭物自食飲餘者隨
東流水去之亦勿入見其印方二寸四分厚
六分錦袋盛之勿離其身勿觸穢犯天髓靈

文經十二印信訣
天信印地信印人信印龍信印虎信印雲信
印風信印金信印木信印水信印火信印土
信印凡此十二信印應用之使勿得交雜則
應神機知此文者不脫身殼免離六道悟入

仙鄉凡有灾難不測之禍病患臨危用香烟度過持念一遍應時消散回凶就吉除灾去難

天信印

此印能開使用迴天住日留月變晝作夜夏雪冬雷遊日看月隨意而成將左手恰乾亥用右手執印天門上印一印向震天門則仙

女下降問其所願者皆成若欲日月宮遊翫
先將雲信印靜沐浴鋪淨薦用雲信印印之
起雲乘空至月宮將天信印印開月宮看月
仙仙童捧持欲迴印地若要變晝作夜將印
用水盆中印日其日便沉作夜若要住日用
竹杖竪仰照日不敢動要沒取印將印天南
角即夏月降雪要住收印若要冬月雷聲印
天心即雷震地

地信印

此印能動地摧山竭海伏鬼降神開山建河
成溝斷澗隨意皆成若要地震將印印地戶
上其地震動欲止將印印天罡上即不震將
印印山山摧印海海竭印鬼神鬼神告求龍
虎降伏若要山開將印印山路立開自有山
神引路若突危厄難將印大道寫水字中心
則變江河萬人不敢過若欲成溝澗將印印
十字道印成萬丈溝澗也

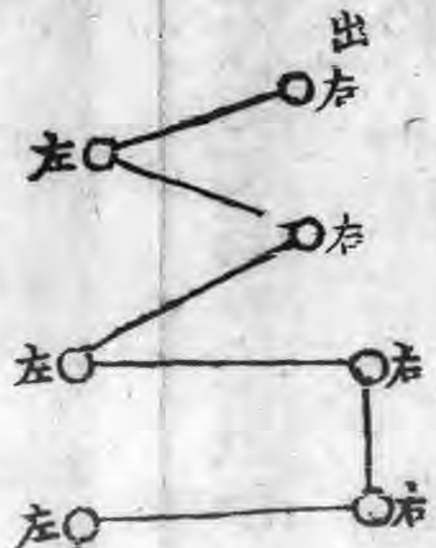
人信印　靈萬勝寶　一

此印能行兵用人決勝無窮千變萬化動使草木金石皆化人形隱異體隨意而入凡欲臨軍用人若逢林木將印印林首樹噀水一口喝變其林皆盡成人各特戈甲若要隱形持淨草七枝面向門持即先踏七星步萬人皆隱不能見形若有急難將印頭爲老翁印

足爲童子印腰爲婦人印面成走獸印髆成
飛鳥隨形皆化印背成林木印胷成大石皆
須用水成而若要入石木土將印之隨意所
入將諸物持印噴水即見其無淨潔忌葷隨
身帶水

後天八卦巽爲地戶坤爲人門乾爲天門
艮爲鬼路

七星禹步



從地戶起行入天門上出萬
人並皆不能見之衛軍必用

此乃返寃術藥聖用

龍信印　降龍寶

此印能降龍乘駕異物成龍騰雲入霧蛇蟲
變化一印皆成吞雲吐霧凡要變龍將白練
三尺亦印頭尾中心書龍字噀水一口喝變
三聲主化成龍騎跨任意欲要止印地凡要
追海獸將印印水面其龍獸出水面上驅使

任意若要自己變龍時將印印心上噀水三口言變三聲立化成龍乘雲吐霧千里之外將印諸物色噴水要成大蛇書蛇字要成龍書龍字皆噴水將印隨意皆成

虎信印　伏虎寳

此印能伏虎殺虎便降伏一切虎豹狼蟲山中異獸兼有殺虎符有禁山術中全一卷內

若要山中猛虎食人喚樵夫時將朱印絹上於山林樹上貼之其虎伏於樹下其虎不敢動移也欲要殺時印於鐵板上埋枯樹下若要追虎時將印印桃板上青袋盛佩帶其虎自追隨相就如羊若山路遠行將印印大石上其山滅迹無虎狼遠去千里之外也若要自已變虎時將印印背上噴水變立成虎風生虎

雲信靈印　一　起雲實

此印能起雲登空解生五色祥雲駕雲昇天遊日看月去住自然往來得此印遍巡四大神洲若有得此印法將印印之足下雲生遍地欲要乘駕雲復印雲上起一印起一丈二印二丈欲落將印印上自下欲上天看月精誠齋戒香湯沐浴將印印地生雲起至月先用開天門印如天雨不止欲生五色祥雲用青布上硃書五方金木水火土用印字上五

方生五色祥雲

風信靈印　生風寶

此印能萬里生威風行軍過舟起寨迎敵吹沙起石隨機而應用昏天暗地擬印時行迴風印則凡若遇敵用甕碗一隻用硃砂書速生風三字隨向擲空處用印照之其風速至摧山折木也若渡水過船用其風勢亦如前

用若欲昏天暗地用上件法向鬼門用印照之黑風立起不辯晝夜若值逆風迴避將印迎風碗書迴字向空擲去印則迴

金信靈印　碎劒寶

此印能梯金要鐵印白刃不能傷斷劒折鎗一切刀斧無害彤弓朱弩到身而迴不損纖毫若臨兵陣欲敵相持印用硃砂印於白練

上七顆向陣燒灰用一碗淨水攪印灰向陣噀之及兵左膊各一印去敵即如綿刃不能及折一切箭矢至身則盡廻如要驗時用雞五箇籠裹草定內有一隻雞翅底暗帶一顆用廻以箭射雞其帶印者不損分毫神驗

木信印　返木寶

此印能生一切草木及乘駕空中能使用木

禽木獸搬粮運草凡駕乘枋木用印印兩頭
噴水念疾字如枋起空欲往處喝住若圍軍
陣困兵無粮將木做造一飛鳥形像付印肚
上其飛禽去軍陣帶粮往來用水依前建高
堂大宅亦依前用夜行之如畫勿泄漏之

水信靈印　泛波寶

此印善變水溢江興雲致雨建井移河渡海

乘波隨而所願若求波浪祭水宰白馬帶駒者向北祭用印印鐵劄上投江河中不移少時雷震降大波濤若值大江河欲過將印印於履若建井迴河將印印地面上其水自至矣

火信靈印　列暘寶

此印能發萬里火灰木燒山焚營燋寨燬火

火炎起烟袤海煎波凡用火印夜行之若起
萬里火將印印南方丙上取氣吹印上向方
位照之真火從印中出焚蕩無涯欲滅水印
救之欲焚舍室草木用印印青紙上裹圓石
入投擲於室上火發無救若避難逃形將印
印山大石立成火山也

土信印　長春寶

此印能生一切草五穀菓實瓜菜能印土成
金變石作玉入土印印地將五穀種之噀水
一口生二口長三口成形像四口結實五口
熟若要種諸菓木亦噴水一印水一口生七
尺七口水印成如前法用印印石成玉印土

成金印枯木生芽印樹冬月開花發隱地入
玉無不在也
此書天之秘文出世離凡之妙法若修仙求
道之士知此文者奪一紀年功燒金鍊藥無
不成就凡行天髓靈經須精誠齋戒斷五辛

除六害積脫塵之福行修眞之功德勿輕視
靈文已汙穢觸犯禍及身矣若傳下士罪深
無疆萬金不傳之秘也

天髓治國安邦章

此書能治國安邦馳名遍世無窮自在千變
萬化出有入無撒豆成兵撒草成馬一夫決
敵百人起風雲攘氣色變晝作夜迴風住雨
續骨接筋驅一切鬼神常握乾坤都於目下
若要離凡超
聖乃上天梯也凡欲行法積功行度衆生忌

五辛持大呪敬神祇隱凡世勿泄天機精解
義與堅心守志此法行能住世鬼谷子曰上
士得之乘雲上昇中士得之鬼順神驚下士
得之掌國權兵莫泄天機名太清眞人行用
此法先齋戒沐浴嚴潔精誠於孤靜無人處

五月五日七月七日三月三日應吉重日置
灰壇祭物于左

灰壇

此壇三重外方二丈四尺第三重內方一丈
二尺於北斗下置用之五方旗子各按五方
位用祭物置壇上鹿脯七分酒七盞食七分
果七分燈七盞淨水七盞香花供養茅香鋪
地更用野狐心一具老猿猴心一具野鵲心
一具蛩鵂鶹心一具
右件四心托在壇畔斟酒上香對北斗披
頭伏劍持呪呪曰
奉請北極大帝眞武將軍速令下降助吾神

力急付壇場馨香珍味吾奉帝勑行法于世急急如律令虔心獻酒焚香少時有紫雲蓋壇雲中忽見青足勿驚祭畢時將四心用盤托向壇前祝曰孤心靈靈猿意清清靈知靈怪聽吾令行真鬼勿散靈魄同生式付杵曰碎汝鬼精吾今使用一一皆成急急如律令勑

右件祭畢雲收祭食隨東流水去之用杵曰將四心搗之祝曰藥靈藥靈吾奉太清逢人人死逢鬼鬼驚千搗千聖萬搗萬靈

立降眞氣使吾上昇急急如律令持杵擣千餘下後入藥同擣

鬼臼半兩深者 鬼箭半兩陳者 鬼扇半兩斷者 鬼督郵半兩茸者

雄黃半兩好者 人參半兩形者 茯神半兩 茯苓半兩 龍腦半兩

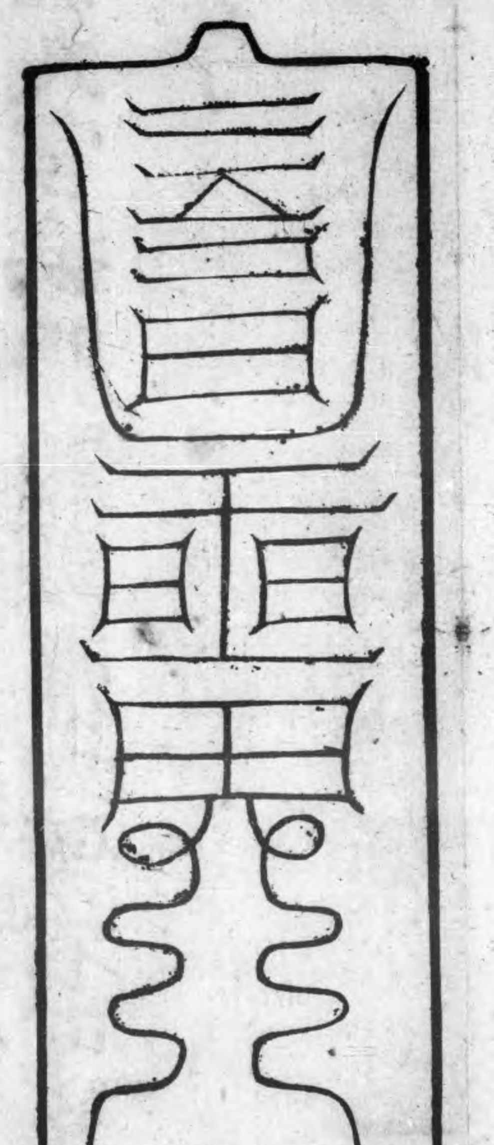
麝香半兩

右件擣羅爲末鍊千歲松脂爲丸硃砂爲衣如小彈子大如修合時並不許雞犬婦人孝子見之觸犯著此藥飛走變化用錦囊盛之甲子日早辰左手持一粒念呪一遍用開心符一道調淨水吞下一粒次念

呪曰

符水清清造化身成入吾五臟助吾壽精千年不朽萬歳莫傾吾今祝呪換吾身形金丹一粒立去天廷急急如律令

開心符燒灰調服



此藥名換殼丹又名視鬼丹初服一粒雲行四步五臟六腑表裏通徹行汗出熱水浴之

第二日二服似覺渾身毛竅如針刺熱痛三日下血三五升勿怪之換血臟服至七日藥行泥丸宮換腦髓頭痛如劈不可忍也服解痛引子

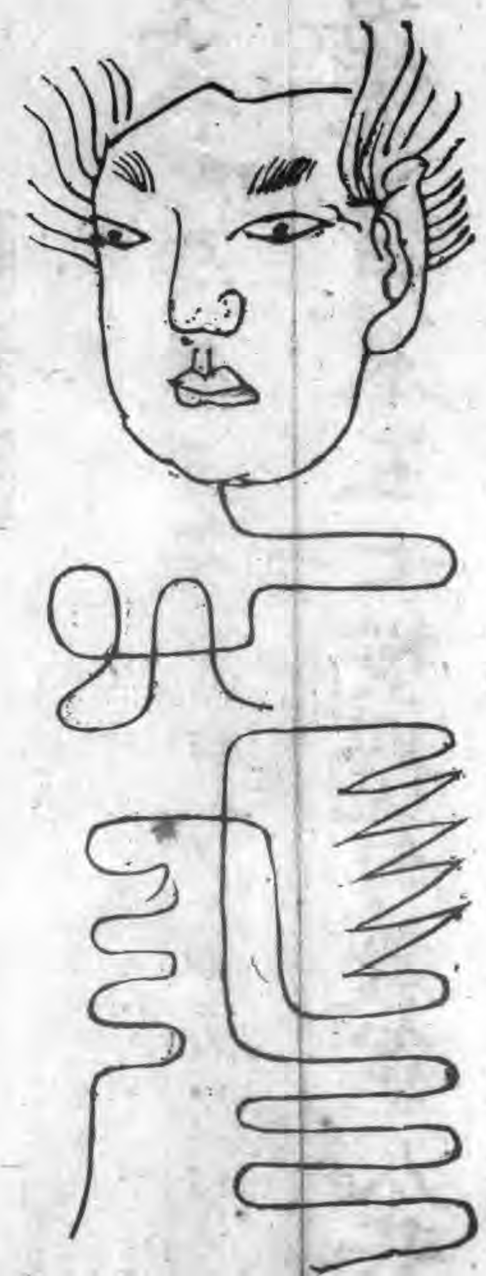
人參　茯苓　石膏　赤箭　甘草　附子　木香

右件各分停為末乳香水調下二錢日進三服則止慎勿飲河水至百日任意服藥經二十七日渾身變換體輕身健眼如碧桃臉若紅蓮走如奔馬三七日心開無物

不知無書不解心開意朗眼中夜放一丈
光明出現十里見鬼神狀日月中烏兎心
如達知未來之凶禍神人自告百日功成
千變萬化坐在立亡隨意而用

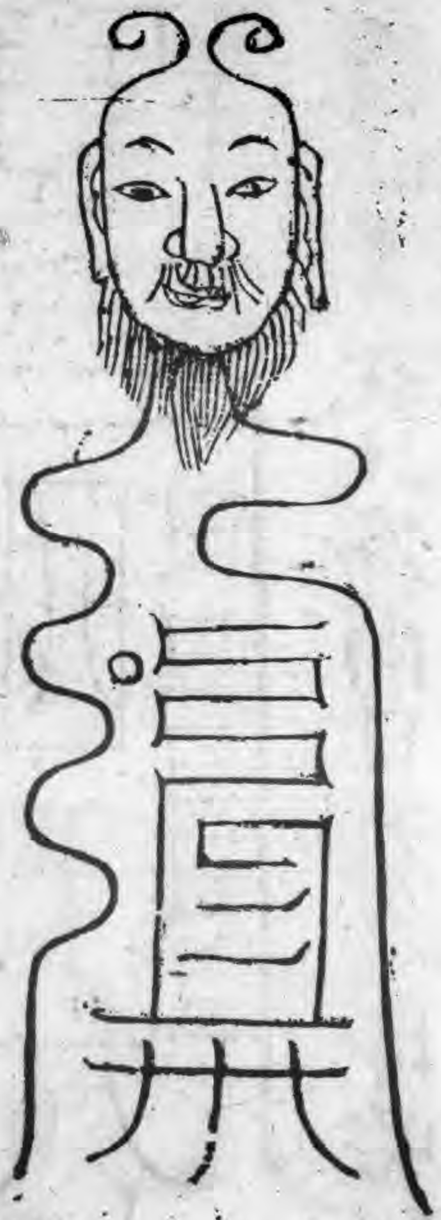
猛獸符

通身符

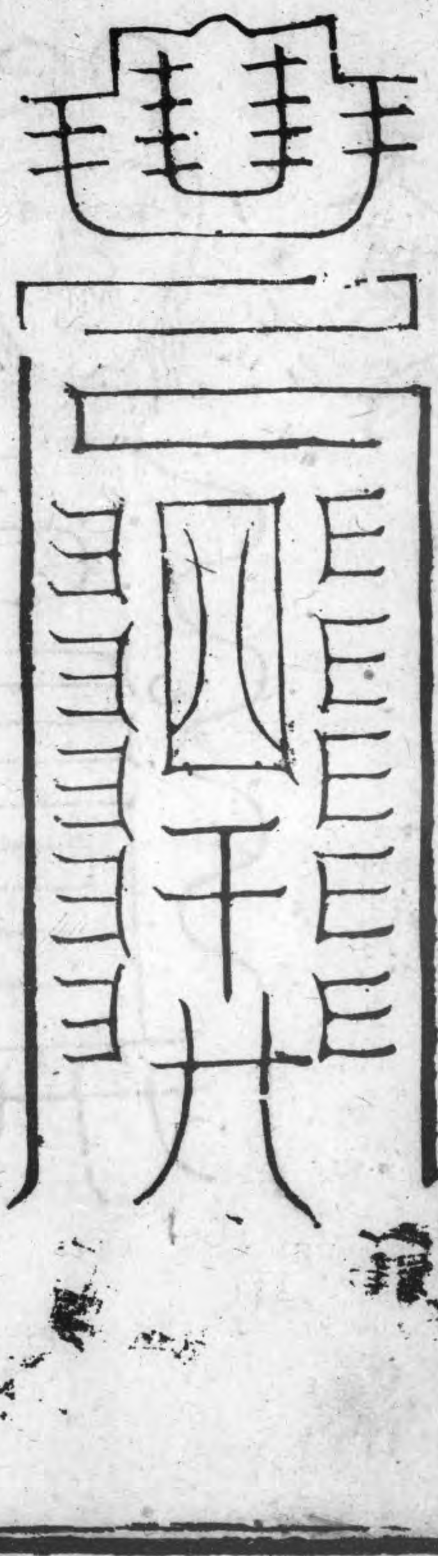


若臨災危自己要變百尺鬼神時將符書就
星吞之飲水喝言長百尺青身萬人皆懼也
右凡要變百歲翁將香水吞成皓首翁矣

老翁符



天隱符



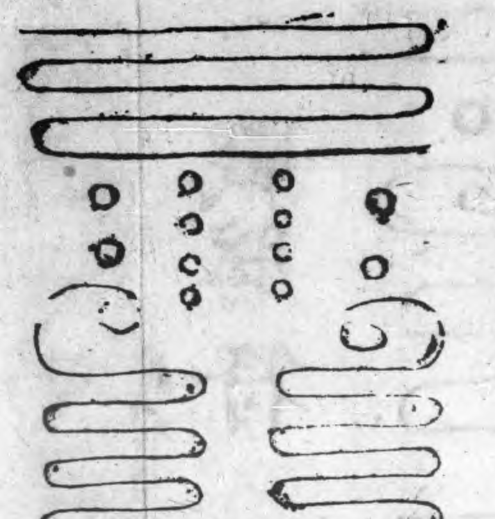
若要隱時書就此符向日吞之即時隱矣無人得見每月一度吞之

戰勝符

如交敵要槍刀斧不能及將符書成四十九

道燒灰用水五七梡攪匀教軍人共飲之皆
不損身體刀斧自斷折著身似鐵石

神兵符



若臨軍過之先用香鑪一枚須要淨水一梡
向北用皂旗七柄鼓一面師人皂背子披頭
念呪執筆書 符想自己眞武形像符成就燒
灰嚼舌噴血并水符灰向北方振鼓摇旗教

衆軍叫聖字黒風當北方罩軍兵皆成一丈
鬼神青面黒殺將軍百萬軍不可當也有河
莫過過則禍矣呪曰
壬癸將軍助吾威風千兵浴體立化神身逢
山山碎遇海竭津吾奉真命不得久停急急
如律令勑
右件前符藥神呪並是精思用意勿差錯
但是符錯呪不真藥不精則不靈矣
凡有世人命帶攀鞍驛馬將軍有權握之人
若遇此書立國安邦功勲遍世天人可動

草豆法

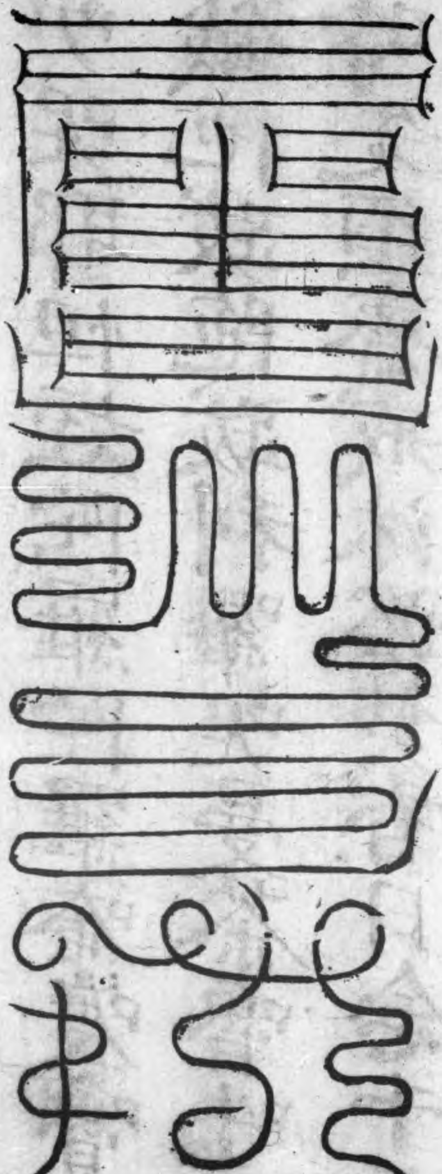
若要撒豆爲兵斬草爲馬縱橫自在萬里蕩蕩無憂依法用兵於七月七日五月五日依前砌壇香盤淨水大豆一斗二升淨草一束安於壇心披頭作呪從此夜初起念呪至五更收壇了畢每日淨室焚香持呪至四十九日臨欲行兵行住坐臥默念一遍此法立成從壇心用香度草豆呪曰

天真敕奏驅使草豆大變神兵爲吾行營急呼速至不得久停聽吾神呪各付眞形神水

一巽草變豆成急急如律令

右件先將草豆呪香上度過念呪七遍噴水吾於草上言攝攝攝攝罷收壇持天羅呪四十九日持千過每日先服起靈符一道後念呪畢日自驗之

起靈符



早辰硃砂書符燒灰用淨水向日吞之默念

天羅呪唵去薩佛唏唵薩佛夷霞紛紛絀絀叱迦呼呢耶怛姪陀羅陀羅唵嘍嚕嘍嚕烟無夷鉞陁跋陁跋利囉呪曼茶嚕吽勾那嗏持呪時先須齋戒沐浴焚香日念千遍至四十九日足將草一把約一百二十莖大豆一升二合於淨處將草撒於寬廣處無人之地試法念呪一遍披頭天符噀水將用刀子細剉噴水一口喝七聲變人七尺變馬五尺用兵多少隨意加減如持呪至四十九日呪成自聞草人之聲是驗如變人將使用行戰東

勿至林西勿至金北勿至山謹正如此此是眞
五形返法據凡人用之切記返禍矣急呼急
應若遇甲子旬呼六甲神本命日用銀錢細
馬祭之依如軍令中要精嚴若得上卷凡百
觸犯禁戒產婦腥血並不為害若曾習六壬
遁甲自知逆順若要歸形將呪倒持一遍後
念還呪一遍自成草豆還眞呪曰
草豆靈靈速化本形吾令稅呪各歸太清急
呼急至所願皆成急急如律令
呪畢噀水噴軍自不見矣若軍卒要馬但

靈神廟宇中焚香借但用緋綜綳子繫一紙馬脚根上如眞騎用自然應用驗過夜依然用草喂之勿近穢汚水漿傍畔壞法矣

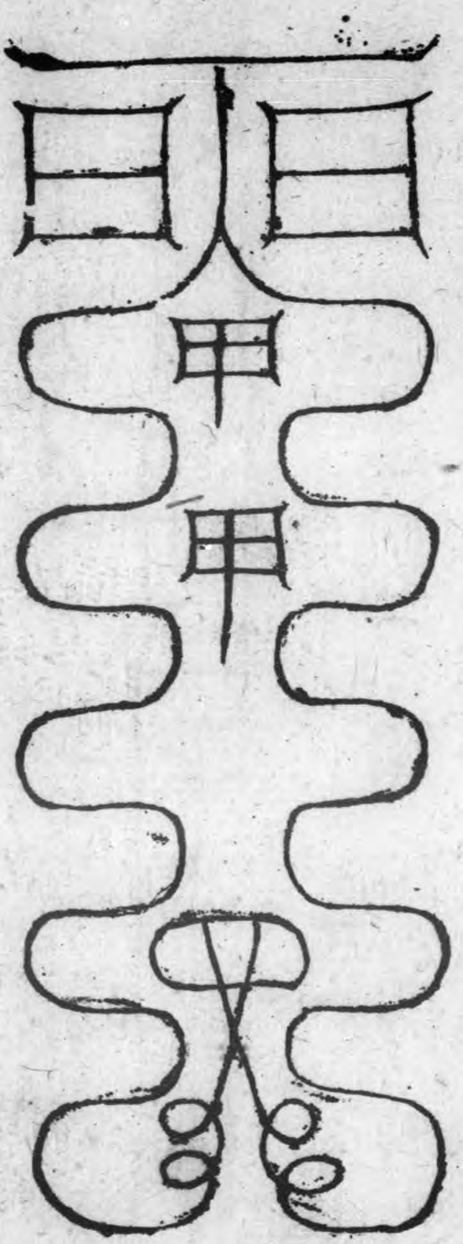
借馬呪

速仰告應靈神借龍馬足踏青雲千里渡江塵急急如律令勑

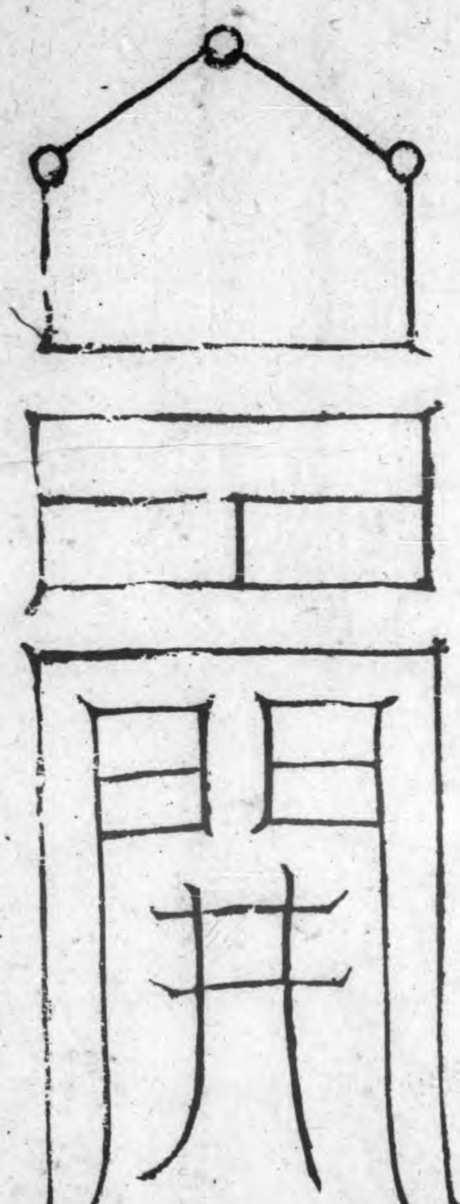
廟中焚香将故紙馬畢各用緋綳子繫了日行千里不倦過水解下過了却繫如遇敵若無槍刀各人持小沙石土輙瓦向陣

拋擲當有自損力加萬倍若值無粮草書鑠腸符燒灰向水中飲之則不飢渴力加十倍百日不飢馬已用之如用開腸符一道已如前用則無害矣但若行此之人但有安淨眼前藥心開自曉解一一精細驗用勿差互萬無一失矣

鑠腸符



開腸符



凡欲超凡出世此書神仙機長生之逕路祖
父子勿傳千金勿示太玄妙術玉帝靈文焚
香念呪鬼怕神驚人若授者得福無邊洞曉
乾坤明達五行知陰陽逆順若傳萬載祐國
助君保天下當有長存世不俗通能曉天之
意善解鬼神機但得此書錦袋盛之常令供

養乃名山洞府巖穴中隱閉收藏得于三五年
有香氣出於此地靈花芝草自然生金玉成
形凡有諸鬼祟邪魅魍魎狐狸山魈纏綿不
去者但將此書焚香度照其諸凶禍奔走他
鄉粉骨碎形無不應驗若有志心人傳授須
齋戒良善清潔不淫精心信禮對天尊設誓
積行救人可以傳授若傳下士庸愚禍殃九
祖凡世之萬物惟人最靈最貴象天地五行
造化成陰陽交感精血成就故自假合完形
有生死上聖帝君不能此寓形宇內亦知歸

往往愚士歷歷頗周不曉造化或服金石望
脫殼飛昇或鍊氣運用望延年住世或聽邪
說居山絕粒然是神仙之法亦有飛昇住世
得此者宿世靈明之胎塵外長生聖體自感
人妙訣天降長生之術變動仙機通解聖意

似此觀之萬中無一餘者愚人不知聖理妄
學明人狂作聖意累劫白骨過於須彌山積
世孫寃北邙餓鬼又不知死限目前由望長
生住世神仙有限可修歲遠可待古今世人
知生不知死寄塵如盲目登山居世如夜行

涉水有悞徒學沒於苦海吾合留術於世也

黙檢法

凡欲長生住世不死之道須知命運遠近方可修眞養命去除死籍陰部無名玉策添字吾入仙鄉不死之道

右黙檢術先齋戒沐浴七日至三月三日未日出時執刀斧於山中採荊杖一百二十莖各長一尺二寸五色線繫之封畧東南角懸之勿得觸污又至五月五日日未出時又採杜荊杖一十二莖各長一尺二

寸五色線繫之封裹於西北上勿令觸犯
又七月七日日未出時依前採荊杖三十
枝各長七寸五色線繫之懸在東北上不
得觸犯又九月九日日未出時又採杜荊
杖一十二莖五色線繫之封吊西南上勿
令犯污右四次將荊杖各吊方位不得交
雜不潔勿令人知見至十二月一日夜取
四位荊杖於淨室中供養持呪常夜不闕
夜用紅花油燈七盞九蒸九曝燈心二十
一莖然燈七盞香花果茶淨水各七分從

月一日夜供養荊杖常夜焚香念呪七遍

香度荊杖呪曰

靈荊靈荊土木長成吾今䊮祭要汝知之知某年命現在靈荊十月則現限到無形吾令祝呪聽吾令行急急如律令

右從十二月一日夜起如法供養念呪七遍常夜不闕至十二月三十日小盡二十九日守至年除日五更初時燈七盞合爲十一盞於室内無人知見獨自西北持呪一遍跪坐將燈向南明照一騈白壁或屏

面將先一百二十莖荊杖除當年外數手
持一枝向燈其影現壁上便過弃捻一枝
如前至命終盡之年其荊影不現用紙筆
記之次將第二次採者十二莖荊杖香上
度過祝曰敢告杜荊願吾祈月如前照之

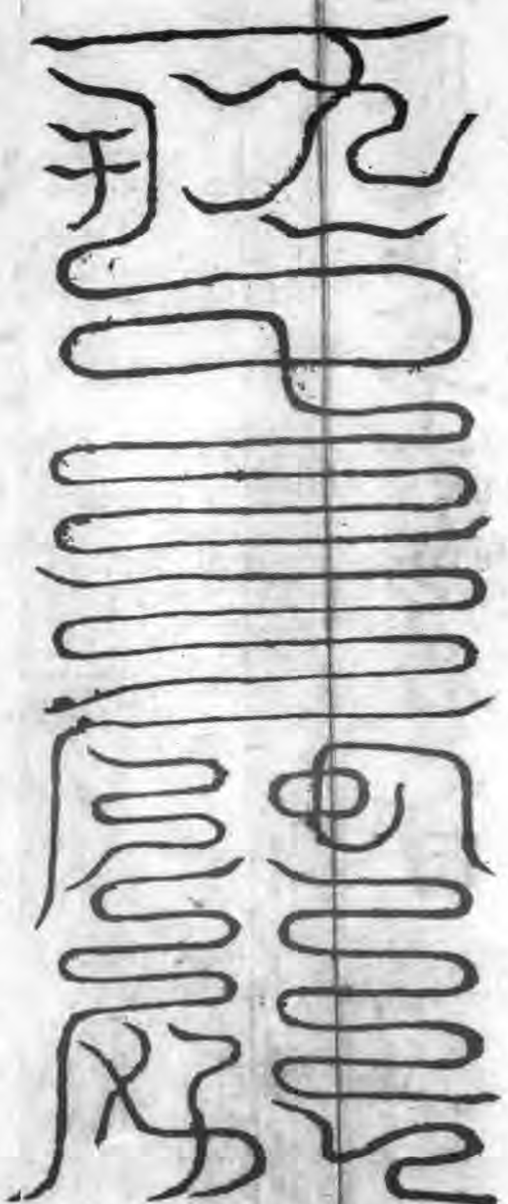
至限無影亦以記之次收第三採者三十
莖依前告祝至限上無影記之次取第四
採者一十二莖依前祝告至限無影切記
紙筆將荊杖斗下燒之將灰並獻祭並隨
流水去之積功修行至限盡年月日用鬼

谷子還生法禳之死籍除名長生住世不
記年月入仙之道與天地同畢共山河齊
年自古達士皆行此法長生成就還生禳
死法至限年月日前齋戒沐浴於淨室內
鋪蓆藁二寸厚挽七寸頭南絶粒不語卧
七日服鑠腸符至限前一日於合作墳處
掘地深二丈四尺墓前棺槨五穀各一升
二合放棺内至日棺内南首卧伸足至時
都假符要五穀秕内展下散髮右手握黃
土一把口内含水飰一口左手恰乾亥地

字出墳向鬼門足踏七星步便去勿迴頭
千里外陰部除名玉榜上添名世人皆見
死矣此禳假還生法勿泄天機唐時軍人
候獨翁得此法禳之住世九百二十七歲
白日駕朱鶴飛昇至後諸仙經內並不載

此術七星禹步鎖腸符並於卷前不重載
都假神符合付於右前用手內土口中餅
離百二十步去之無畏

都假符



右件前符用十二月絶養已身一道朱書
展於棺內載於已形皆不見自已身死於
此也

造化靈藥

此藥乃神異之書有通神驗聖奇術驚耳駭
目之靈方觀其夏雪冬雷興雲致雨隱形匿
貌變白延年有謂藥術之精微天書之玄妙
者愚人得之樂然爾如磁石引針琥珀拾芥

河車伏汞揄耳採金陽燧取火獺膽分盃蝌
黄聚鼠奇方豈是聖歟蓋以藥性相扶氣類
相感使之然也此方鬼谷先生所載又兼前
術時有驗者多乃揀去集爲秘要藥術摘太
清之玄章遂以墨子之要心搜世藥幽微乃

術於世祕密流傳以成天髓靈經還性命若
有其人我死死未滿七日然已死未爛壞者服
一丸者無不活矣如人患將死與一丸無不
効以三丸納口中須臾便活口齒灌藥無不
活有邪鬼帶一粒立去如修合先須齋戒如

健人服之延年不老名之日

太一返魂丹

雄黃　雌黃　丹砂各十二分

置於生竹筒中埋地中丹砂用竹筒埋在南面雌黃在北雄黃在中心各一竹筒口以雲母粉塞之土三寸蓋竹筒頭上用灰火燒七日七夜化爲水花末化再用火氣呵取成爲限右將三水置銅器之中夜於露中日出取之又下井水三尺内三水中入天雄末五升修養藥候紅色一丸如十

二升鯉魚目大金器盛之部老松根養三年後以祭之而收依前祕法用之

驅役靈竃

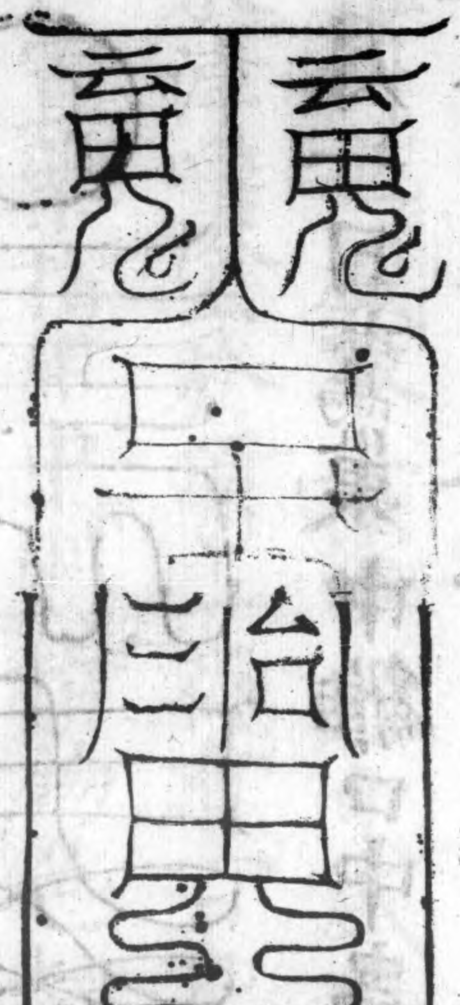
凡用紙人之法須曉鬼神之機呼便自在出入行蹻隨意東西要者之物所取皆得先通犯法欲死之人已前酒食思之各得其名姓年月日時欲赴法見一面與錢紙勸酒其犯法人須謝言之意便向死人道與公即曰無恩爲公靈明故來相訪既君知意與聚竃符一道暗與丸拋酒中與飲之罷言汝欲命斷

歸聲而來其人知意法場對面五十步高望
見處手執大鏡一面周圍一尺二寸明照著
犯之人鏡面上書招寃符欲視刀過命既念
呪呪曰奉請北方犯法之人一炁念三遍取
炁吹於鏡內用白練褁鏡至淨室中此夜用

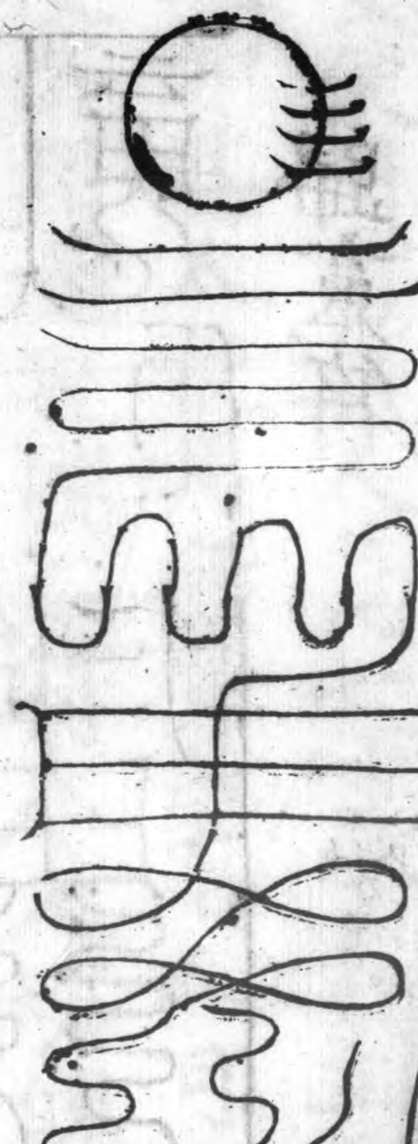
三盞香美酒食祭之於傍將鏡對燈呪曰
眞寃靈明速現本形吾今嚮祭要用隨聲寃
鬼勿散救汝還生
念畢將鏡執向燈前現喚其名姓與其酒
祭食彩畫其像背咱處常以嚮祭香花供養

要使用剪紙人長七寸呼名立至付其紙人如其人使用無異疊七人可以動用驅使其招魂聚魂二符令人魂魄不散為丸飲之

招寃符



歸寃符



取六月一日鸎巢中雛口中蟲七枚螢火蟲
七枚三月三日取科斗一十四枚陰乾烏卵
開破去黄留清將末投中却封了令雞抱之
其雞叫也盛取去窯器中盛之如用取一大
豆來津唾塗於頂上夜有百尺霞光晝有紫
雲如置藥指甲中則指物色如箭如射用蟾
血和塗身夜作一塊火置口中唾則亦火出

六甲日造如要燒一切舍屋諸應情燒物用藥一刀圭書塗上至夜則火無救如將小石置藥少許沉在井則火生於井底水無害

要起毫象白氣

凡欲眉間現毫頂生白氣蓋乃先聖之作也

非凡俗所干今用之藥亦是受日月之精華天地之秀氣成物之餌可以造化而成故鬼谷先生留術秘之勿泄

眞陽起石十銖 雲母石七銖 白英石四銖 鉛白霜一分 海浮石一錢

右件各以温酒洗過庚申日搗爲粉辛日
用白蟾蜍喉下有八字一枚去腸安在中
又海蜊蛤如蚌大者二枚磨令一合封蜜
安在内置泉水中養七七日藥成候泉出
白氣聚之成也如日未足封中有水再取
拭乾用蠟固濟封口停之則自成也去海
蛤蜍只取藥停於銀合勿透氣如欲現毫
将藥置一麻子大用津唾塗於眉間白光
自現毫象光輝如将一米大置茶酒中從
盞中光起數尺置指中向日光從指中頂

上白烝置諸物亦以現光也

登波術

右件取五月五日黒蜘蛛十枚如至日即難得時可以預分布人亦使捕之至其日暮著一不津器中以猪脂二合在内蜘蛛

自當食脂盡至七月七日取水馬七枚水上長脚者是也復和上件蟲物一處於瓶中埋舍北陰乾百日值成日取藥置在竹筒中盛如江河急難取一刀圭塗足下走水如登大石諸經少有載者無聖二術不

同常術

啓扉術

右建日夜半子時取小兒墓上木禹歩斬之向北削長七寸三分將五采衣窖藏之用披頭髮以手摩門戸即自開并一切鎖鑰又五月五日取黑犬舌并齒陰乾以虎脂塗百人手持之辰行入人家不能見手挺犬尾不吠不咬人指卧人不能起睡人不覺也勿泄非人此法記耳

脱殼現形術

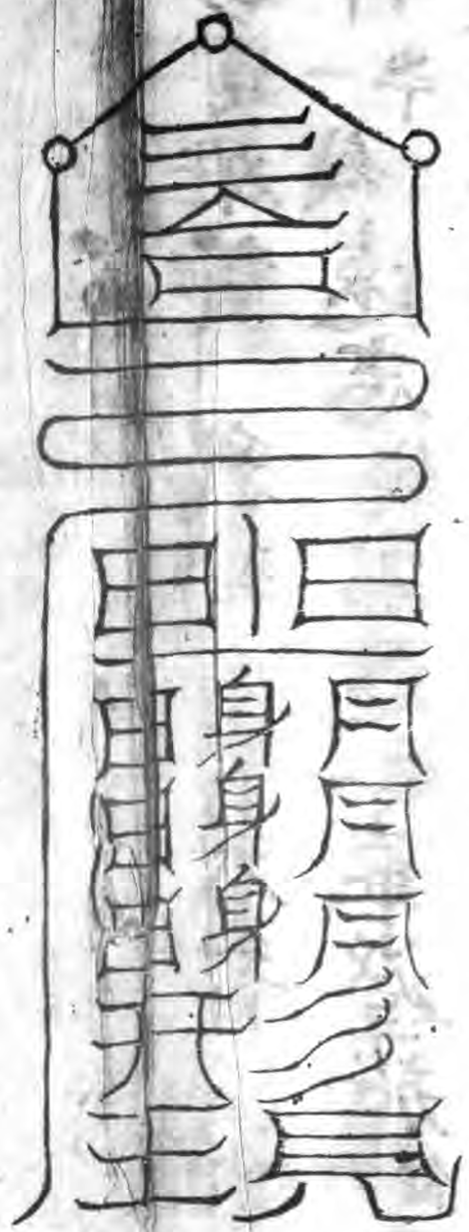
凡行此術者先於靜室內置坐位面前吊大鏡一面從甲子日起每日淨心對鏡中形象行住坐卧想在己身目前在眞形早辰先服分神散後對鍊神行四十九日常想留一神在鏡中書現形符一道在鏡面上埋於大門上深七尺七寸甕器中物蓋之欲起形時令將小鏡子書現形符於鏡面上吹氣一口懸於室中任意東西去住室中自有己一身或坐或卧或立收鏡自已收之他人即見見人合一身也

鍊殼分神散

蛇退皮一條全者五月五日收　蟬殼七枚全者六月六日收　龍骨一兩七月七日　白茯苓一兩　茯神一兩　遠志一兩　人參一兩　薰陸花一錢　伏翼心一具酒洗焙乾

右件為細末每服一錢喫藥時並不得吹攬喫至十日覺昏沉是驗也服之四十九日為定更不重復餘藥隨鏡埋

現形符



右件將此符硃砂書於鏡上想如已身在鏡吹炁符上自然視現於此符絕上書時勿觸犯云一一精誠鍊形鏡內足四十九日要成如是不處恪則難成矣一人分身如前說坐臥之法坐則倚壁低吊鏡臥則橫符立則高懸想已身之法也

異容

若人有危難不測之灾未能建法成就急速異形遽閃一難須用此術

故笠子一箇燒號丹一分白馬蹄甲燒灰一箇薩子花陰乾老章鹿根二兩翼翅一對燒灰

右件六味各爲細末將一半置青膽中懸東門七十日如急夜去一核大藥用津唾塗於面上明日妻男認不得更將前散藥時面東調時不得睡攪喫不得吹家屬不識矣

知命丹

若人修眞習道須知死此藥則有驗或前七日藥鼻中出有神聖之靈

辰砂一錢 雄黃 乳香 青木香 安息香一錢
伏神一錢半 遠志一錢 石遠一錢 華澄茄一錢 人參一錢半
蓮子仁七箇 太一禹餘粮一箇
右件一十二味並依州土持擇淨於甲子日辰時不得雞犬婦人見面向東不語擣羅爲末用石蜜和成塊念三清玉帝敕三萬遍擣三萬杵於東南井內離水一尺至戊子日丸爲雞頭大至後一旬甲子日甲辰面東焚香念本命星官三百遍吞一丸水下並不得食五辛酒肉房色至命盡七

日前其藥從鼻中出或夢中人告之自喫
藥至命盡並不染疾立坐而化祕之
此書蓋天下之玄文中髓自古及今超凡出
世掌國高賢皆以得甚妙自曉天文得其至
道如得此者亦非今遇蓋是宿緣莫能人視
福應無邊收者吉昌世有金玉非爲至寶有
神王萬載昌祕之

鬼谷子天髓靈文卷下

先天玄妙玉女太上聖母資傳仙道

薄七

先天玄妙玉女太上聖母資傳仙道　薄七

聖母告老君曰夫人受生於天地中有清有濁氣之清者聰明慈仁氣之濁者愚癡凶虐明者因修以成性昧者恣慾以傷命性者身之源也命者身之根也是故修學之人鍊身於九丹解結於五神引炁於本生滅根於三關九鍊十變百節開明胞結斷滅乃知本眞而成上仙也若不修學則邪魔入身百病競生死不盡命痛乎難言夫仙由心學心誠則仙成道貴內求內密則道來能致靜以學眞

積虛以通神則仙曰近矣苟心競神勞體煩不專動靜喪精耳目曠明徒積愁索道道愈遠也寄寓天地間少許時耳若能攝焉營神辛苦注真久將得道則與天地共寄寓於太無中也能洞虛體無則視之不見聽之不聞乃與道合真矣老子曰今混跡塵寰欲長存不死隨世度人可乎

元君曰吾有祕寶非聖不傳有能修之可以長存老君曰願聞其致

元君曰至道淵與深不可得識匪有匪無匪

聲匪色視之不見搏之不得囊括天地至人無極近在諸身莫之能測能知其則是謂玄德老君曰其道亦有術以致之乎
元君曰道者虛通之至眞術者變化之玄技道因術以濟人人因修而會道則變化無窮矣夫道之要者無爲而自然術之祕者符與炁藥而已符者三光之靈文天之眞信也藥者五行之華英地之精液也炁者陰陽之和粹萬物之靈爽也人雖得一事未畢要資符藥道乃訖此吾之祕寶耳爾能兼之可以長

存度人無量矣

老君曰身者得道之器也炁者致命之根也根拔則命終器敗則道去今欲修之命固道隆可得聞乎

元君曰人稟骨肉之質猶陶家坯也坯未冶則敗速身未鍊則命促理固然也縱使德冠羣有神蹤太玄而身猶恐未免乎老死夫何故由化致然不得不然也惟藥能鍊形符能致神神歸則心通而性逸形堅則炁固而命全然後化炁變精洞入無形飛行虛行存亡

自然乃能長存得道之人雖遭刼交天地崩淪而災不能及所以貴乎符藥者由此也老君曰服神丹而得長生者神靈佑之乎將藥之力也耶

元君曰長生之功由於丹丹之成由於神故將合丹必先正其心不履罪過神明佑之作丹必成神丹入口壽命無窮也矣天地明察道歸仁人萬兆蠢蠢名曰行尸不信長生之可學謂爲虛誕從朝至暮但作求死之事天豈能強生之乎恣心盡欲奄忽輙死千金送

葬何所益哉神丹道成不惟長生而已亦可
作世之寶也知此道者亦安用天下爲人有
以國易吾方而非其人不傳也
老君稽首曰願聞其旨
元君乃仰天而嘯倐忽有紫雲如蓋自天奄
至中有五色蘊光明八達仙人涓子侍之
元君披出神圖寶章變化之方還丹伏水大
汞金液之術凡七十二篇以授老君金液之
術聖母玄妙玉女曰神仙之道不在祭祀禱
鬼神不在道導引與屈伸不在呪願多言語不

在精思自苦勤長生之要在神丹知之甚易
爲寔難子能行之可長存此之道成立得仙
吾亦學得非自然金液之術其文曰一爲玄
白生金公太陽流珠入華池斤内五兩文萎
甤赤鹽白雪成雄雌五符九丹得之飛真道
在此人不知五符者一曰玄白二曰金精三
曰飛符四曰金華五曰三五青龍精九丹者
一曰白雪九轉還丹二曰雌雄九轉還丹三
曰金液九轉還丹四曰白華九轉還丹五曰
丹華九轉還丹六曰五色九轉還丹七曰泥

汞九轉還丹八日金精九轉還丹九日九鼎極耀還丹比九丹得一則可以長生不在徧作也神丹之道皆三化五轉至九而止得服之者與吾等矣九丹同爲昇天之道然九丹中金液爲上服九丹之人或三年二年一年

半年百日六十日三十日十日三日乃肓仙官雲龍來迎惟服金液者入口則身色紫金立生羽翼昇天爲仙官矣雖先長齋斷穀一年乃得服之自非有玄中之籙及不死之名者終不得聞九丹金液之道也其法依前合

丹金成而液之其道畢矣此吾之祕寶也
老君以道授尹喜曰夫大道守其三品爲則
以一爲度以正爲德子能知一萬事畢閉塞
情欲入奧室鍊金食炁炁爲第一子能知之守
勿失又曰至眞上帝莫不由金丹而得道履

九幽而入杳冥上下虛无因神明而俱昇
老君曰鍊金食炁之道天地之精華陰陽之
根本二炁之謂也陽龍陰虎木液金精二氣
交會鍊而成者謂之外丹含和鍊藏吐故納
新上入泥丸下注丹田循環不息朝于絳宮

採於五石以哺百神此內丹也含和鍊炁修道之士得內丹者可以延年得外丹者可以昇天三一九思者內修之要也九丹金液者外丹之極也合而修之道成決矣食炁訣曰食炁固精受明玄經生道要妙出幽入冥上固雲門下固靈根知者甚易行之甚難夫形動德散氣越道叛精消魂損目動魄亂是以聖人靜形固炁畜精受視則道德虛凝魂魄固守形一神萬道乃成就常以半夜之後偃卧握固鼻納清炁口徐吐之之復守三一入室

九思神定氣安仙道近矣因授喜玉曆中經

三十五章

老君曰三一之道神仙所重世莫得聞子其祕之兩眉之間却入一寸為明堂二寸為洞房三寸為泥丸上丹田宮也中有赤子字元先名帝鄉心中為絳宮中丹田也中有真人字子丹名光堅臍却入三寸為命門下丹田宮也中有嬰兒字元陽名玄谷皆長三寸同服赤幘赤衣赤履此三一也上紫中赤下黃衣皆如嬰兒之狀也下一座金床玉几常以金爐玉七欖精華

以哺上一中一當晝夜存之也子能長生三一當明子能守一一亦守子炁變爲精精變爲神神變爲嬰兒嬰兒上爲真人然後爲赤子此真一也又曰僞道養形真道養神神真道通能亡能存神能飛形亦能移山形爲灰土亦可識焉耳目聲色爲子留愆鼻口所喜香味是寃身爲惱本痛痒寒溫意爲形累愁毒憂煩弗疾去之則志氣日耗壽命不延其來久矣子當先損諸欲莫令意逸閑居靜處精思齋室丹書萬卷不如守一常以虛爲身

以无爲心无身之身无心之心可謂守神守神玄通是謂道同其猶高山大澤非欲蟲魚鳥獸而蟲魚鳥獸歸之人能虚无无爲非欲爲道道自歸之矣又授喜太陽金眞九鍊之法謂之九室存思第一無邪思第二正身思第三致政思第四大正思第五極正思第六身正思第七正眞思第八洞玄思第九大洞思入此九室行此九思即與太陽合形同臻於道喜拜稽首敬佩玄旨喜疾辭去官奉邀老君歸家再拜請益

老君曰子欲修身養性行道紀形結炁成神終始無窮者莫先乎靜故天靜以爲定神靜以爲變人靜以爲生將靜之時返聽內觀心不妄念口不妄言形不妄動無色之色爲之見無聲之聲爲之聞無味之味爲之甘不言之言爲之教神景爲之降福德爲之臻和氣爲之應矣子欲靜神先沐浴齋戒二十五日然後精鍊已身寬晃和平乃可入室入室之後或丹蛇來著子心或王母來降或道身應現此身中之神試子耳但勿驚怖有問勿對

有所傷犯亦勿爲懼但安心定意其物自去經二十五日四十五日六十日八十五日一百五日一百二十五日一百五十日一百八十日並有神來皆是試子但安心勿對不能爲害若生怖懼爲試不過則失道矣戒之戒之一百八十日後室內自明安危存亡之事無不預知身中宮府一一顯見二百八十日後衆病皆除一年之後瘕瘕皆滅千日之後形神俱妙爲眞人矣

老君曰吾遊乎天地之表戲乎玄冥之閒有

維八極上下無邊子欲隨吾烏可得乎喜曰
入火入淵入地上天灰身没命願隨大仙
老君曰得道之士目能洞視耳能洞聽變化
不測隱顯莫定尚未可隨吾遠適子雖骨相
合道法當成眞然受道日淺未能通神安得

變化隨吾聖身喜再拜曰通神變化之道可
得聞乎
老君曰有生之炁有形之狀盡幻也造化之
所始陰陽之所變者謂之生謂之死窮數達
變因形移易者謂之化謂之幻造物者其巧

妙其功深故難窮難終有形者其功顯其功淺故隨起隨滅知幻造之不異生死也始可與變化之道子能精修此道體入自然斯可與子行化諸國耳即以道德五千言授之老君重以除垢止念靜心守一之旨戒之言訖聳身空中坐雲華之上面放五明身現金光洞照十方冉冉昇空而去

恩印氣訣法

思印氣訣法

印封山川河海江湖先叩齒十二通向所印地左手捻都監訣閉氣步九跡若山川者思作圂薄天官吏兵隨方色皆持鉤鑲鉞斧大行分散山林間炎山如獵狗開目廓山林木口吸氣内左咋微吞氣目中新鍛林神三人衣赤幘在口中三舉目大視三吸氣咋三吞氣三人主引氣如牽縮入口中羅網口左咋吞之入腹中山川河海江湖皆三舉目誉五吸氣三咋一嘸氣滿吞之合九咋然後口吸

氣向印祝二十八宿三官約誓黃神越章十二時百二十禁防令氣聚精縮氣印山山崩印邪邪邪消印鬼鬼死印叛叛巳即還印盜賊刀兵毒疫及諸山賊盡皆摧折便左手持印封之閉氣二十便持印去以其口四面吹惡

氣左手書地作井字去勿顧存肝中三人衣青衣赤幘鉤鑲鉞斧存心中三人衣赤衣赤幘鉤鑲鉞斧存肺中三人衣白衣赤幘鉤鑲鉞斧存脾中三人衣黃衣赤幘鉤鑲鉞斧存腎中三人衣黑衣赤幘鉤鑲鉞斧手抑頭視

目歷山三過畢如法氣數以百二十章印懸
官法常印竈前井圊附左右人家奴婢叛及
去絆馬皆當順封其跡必去逆封其跡必還
雷電霹靂在人屋舍左右前後先三吸取霹
靂邪氣噓印中封宅四角克止

惡人欲擊人以印封其命上
若疫氣流行以真朱投印齒中封人門戶上
若封符廟當入廟捻都監訣閉氣向四面吸
廟神畢噓印齒上印五酉送鬼法若有山石
及大樹比伐之爲作穴足容印以竈土若酒

和之著於穴中間閉氣十二息禹步印之呪
曰
太上老君千兵萬騎收捕天下大樹之精高
山之靈黿鼉龜鼈魍魎魑魅天下五酉狐狸
老獺伏死天罡下斬頭截舌不得動作急急

如律令
惡人逆吏當見中傷封之法見逆人便引左
氣十二加右以印向之仍進三步閉氣三通
閉目一氣便心呪曰
天道通我日月利我星辰保我四時養我五

行成我謀議呪詛惡人逆吏伏尸天罡下急

急如北斗越章律令

封門戶斷鬼法文作章鑿穿如印大赤土著

中向人家商角徵羽上印之畢禹步著門上

字向外呪曰

里社邑君道上二玄三元四始甲子諸官君

門伯戶丞直竈君宅中里吏青龍白虎朱雀

玄武天一貴人六合天后道民某甲家口如

干人今居某里中與太上有約天師有言使

甲家從年竟歲無他灾患縣官消伏逆惡滅

亡盜賊者絶口舌 不生水火伏死叉却五兵
陰陽利幸男女貴昌宅中安穩無有聲殃吏
兵北斗與日月列行印神真符保以金剛急
急如律令
法解考陰灾當天罡加灾者以今日之神名
呼三過閉氣極息印向天門左足加右迴進
二跡三呼太上無極大道太上老君太上三
氣君玉陛下天師祭酒受天之經案天之紀
四時五行斬無道之子千精萬邪伏不敢起
急急如律令

名山大澤符廟封之法向王散髮禹步三過閉氣二十四便視天見一人長三千萬丈烏衣赤幘手持三五神符來集印上狀如二寸一分亦取土著上左足加右九躡上次以印向鬼次土著廟前去二十步許閉氣三過一呼左太上右玄老太上收汝鬼急急如律令

若去廟遠者可以印內懷中三過閉氣呪印三五列行北斗縱橫三台五斗令在我後千鬼萬神莫不越走急急如律令

若天行時病厄急以印宿露著案上一宿旦

以香水一斗亦可五升洗之以真朱粉之往
病家未至三五十步存心爲火在前徑往燒
病人家屋令目見蕩盡次存腎氣作水往殺
火次進視病人左手捧心呪曰
君子真何以太上生汝便以左足加右引左

氣十二加右以印印額上氣止厭先怪者以
印內懷中白紙著竈上以清水一升著竈前
次閉氣三通以印泥上過左回轉閉氣而去
若千里外速行不得陰闇恐懼不安可取井
中土一斗著器中令乾槁平旦以印印之向

東閉氣握固九過還土著井中
若亡人復冢墓不安可以眞朱著印齒中以
白素辟方一尺印之遂封著隧中次作著床
頭無鬼不安穩千神皆懽樂復連斷絕
若蠶不收女子不宜蠶及宅中虛耗可以鐵
人各二枚埋著竈中以印印向王次土輒辟
方一尺印之著圊前去圊三尺以印字向王
也
若家有火厭之者以大板長一尺二寸廣七
寸朱書上作元官考生君天帝精鬼神懸著

圖前吉
若天灾疫氣流行鬼殺人千師萬術不敢禁
可以青竹十二節著井中斷之竹節長三寸
三分一宿取之以白朱三升酒三升著器中
又一宿次以竹著酒中又一宿平旦以一合
與一人服之皆令王日作之服之向王服
若家女水淹則不行大家饒人口別住心可
房房各作斷之一法天罡日取井華水一升
向王再拜印著水中散髮東向以左手三攪
水令轉以右足左御髮便却步二十四跡以

水投竈中勿令人知之

思印氣訣法

北斗治法武威經

北斗治法武威經

隋大業末英雄各起野狐豹變白衣龍驤當龍蛇起陸之時虎視鯨吞之始有臣未蒞者則遠清是也時清在布衣游藝伊洛隱德藏機亭亭出澗之松落落凌霄之栢

洎乎武德初載清爲理亂之臣於東都洛陽中夜忽有一人投門清秉燭伺之見一人頂五色芙蓉冠服九炁雲霞之帔手執靈文一卷命清曰吾九天玄女也吾知子好道志氣絕倫故來度子與子武威靈文

乃天剛神法爾若行之臣輔聖明之君當
龍戰十數年間公建大業安康萬有天下
傳名出神入聖流芳萬古言訖騰身雲路
鐘鼓簫韶並作清長禮望雲間而別靈風
竟滅雨斷雲霄切觀玄女秘文潛於斗室

以日繼夜一年以來俄通至術用在一人
之下智出萬人之上皇唐開業克殄妖氣
四海鏡清九河澄碧清位封行臺左僕射
爵位上公莫非此術之效也術曰北斗十
二星而闌其九廼日時與八節隨天罡而

左躔常居於丑七星二一隱一現者輔弼星也七星明則天下安一星暗則隨其分野有灾宜謹伺之以觀變異非人勿傳敬而受之妙存口訣斗罡見後

第一天樞名魁字貪狼主天元并身管室壁奎婁四宿屬秦地徐州分野為天之太尉子生人屬之

第二天任名魁字巨門主地元并陰刑管胃昴畢觜四宿屬楚地益州分野為天之主宰丑亥生人屬之

第三天柱名魋字禄存主日元并福管參鬼
井柳四宿屬梁地冀州分野為天之空司
寅戌生人屬之
第四天心名魁字文曲主月元并禄管張星
翼軫四宿屬吳地荆州分野為天之遊擊

卯酉生人屬之
第五天禽名魓字廉貞主江元并官職管角
亢氐房四宿屬趙地兖州分野為天之斗
君辰申生人屬之
第六天輔名魒字武曲主河元并壽管心尾

斗箕四宿屬燕地揚州分野為天之太常
巳未生人屬之
第七天衝名魐字破軍主海元并妻妾管牛
女虛危四宿屬齊地豫州分野為天之上
帝午生人屬之
第八輔星姓精常諱上開字正延主察天下
萬國九州執政大臣罪福功過屬燕地并
州分野
第九弼星姓幽空諱冥陽字幽寥主察天下
萬國九州執政大臣罪福功過屬周地雍

州分野

十二命人或有急難但念七星名字其災悉變爲福七星在天爲帝車四星爲璇璣三星爲王衡天子有道其星大明人君失政神光晦没惡氣相干妖星間出則視其所在謹伺之以觀變異

金守金銀銅鐵錫貴木守五禾九稼熟水守鹽貴川溢時行火守災燒城郭土守國土分裂人臣受殃彗孛守天下兵戈起又守上輕下臣孛守君政微忠良去五色雲守天下大殃

兵起青雲守國受福赤雲守國火燒城邑黃
雲守國有干戈白雲守國血光遍野黑雲守
國天下大水五色氣守國天下大災青雲守
國兵起中原赤氣守國干戈起白氣守國人
民飢黑氣守人相食黃氣守本國失地
凡二十八宿各有司盡關璇璣之分著風雨
雷雹并人間萬彙並隨武威占尅無不具載
明者察之
角主人間雨澤係下界近生之司
亢主人間大風係下界添筭百義之司

氐主人間狂風係下界草木之司

房主驚風駭雨係下界負獸之司

心主人間雨澤係下界功役之司

尾主祥雲瑞氣

箕主斜風細雨係下界斛秤之司

斗牛主雲氣係下界養畜之司

女主陰陽係下界配偶之司

虛主人間大風係下界五虛六耗司

危主旋風走石係下界厄難凶險之司

室主人間陰翳係下界九務五果之司

壁奎主人間風雨係下界地亭之司
婁主人間大風係下界寺觀宮苑之司
胃主人間風係下界襄盛福祿之司
昴主人間晴係下界陰福之司
畢主天地開泰係下界寶貝之司

觜主人間風雨係下界妖祥鬼録司
參主人間風雨係下界冤讎之司
井主天色昏黄係下界池塘陂井之司
鬼主天色昏昧係下界詛呪毒藥之司
柳主天色昏係下界兵華之司

星主天氣明朗係下界刀劍血光之司

張主時氣不和大熱係下界掌父子不和兄弟不睦之司

翼主晴朗係下界毛羣羽族之司

軫主晴係下界哭泣生離死別之司

玄女云北斗九星下關人間生殺禍福之司柄曰奎光則天剛破軍星是天下威武所在一切星宿鬼神不敢輙犯見而遠避其間獨出神凡五行術數周易六壬遁甲三奇八門孤虛一切兵法皆從此去衆莫並焉歷代神仙秘受凡傳教旨非但興兵

建國可使興隆而父子君臣可宜保守施
行之時先禹步天罡到處便存身爲白鶴
仙人則誦天罡神呪曰
北斗七真天中大神上朝金闕下覆崑崙調
理綱紀統制乾坤璇璣所指晝夜常輪元皇

正炁來護我身大周天界細入微塵何灾不
滅何福不臻俗居小人好道求靈常見尊儀
願賜長生高上玉皇紫微帝君保臣處世壽
筭長春急急如律令
天罡法云常於月建上數起戌時看主何

時則是剛神到處也一切行動並隨罡役去不可前衝是爲犯逆如逆者主滅凡開城建塞修造遷葬年月不動頻遇災殃或統軍破敵彼在吉方我在凶地或朝拜帝王參謁官府上官受職或登山涉海有風濤魚龍之難或宿惡廟神壇逃遁兵難惡人加害及虎狼惡獸或出行求財遊藝並行天罡法先啓告北斗誦呪訖念七星名字以杖子畫地四縱五横禹步而行隨天罡役去任意所行殃災消滅凡入瘟疫人

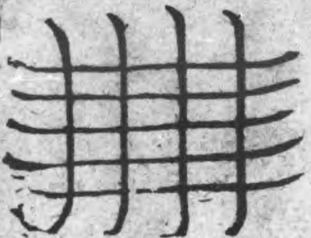
家或有蠱毒行天罡術念名字喚藥鬼名呼以誓之曰赴吾魁罡之下入地三尺吉無不利凡有危墻壞壁之下則仰而行之吉

禹步呪曰

四縱五横六甲六丁禹王治道蚩尤辟兵遍行天下曲戈反復所有一切虎狼賊盜凶惡等並赴吾魁罡之下無動無作急急如律令

禹步法

四縱五横

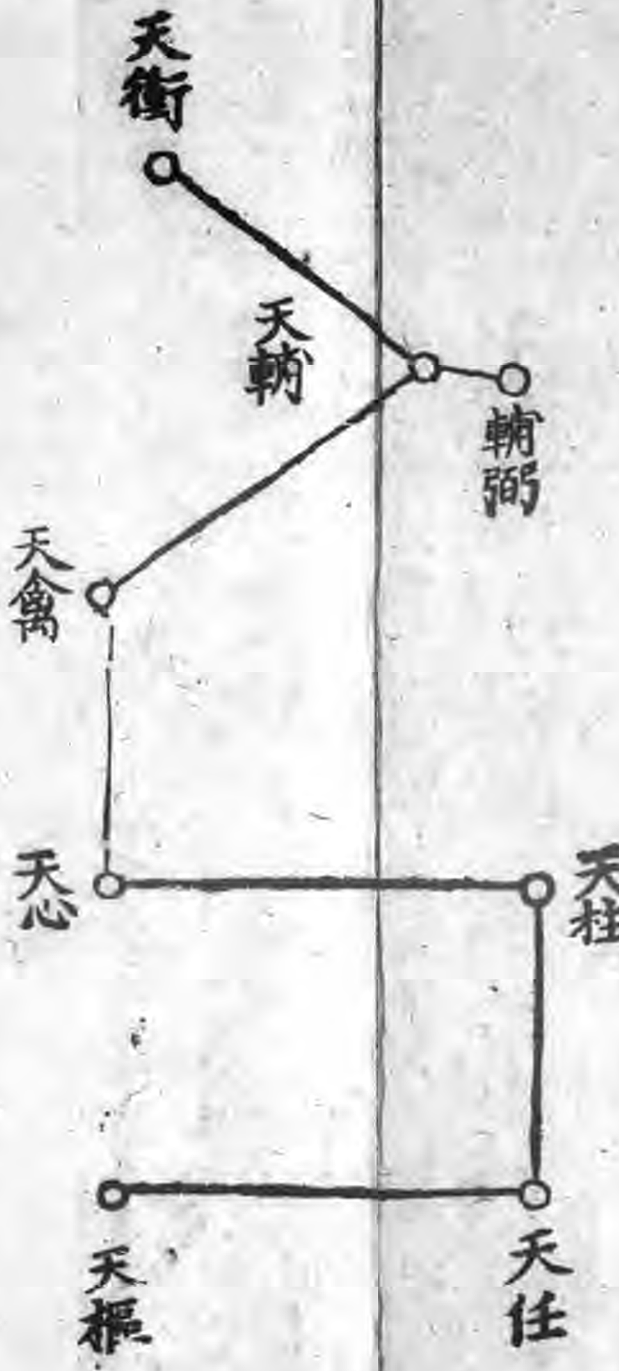


禹步印文

每臨起時安排諸事訖誦呪畢便行不可

回顧

斗罡



北斗治法武威經

太上除三尸九蟲保生經

凤一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

太上除三尸九蟲保生經 并圖

三魂圖

呪三魂法

三魂在肝下狀如人形並著青衣內黃衣每月初三日十三日二十三日是夕棄身遊外當須仰卧去枕伸足交手心上合目閉息三叩齒三存心中有赤氣大如雞子從內出於咽喉散布眞光覆身成火燒身使帀覺體微熱即呼三魂名了微呪曰

紫微玄官　中黃始青　內錬三魂　胎光安寧
神寶玉室　與我俱生　不得妄動　監者太靈
若欲飛行　惟詣上清　若有飢渴　得飲玉精

奕靈護我　三台養我　幽精保生
急急如律令勑
如此即魂神安靜災患不生邪魔賓伏身寧道成求無憂苦也七魄者陰邪之氣爲鬼也能使行尸慳貪嫉妬惡夢咬齒令人口是心非遺精好色慕戀奢淫全無淳朴只以鬼行心損物爲根陰闇埋毒害人爲本常迷人貞白之路使人入黑闇之方好惡不好善習死不習生求強人我壯恣口味昏濁多尸鬼而穢漏催人而急死圖人與祭祀也若能運鍊

元氣得丹閉固真精使陽勝陰消無爲害也

每夜卧時呪曰

吾授三皇　太極靈章　吞丹服氣　用去不祥

急急如律令勑

能如是即得眠卧安穩身體康強邪惡災橫

未不敢近也

夫修行絶三尸者當先專精守道異於世人

然後服藥不然者徒自勞苦矣

七魄圖

尸狗　伏矢　雀陰　吞賊

飛毒

除穢

臭肺

夫七魄積陰之氣其形類於鬼也令人多欲
傷勞窒塞拘急好穢不好淨能使行尸背生

向死諂曲詭詐慕戀女色日夜興惡催人早死遣入鬼趣能蔽障人生門名曰尸狗伏失雀陰吞賊飛毒除穢臭肺

凡有所欲及虛耗人心者切須禁斷勿隨之則當安穩世人但盡窮物理自然得道如被陰魄魔媚惑亂使人意無正信狀同尸穢自然迷性強心不回求師問道不以鬼行邪諂將僞賊眞如此得者魔難臨身行之終不成也蓋果感自然而已即還沉於行尸難脫於世網淪陰冥而爲鬼理不直而爲邪同歸其

類柰何嘆世皆然所以述此要訣露旨迷徒使先伏於六賊尸魄漸次登眞假使未達於仙階亦終不墜於惡道又每月朔望晦日七魄不守尤用意内制之叩齒七通呼七魄名一遍婦女修叩齒二七遍兩呼其名平坐握

固冥心呪曰

玉帝高尊　上皇至眞　萬神安鎮　七魄佩身
不得越錯　與惡爲群　長居室後　俱化成仙
來守神形　保我得眞　遊行上宫　同爲玉賓
内有靈液　體有玉津　保我護我　不得邪淫

急急如律令勑

老君曰陰魄濁尸之氣在於形魂神常保守故學道者順魂靈制尸魄爲鍊形之術也若隨陰尸之魄耗動陽靈之精損失正氣易致於死也經云魂欲上天魄入黃泉還魂返魄其道自然又云鍊陽魂而制陰魄蓋人生乃隨魂死乃隨魄魂好昇魄好沉聖人委曲示修行徑路使人虛心存精運氣五神五神不役神眞自然契應神仙近也學道者當須拘魂制魄以陽消陰令魂鍊魄陰穢漸滅長生

之道也經云生之徒十有三謂三魂七魄也黄庭經云攝魂還魄永無傾失魂魄二神是陰陽之精能順而專之拘而制之無闕魂不離人則久視之道明也陽與陰并而人乃生結胎運氣孀形者並由此成也所以圖而明之將傳後世細思而行之

守尸鬼圖

其守尸之鬼亦曰破射形似小兒忽如犬馬背有黑毛長二寸在人身中死後號之曰鬼一似亡人生時長短夢人求食能祟人頭痛寒熱惡心云是亡人也此尸之鬼假詐種類魘人魂魄惡夢顛倒而夭如得丹服不能爲害久坐神光皎潔

兄弟云昨飲浸藥水吐瀉出惡物異類此必是三尸九蟲也嗚呼浸藥泉水尚有如是大功何況爐中神藥豈不通靈也遂取室中藥爐拆封打破見藥一泓凝然如鏐紫光爍目

香氣襲人精魂不失於錙銖兄弟至誠獻天取藥細研丸如稻子許齋戒分作三分一分埋之於山下濟地一分散之於江湖濟魚一分將來救世濟人兄弟虔誠望天再拜服之一粒三粒七粒眉鬚旋生瘡痍乾落鬢髮光膩朽齒重生肌膚瑩滑百病全驅旬日之間只見雲生谷口白鶴盤旋香風滿溪青童忽至絳節一雙龍鸞兩騎仙童揖二人請馭雲軒朝拜金闕遂冉冉登雲而升仙矣於唐光化三年秋九月二十一日有青城山知觀道

士楊元一具狀申縣云今月二十一日寅時水溪南北岡草庵中有二人仙去莫知所適即令燒藥蹤由碑石見在事莫盡窮耳

三尸圖

上尸彭琚

上尸彭琚小名阿呵在頭上伐人泥丸丹田令人頭重眼昏冷淚鼻中清涕耳聾齒落口

皃面皺慼人好車馬慕聲色視惡垢同青蟲穿鑿枯人眞元使人形悴髮白壽短令人迷昧睡著録人罪名奏上上元天官若能服鍊得精氣固實靈藥入口大道不遥九天非遠如未聞常以庚申之夜不寐而殺之及蔥服朱砂芝草陰尸自然消化也

中尸彭瓆

中尸彭瓆小名作子好惑五味貪愛五色在人心腹伐人絳宮中焦令人心迷健忘少液氣乏隨邪倒見荒悶煩燥口乾目白穿鑿人齒日夜尅害人五臟六腑成諸疾病睡多惡夢鬼交精脫小便赤白滑泄嘔逆多痰耳鳴虛汗爲事恍惚白日昏沉每夜驚魘催人早死圖人祭祀也如能恬淡五情服丹餌栢無能爲害當免形腐而已

下尸彭矯

下尸彭矯小名季細在人胃足伐人下關傷泄氣海發作百病牽引意賊慕戀女色勇懃嗜慾觸事虛耗不能禁制促命令人夜與鬼通背生向死流浪精氣令人髓枯筋急肉燋意倦身虛腰重脚膝無力頻度小便與邪氣波流漸成大患五勞七傷惑亂染著尸注不絕要人死往鬼道希期飲食祭祀也如服水

銀湯藥丹砂眞鈆其陰尸之魄自當消滅而
得形全身安也

一曰伏蟲長四寸　二曰回蟲長一寸

三曰白蟲長一寸　四曰肉蟲如爛李

五曰肺蟲如蠶蟻　六曰胃蟲若蝦蟆

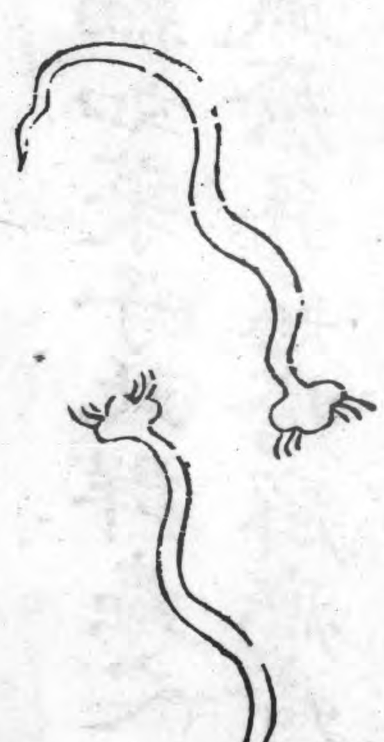
七曰鬲蟲如苽瓣　八曰赤蟲如生蟲

九曰蟯蟲色黑、

身外有微蟲千萬細如菜子此群蟲之主令
皮膚瘙痒爲人大風瘡疥惡瘡癬瘑痔漏陰
蛆濕痒能食人牙齒蚛落無故血出惡臭衝

人皆此蟲之所爲也

蟲色青



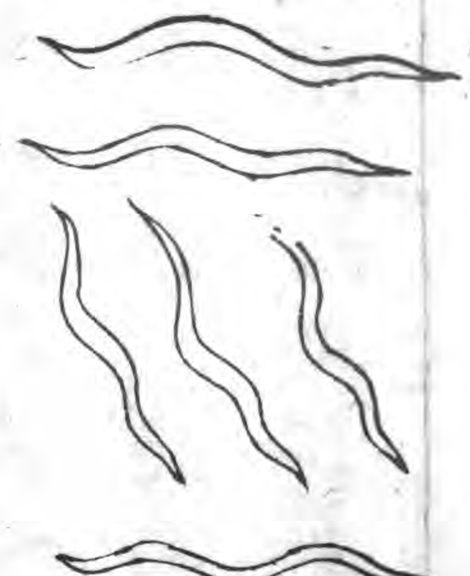
伏蟲長四寸有髭牙嚙人精血令人無力喘乏之時有惡心五藏痛悶走作上下攪刺胃脇好食肉味生冷蕩散人真元多陰汗便溺餘瀝背逆腰痛使人氣虛軟弱精滑脫失致疾而死早宜服礬液貫衆丹砂固閉除之免此蟲於內害亂於生元也

蟲色黑

蚘蟲又曰回蟲一雌一雄心上心下食人血令人心痛氣急肢節煩重小便難澀赤白不定面無顏色放癡慵懶口吐清水其蟲長一尺飲心血而通靈常宜以丹砂書眞一符塞之及呑二氣水銀殺之不爾穿刺人心脾楚痛難忍而斃及耗憊人正氣令人卒死是此蟲也

痛難忍而斃及耗憊人正氣令人卒死是此蟲也

蟲色白



寸白蟲長一寸子孫相生更長者四五寸已來令人好喫生米生茶生鱠生果及燋肉等物宣泄人藏腑瘦薄人形骸嘔痰多涕面黃無力咬人腹內攪刺忽成氣塊痛便難忍時有痢疾漸變脫肛如或更餐雞肉特地蟲生長養無限穿人藏腑窩成窟穴不覺氣促而死如服水銀丹砂殺滅漸漸安寧也

蟲色黑

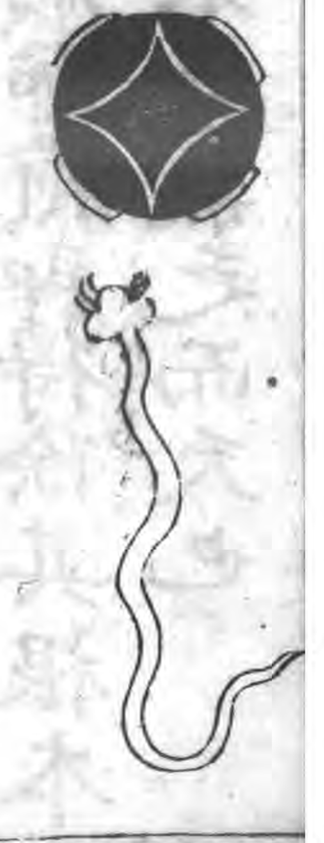
肉蟲如爛李食人血令人正氣泄憊淋漏餘瀝舉動難弱筋背無力皮毛瘙痒肌肉漸漸

乾累居上膜中令人好色伐人勞病慕肉血之味枯陽靈之精耗盡得疾而死急宜服二氣丹砂絕滅之而免形骸消瘦也

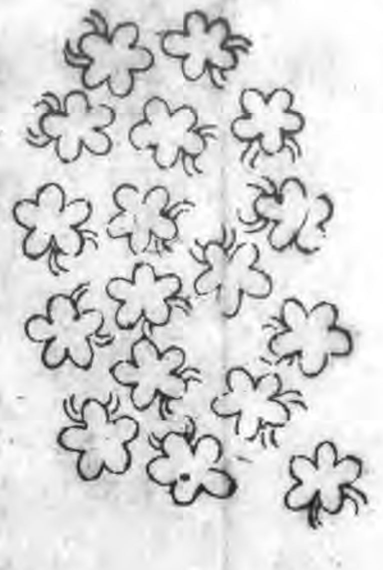
蟲色赤

肺蟲狀如蠶老者色蒼或如紅蟻飲食人精氣堅守肺口令人多痰咳嗽變成痨疾脇脹氣急夜卧不安嚨鳴如猫兒之聲能閉人五音面無精光皮毛枯痒髭髪脫落漸漸喘息無力甚者更加咯血耳張肩戴胷堂骨出形體瘦惡只欲思睡通連六腑泄痢頻下膿血變成五痔及傳尸勞病復連血乾頰赤骨蒸虛汗涕唾腥醎害及性命瞥然而已宜服海魚丹金花散紫蘇湯順肺煎即得除其根本不然者肺脹亂脚𩀌不覺氣乏而夭也

胃蟲如蟾或如虎質接人飲食令人易飢好血肉滋味之物况生冷甜香之氣虛人藏腑骨體瘦薄唇焦而口生瘡鼻塞而皮毛瘙痒四肢拘急背膊煩勞漸漸惡心多生痰涕飲酒嘔逆餐毀不加氣結心胸走衝兩脇忽攻外腎氣盡而殂月華先補於心脾目精後消於陰魄蟲當溶化丹駐顏紅



蟲青赤相雜



咼蟲令人六識昏迷少語多睡睡後夢遊他邑登山峻嶺連綿墜落渡水乘船忽遭沉溺柳曲共妖桃語笑花衢與陰穢相交世人皆言魘也此是陰氣蕩動陽氣全輸艷媚牽情靈根斬伐脫失精氣形轉傷殘可惜紅顏參差覺老若得靈砂服餌歃血拊肌而活似旱苗得一溉之功如田獲十倍之利

蟲赤色

赤蟲令人無氣虛憊腰重眼昏兩耳鳴聾陰痒盜汗精滑冷脫膂痛背悶骨髓酸疼飲食無味腸胃虛乳精隨水轉化入小便氣濁血滯結成瘡腫癰疽而致夭傷宜先餌鎮心砂安魂藥補虛丹固閉二門使榮衛交通蟲自消化免形骸枯損矣

四蟲微紫周帀細蟲並黑

蟯蟲色黑身外有微蟲周帀無數細如菉子也此群蟲之主爲人皮膚瘡疥惡癬頭上白屑甲虱并陰疽濕痒痔漏鼠妳白癜等風無所不作蝕人牙齒蚛落無故出血鼻氣衝人及脚下窩旋須痺大風癩瘡遍身膿血尸臭眉毛墜落肉色漸加青黑遞相易人父子絶骨肉之親夫妻棄義合之體故聖賢留其至藥妙訣使後人先沐浴齋戒然後至服丹砂水銀礬液輕粉殺三尸蟲而免害及子孫形體保其安康也

蟲色深黑

昔張君從王先生學道後師孫眞人先授去蟲之法其尸蟲形狀因餌至藥透下以視弟子周君周君圖之將傳後人後有西蜀青城山道士趙希夷道業精微登山歷險時彭州刺史庚河郎中迎在州中師事之後經數年每至庚申日依經守持服餌

符藥從午至子晝夜不息亦感三尸九蟲下遂命工人圖其形質將傳保生之人余友陳靈章本東平人元和中届于西蜀修道至長慶初仲夏月於新橋道友李玄會家絕糧一百餘日攻氣術服陽精水銀靈藥每日服水

三盞至九十七日日與一盞覺腹中微痛須臾之間其痛轉甚似欲遊退李公云九十餘日不食必無滓穢應有異事令於盆子中退良久閒下一團脂膜轉動不住以水洗之膜透乃見有蟲兩枚鬚爪俱備色黑每箇有脚

六隻髭長五分丹眼足頭皆如朱點狀似夏
中柳樹上蟲俗呼曰伊羊遂各取手內拳之
耕人手如石鼠衆呼異之嗟乎五藏有如是之
蟲人豈得長壽陳君服丹退下此蟲畢顏如
童稚耳目聰明後入青城山不復出乃編入

篆并圖其形將警來者

傳胎知命蟲圖

此傳胎知命蟲共飛尸同類抱穀氣流精與

人俱生能令人無正信嫉妬善道與惡爲侶
怕懼陽靈每發嗔怒要人同歸鬼趣日夜凶
惑慳貪憎愛人我六情恩愛好色耽染不淨
透漏元精作人病本消耗形神勞役眞性使
人誅求急急苟且波波覺命盡方爲休了此
蟲好食肉茶及炙煿令人藏腑宣泄耳目昏
沉口鼻氣臭淋漏滴瀝白屑滿頭皮膚瘙痒
渾身拘急內漸傷殘而歸死路蟲自擺撥其
鬼將口塞人生門方始化去若閉精運氣服
丹無以爲害身安住世而永免憂患也

老君去尸蟲方

貫衆五分殺伏蟲　白雀蘆十二分殺尤蟲

蜀漆三分殺白蟲　蕪荑五分殺肉蟲

雷丸五分殺赤蟲　僵蚕四分殺蜀蟲

厚朴五分殺肺蟲　狼牙子四分殺胃蟲

石蠶五分殺蟯蟲

右件九味細剉熬令香熟擣羅爲末蜜丸如梧桐子大以輕粉漿服五丸日三服加至十九三十日見効六十日百病愈衆蟲盡病差凡服此丹藥先須齋戒至心餌之

無不効也斯經訣耳目驗矣

甲子日爲秘之秘之

太上去三尸鍊水銀靈砂秘訣

朱汞斤　太陽一兩　旭黄三兩

右鄯慢火炒一伏時候紫色以水火鼎飛

七度然後大火煅之出火毒了大麥麵丸

如梧桐子大毎兩入輕粉六銖丸之空心

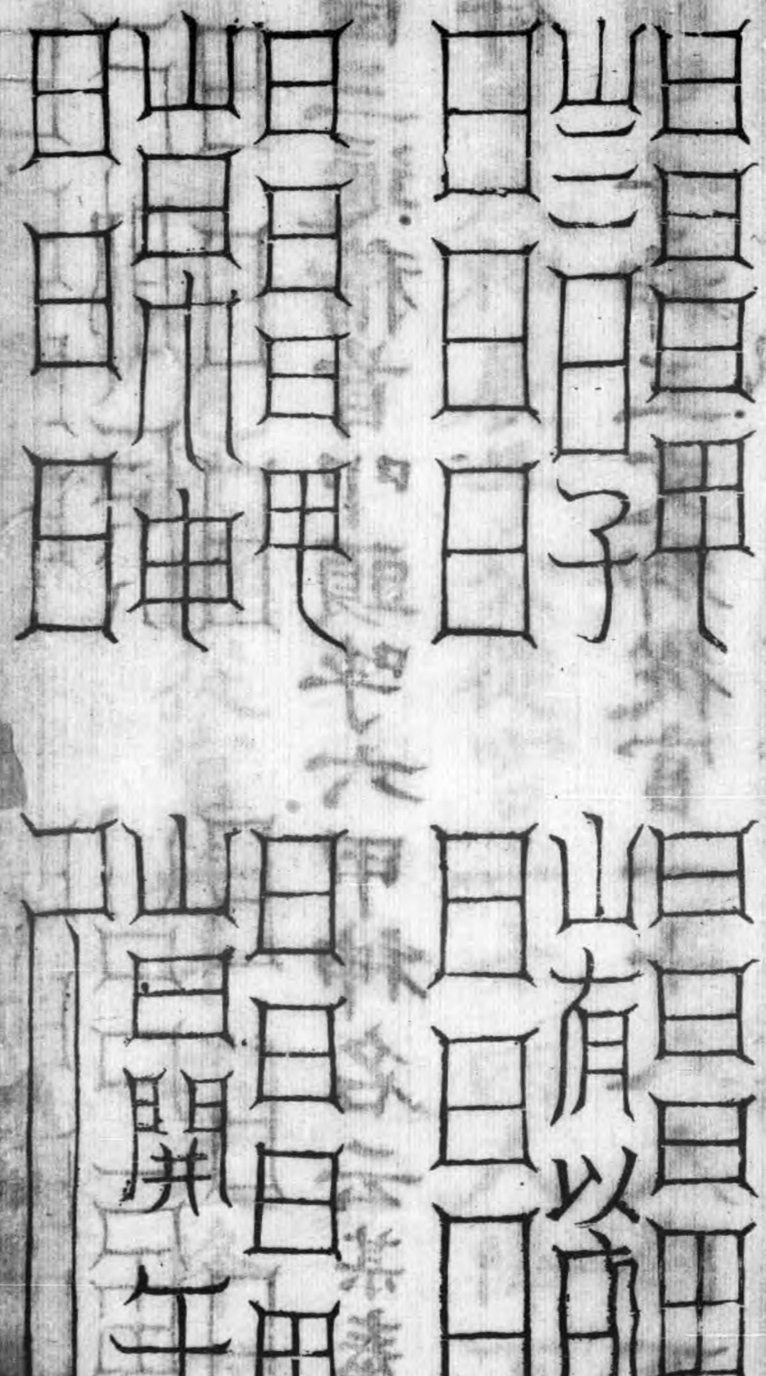
服七粒忌羊血葵菜眞人云人服安魂魄

固元精補血液駐顏色袪百病壯筋骨益

効

老君六旬六甲符每十日一服十枚去三尸九蟲保陽精經大驗矣兼用前訣水銀砂研用書符常餌之

六甲符



叩齒三通稽首叩頭呼六甲神名云某奉受

靈符

謹請甲子神王文卿從官一十八人降下纏

吾筆

謹請甲戌神展子公從官一十四人降下纏

吾筆

謹請甲申神扈文卿從官一十六人降下纏

吾筆

謹請甲午神衛上御從官一十八人降下纏

吾筆

謹請甲辰神孟非御從官一十四人降下纏

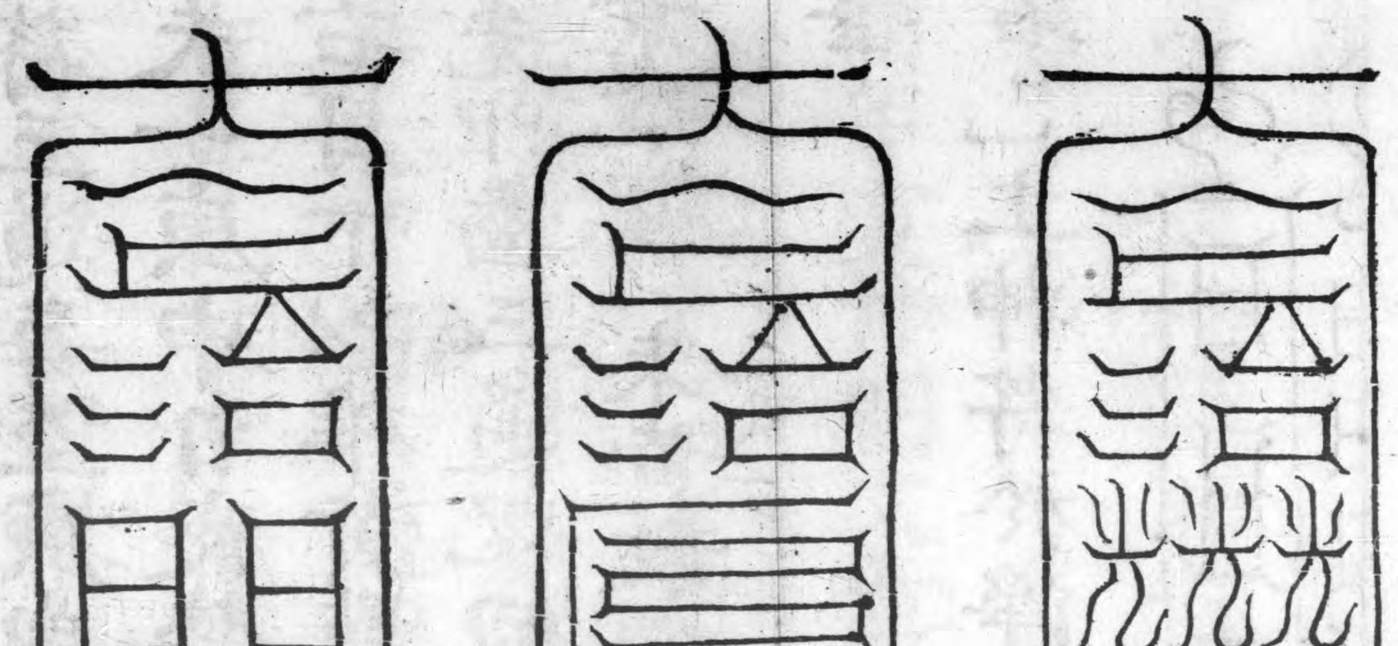
吾筆

謹請甲寅神明文章從官一十六人降下纏

吾筆

右已上神符於淨室中燒香札之

右以除破日朱書呑之伏滅三尸



其符三道每至庚申日夜朱書白紙上吞萬不失一庚申日夜禁絶尸鬼警備以朱砂點左右目下以雄黄點右鼻令小入左鼻中點畢先叩齒三通呪曰

上景飛纏　朱黄散煙　氣攝濁邪　尸穢沉眠
和魂鍊魄　合形爲仙　令我不死　福壽永全
聰聽徹視　長亨利元

呪畢又叩齒三通咽液三過以右手第二指躡右鼻孔下左手第三指躡左鼻下各七過當盡陰按之勿舉手也此是七魄遊尸之門

尸精賊之津梁故以朱黃之精塞尸鬼之路
閉淫亂之氣矣
又甲子日伏三尸秘法平明時取東面水一
升日中時亦取一升日入時取一升黃昏後
露星月下至夜半時祝面東服之呪曰
天清地寧　日月五星　六甲神水　滅尸賊兵
回凶爲吉　元亨利貞　急急如律令
初神去本丸又名制蟲丸
大附子五兩八角者炮令拆　薰陸香五兩
青木香五兩　麻子仁七升

乾地黄六兩　大黄五兩

詹木糖膠五兩　朮七兩

茱萸南行根皮五月五日午時向王收之用五兩

桂心五兩　雲芝英五兩

丹砂五兩

石上菖蒲乾之令燥秤取十兩以淳清酒一斗浸

右一十三味別擣三千杵畢都合和以白蜜又擣八千杵大凡擣五萬杵藥成以密器謹盛之勿泄氣及殗汚也平旦東向初服七丸如小豆大漸益一丸以酒服之

此藥益補除千災固魂魄填液血也服盡
一劑則穀蟲死蟲死則三尸枯亦可常服
穀蟲既滅使食穀而無病過飽而無傷此
至眞之言固合修之
造雲芝英法
雲母粉五兩　雄黃篩令極細秤四兩
右二味合著銅器中微下火令藥色小變
畢內竹筒中以松脂急塞其口愼勿令泄
氣懸於飯甑下蒸熟一碩米飯畢撥視令
三物相合如凝脂更以松脂重和之都合

和藥用十兩松脂也屋上懸二十四日訖
擣一萬杵於是雲芝英成也先齋三日合
之雲芝英成後更齋七日乃合制蟲九齋
者勿食五辛五肉忌婦人雞犬之輩見之
當別止一室以合之諸齋不精及犯禁忌

服藥無益及令人發火瘡帀身者以表合
藥不精齋中犯禁忌之驗也又藥物當用
精上者及每事取妙繕而已合藥當取月
旦及三日七日十一日燒香設神床席於
東面其日司命太一君必監省之也合藥

對席東向也夫造此大藥不用天陰及風雨日祕之祕之耳昔修羊公欘丘子東方朔崔文子商丘子俱服此藥以辟穀皆得仙也

去三尸蟲方出蘇仙内傳

蕪荑五兩　狗杞根二兩

乾漆四兩熬此一件獨熬候煙出

右件三味擣合細羅爲散辰旦先喫飲食以手三指捻藥末以井花水和服之五日三蟲自下初時令人惆悵悲思是蟲去之

驗矣

太清八變丹方

丹砂　雄黃　空青　瑠璜　雲母

戎鹽　消石　雌黄

右件八味唯飛鍊諸丹研斂修理布置一

依四神丹法並在飛伏諸石經中矣

守庚申之日法

存頭中有太上老君泥丸眞人二人立共坐

上著遠遊冠子服玄袍坐於冥光帳中下視

口目耳鼻清滌氣謂之上一抱部之魂心中

有太上帝絳宮真人二人立共坐著九陽冠服丹南逸景之袍坐於朱陵帳中下視四體情狀肝脾膽腎皆令清潔如五色玉謂之中一拘四肢之邪精存臍內有太黃老君黃真人二人戴十靈之冠服黃羅之袍坐於黃錦

帳中下視脾腸之孔竅皆令分明如素謂之下一拘腸胃制骸魄於是三尸無從得動也

太上真人口訣

以春乙卯日夏丙午日秋庚申日冬壬子日冥目臥時先搗朱砂雄黃雌黃三分等細羅

之綿裹如棗大以塞鼻中此謂消三尸鍊七魄之道祕法勿令有知者明日日中時以東流水浴畢更整飾床席三尸服新衣洗除鼻中及掃洒寢席床下通令所止一室淨潔也便安枕卧閉氣握固良久微呪曰

天道有常 改故易新 上帝吉日 沐浴爲眞
三氣消尸 朱黄合魂 寶鍊七魄 元與我親

呪畢此道是消鍊尸穢之上法改眞新形之要訣四時唯各取一日爲吉趙先生曰欲除三尸九蟲之法常以月建之日夜半子時密

出庭中正東向平體正氣叩齒三十通訖舉
頭小仰即復下頭小俛因咽液二七過又雙
前却兩手二七過前後却授手為之竊呪曰
南昌君五人官將百二十人為某除三尸伏
尸將某周遊天下過度災厄語訖徐徐左回

還卧行之三尸消滅若月中有重建着為修
之法欲得齋戒獨住不欲人雜錯務令寂靜
勿使人知之及六畜鳥獸並無聲為妙此法
易行無恍惚之患又曰欲除尸蟲之法春月
擇甲乙之日夜視歲星所在朝之再拜正心

竆呪曰

願東方明星若扶我䰟接我魄使我壽如松栢千秋萬歲長生不落除我身中三尸九蟲盡去消滅常擇清淨地常行之爲善此仁德樂生君木剋土所以除土尸又法除三尸九蟲常以月晦日月出時東向禹步三呪曰

諾皐諾皐者喚聲如言號耳月中有兎蝦蟆日中有蟲三足烏水中有蟲虵與魚土中有蟲蟻螻蛄腹中有蟲蚘白徒 凡三呪正祕之

禹步法 閉氣先前左足次前右足以左足並右足爲三步也

又法常以寅日去手爪午日去足甲於十一月十六日燒爲灰服之蔣先生曰用五行紫文常以朔望日日中時臨目西向（臨者目常閉而不開）也存兩目中出青氣心中出赤氣臍下出黃氣於是三氣相逵以灌一身須臾内外通徹

覺如火光之狀良久乃叩齒十四通咽液十四過畢此謂鍊形之道除三尸之法也久行之則體有五香氣也常以雞鳴時漱取醴泉咽之凡三漱戊上當起徐徐定氣勿與人言語也

修行存想圖

太上除三尸九蟲保生經 終 共刻十

二經同卷

神呪經
緣身經

凨二

二經同卷

太上老君玄妙枕中內德神呪經

黃庭遁甲緣身經

太上老君玄妙枕中內德神呪經

老君曰大道無形常居杳冥隨機化物以應精誠子能寂念受吾眞經能持受者口淨神清然後誦之萬惡不生可以治病可以延齡百邪不干群妖束形所以然者一切有情受

吾眞經乃得長生今更於中苦鍊身形常靜三業澄止六情自然五神守護三一長存坐卧安穩魂魄康寧旦夕兩時三徧誦經耳聰目明身強體輕一如後文子當諦聽

老君曰子等身中有三萬六千神左三魂右七魄身有千二百形影體有萬二千精光五藏六腑二十四神常存念之勿令離身有病三呼即降其眞

老君曰子欲過度三災九厄應作是言我以天爲父地爲母吾居其中常如赤子目爲功

曹月爲主簿雷公使者在吾左右風伯雨師在吾前後六甲直符周帀圍繞青龍扶吾左白虎侍吾右朱雀導吾前玄武從吾後北斗覆吾頭天罡指吾首螣蛇在吾足爲吾滅殃咎吾居丹房中太一爲吾偶左三右七戴九履一二四爲吾肩六八爲吾足吾居中宮以爲腹實令敕千鬼萬神各還本鄉當吾者死背吾者亡速出奔迸隱匿深藏大丁力士斬滅不祥急急如律令

老君曰臨卧之時當出四獸自衛其身青龍

從吾肝出在吾左白虎從吾肺出在吾右朱雀從吾心出在吾前玄武從吾腎出在吾後汝等四獸磨牙礪齒在吾左右前後辟除衆邪妖鬼不得妄來干吾玉房令吾坐卧安穩無惡夢想急急如律令

老君曰都念既畢即當還神肝主藏魂肺主藏魄心主藏神脾主藏意腎主藏精青龍還吾肝朱雀還吾心白虎還吾肺玄武還吾腎黃龍鎮吾脾以爲腹實衆邪惡鬼不得下居急急如律令

老君曰還神既訖即鳴天鼓三十六通咽液三十六過即閉氣從一至十心暗數之滿九便止當存心中赤氣從口而出狀如火光輪行四布周遍室中定即内想自然安寢其中常能如此永無疾患千災萬魅莫敢干與道合真長生久視子孫昌樂富貴日興金車入門、仕宦高遷禄位三公心忠志孝輔弼帝君急急如

太上女青詔書律令

太上老君玄妙枕中内德神呪經

黃庭遁甲緣身經

老子黃庭遁甲緣身經若有疾病腫痛惡夢各徵衆佐皆讀之閉氣從甲午始至戊戌留氣上斗中便閉氣密讀十遍陰屈指放氣訖復讀甲子至戊辰留氣下斗中密數讀十遍徐放氣百病皆愈治卒迕惡氣飛尸無不立愈若人四肢有疾苦亦宜呼當愈痛上閉氣數三遍不差復重爲之滿三乃止取其符題痛上若服呑之呼其日神名某甲護我其來與我俱大吉欲奏記上書見貴人長者持符

自護呼神名與我俱吉若看病及喪家持符自隨陽日在左陰日在右欲入山林辟虎狼亦呼之欲辟鬼神書六甲符欲辟兵賊書六丙符欲辟火書六壬符欲辟水神渡江河書六戊符若欲辟口舌書六庚符皆持以隨身則吉

老子曰凡萬兆修身清潔服六甲緣身符六十日病愈百二十日神光來二百四十日玉女同至上見太道君下見心中神可使傳書可使取水漿可爲夫婦可爲虛無可以會難

可以語言入氷不寒入火不熱可以長生可
以逐邪賢者知道愚者謂不然子能修之寶
之得天祐飲食先念之未日不食羊酉日不
食雞十二皆取類不食其日肉若食其日肉
即其日神不來所以爾者是神之六甲神之
六乙日神之女故使持符神所居百病除魂
者人之精魄者人之命氣者人之魂魄魂魄
之本所從生者呼吸呼吸者魂魄成人性命
之本所從生也萬物皆魂魄成或用之在上
故曰玄玄黄同門玄之又玄衆妙之門黄庭

緣身上有黃庭者臍上三寸名曰洞庭一名紫房一名冒愈一名丹中下有關元者謂臍下三寸一名地黃一名澤府是也其色正黃如雙博棊併後有幽闕謂兩腎也一名雙闕上有二人長三寸所在為常在左為承翼在右為太陰此東王公西王母所合左者戴日右者戴月左色青右色白是伏羲女媧也前有命門者謂臍裏中也命門者積氣狀如珠也戲欲廉火出入丹田者謂氣至根臍也一名太初一名太素一名太和一名太陽一名

魂停一名中黄一名太倍公是也太陰所繫一名衆妙之門人所生也若悲憂不樂即傷肝目瞑頭白思心以養之婬樂傷腎腰痛體重大小便膿血思肝以養之飲食醉飽即傷脾思肺以養之當令毋子相養病即愈

老子分形識曰夫人欲奉無爲之道猶於室愼莫見人西向舞任哉日月夜常明臣某樂道使其長生復舞曰道大無形可使其具太清無曰某德能使六丁言愈萬民三曲止

老子曰人不舞無以實筋骨人不知言無以

通血脉通其知勞作使利而能長不知歌舞
不可以長久
黄庭義疏常省視喉嚨狀令人不忘善惡責
之於此喉嚨從舌本至心長一尺六寸下銳
上正赤心其色即白如銀鏍十二重赤脉肺

色白而且澤滿葉覆心十二片三葉居後至
眞狀如白葉在上直乳肝在脇下色如雉鷩
有焉其下六葉膽著其中色如綠囊盛血其
繫於脊在乳焉下脾在脇下舞上曲胃眞色
如黄金宛宛下三二寸腎在膂上膂夾脊居

狀如鼻絡以黄白脂徃徃見腎玄色黒如上
漆直見死人而惡形臭聞惡則損視狀以服
之臭不聞臭香亦積於此惡於擴者謂見人
被刑創痕痛折傷者喜怒則肺肝神損視其
狀以服之驚恐則肝膽神損視其狀以服之
病喜怒亦責之言多思慮乃視色則神損視
心狀以服之心意不明亦責之新合陰陽則
腎神損視腎狀以服之陰事腎腺不見耳不
聰亦責之悲則脾神損視脾狀以脹之悲則
責之常以雞鳴時視藏色一遍晝日閑暇視

之以有所服及所傷常清淨則視之一日間
想視藏十遍治服諸所傷病愈百遍終身無
病千遍延年不老萬遍長生不死洞房中有
白氣如雞子光如月照所在凡子常應晝夜
存之子審欲爲道神仙不死當先去三屍蟲

心下伏尸日三百六十息食氣三十通一咽
九十通一休息日四爲之常以夜半雞鳴祝
曰
東方青牙服食青牙飲以朝華三咽止
南方朱丹服食朱丹飲以丹池三咽止

中央戊己服食精氣飲以醴泉三咽止
西方明石服食明石飲以靈汋三咽止
北方玄滋服食玄滋飲以玉飴三咽止
如此三十日三蟲皆死伏尸走去正氣自安
蟲尸定伏不復還心中兆自仙矣拘魂制魄

存兩眉間赤氣白如雞子從兆喉中下至臍
中變令正青從臍中下至丹田變令正白隱
腹三縮鼻引白氣從脊上三道併行從項關
上至洞房而止眉間却入三寸爲洞房
太極真人服四極雲牙神仙上方

眞人把五方元晨之暈食九霞之精所以神光內曜朱華外陳體全玉暎與氣明行行之十七年四極老人中央元君降下於子一合乘雲駕龍白日登天西梁子文奉受太上口訣千歲五傳不得妄泄四明科法依隱書之制齋五日乃授立約歃血贈師金鐶五方紋繒表子誓信不宣之劵口訣五雙鐶也又用青絲五兩云是西梁人法南嶽夫人云關經系亦可本經不及故也常以雞鳴平旦服坐任意叩齒九通乃陰呪曰

東方青牙　紫雲流霞　三素徘徊　玄霜玉羅

服食晨暈　飲以朝華
呪畢以舌舐接上唇之外取津咽液三十
通行之十年東極老人來至受子青眞一
合俱昇次陰呪曰
南方朱丹　霞曜太微　九道絳烟　布散景輝

服食靈晨　飲以丹池
呪畢以舌舐接下唇之外取津咽液三十
過行之十年南極老人來至受子丹景一
合上昇次陰呪曰
西方明石　飛霞金液　服食太明　皓素之精

飲以靈汋　神華啓靈　使我登雲　上昇高清
祝畢以舌舐接上脣之内取津咽液三十
過行之十年西極老人來至授子素符威
神一合俱昇次陰呪曰
北方玄滋　慶雲啓飴　緑霞敷晨　紫蓋蒼旗
服食月華　飲以瓊飴
呪畢以舌舐接下脣之内取津咽液三十
過行之十年北極老人來至授子玄録寶
明一合俱昇次陰呪曰
戊巳之元　黄素五雲　四靈紫觀　八景九辰

二明漱嚾　七躍靈尊　和精灌氣　服食中元
琳華龍胎　飲以醴泉
呪畢以舌漱滿口中玄膺內外及齒舌之
間上下表裏通而取津液隨咽之三十過
行之十年中央元君上皇玄黄氣君來降
授子黄氣陽精藏天隱月遂景緑章青要
虎書俱與五老一合上昇
玉經上訣致五老之道絶穀去尸面華童顏
寒暑不避災害無傷神氣精明延年益壽萬
限之期當得九琳玉液八瓊飛精則合於二

景天地同符五陰呪皆當叩齒九通可恒修
得不必待雞鳴平旦也夜半平寂體清神閑
乃可接修之守一之家若聞此道事速成也
虛淡內充守元咽液所謂眞一自求多福者
矣致神以六液五氣液已自備焉故謂自求

多福耳修此道不可食脯若飢食麪以漸遣
穀不得一日頓絕也所謂損之又損之以至
於無爲矣此虛映之道自然之法所謂遠取
天地之精近取諸身此之謂也

魏夫人讚

雲牙者五老之精氣太極之霞烟故秉暉景之降以充於內六液匀和洞徹冥感萬神來降幽映相求不唱而應是以龍吟方澤故景雲落霄虎嘯靈丘故衝風四振陽燧落明而朱火鬱起方諸䍐陰而玄流湛溢自然而升

不覺所測況覺者方棲心注玄精研道根邪穢豁於胷中真正存乎三宮秉五晨之散暉服六醴之霞㵚祝九天之竒寶吐妙虛之秘言龍曜發躍明光芒煥味三華於皓齒取飽液於唇鋒內鍊六腑開聰徹明呼吸天元䰟

魄鍊形朝玄使無以至於靈悠悠十年末乃
五神來降將何足多稱哉猥以女弱備經上
業徽音絕響不可廣告聊叙其妙以宣同志
苟修德之不逮者庶不足以咎毀之矣

誦黃庭經訣

清靈眞人曰凡修黃庭內經應依帝君寶神
混化玄眞之道禮呪畢正坐東向臨目存神
形色長短呼其名字還塡本宮不修此法雖
誦萬遍眞神不守終無感効爾損氣瘦神無
益於年命也今抄經相示常當口味玄虛習

詠靈音讀輙三過別寢清身慈眞深信勤精
日新委質就道是非已泯履化無恐奉修多
眞恒存五藏神形不明遍數旣週龍駕來現
太上豈虛世遠即其人也常旦夕漱洗入室
右足前進燒香東向再拜跪曰謹啓
扶桑大帝君暘谷神王某請讀内景玉經存
五藏生華神駕龍昇又北向再拜跪曰謹啓
太上大道玉晨君某讀内景玉經乞登龍軿
上宴紫清還向東讀經三過竟存神服色平
坐臨目叩齒三十六通乃存

髮神蒼華字太元形長二寸一分
腦神精根字泥丸形長一寸一分
眼神明上字英玄形長三寸
鼻神玉壟字靈堅形長二寸五分
耳神空閑字幽田形長三寸一分
舌神通命字正倫形長三寸六分
齒神崿峰字羅千形長一寸五分
右面部七神同衣紫衣緋羅裙並嬰兒之
形存之審正羅列一面各填其宮畢便叩
齒二十通咽氣十二過祝曰

七源散氣結氣成神分別前後總繞泥丸上
下相扶七神敷陳流形遯變受養華元導引
八靈上衝洞門衛軀攝景上昇帝晨次思
心神丹元字守靈形長九寸丹錦緋裙
肺神皓華字虛成形長八寸素衣裳帶

肝神龍烟字含明形長六寸二分青錦帔衣
腎神玄冥字育嬰形長三寸六分
脾神常在字魂庭形長七寸三分黃蒼錦衣
膽神龍耀字威明形長三寸六分九色錦衣
綠華裙

右六腑眞神處五藏之內六腑之宮形如嬰兒色如華童存之審正羅列形畢叩齒二十四通咽氣十二過祝曰

五藏六腑眞神同歸總御絳宮上下相隨金房赤子對處四扉

其收

紫庭内祕訣修行法

凮三

紫庭内祕訣修行法

凡修道欲求長生不死存三元神及三元宫所在其上元泥丸宫在兩眉間上却入三寸即於第二寸中辟方一寸爲丹田宫者是也存其神名赤子字光元先一名帝卿著朱衣存想見在宫内三遍呼其名字中元絳房心是也當心中方一寸即是絳宫也存其神在宫内亦著絳衣名眞人字子丹光堅三遍呼其名字下元丹田宫在臍下三寸當臍却入三寸是也存其神在宫内著黄衣面部白如

嬰兒初生之貌名元陽字谷玄三遍呼其名
字後嚥氣二十四過呼生宮大君命門臍也
玄闕是始生胞腸之通路也其中有生宮入
臍一寸宮內有大君名桃康字合精延著朱
衣戴紫芙蓉冠坐當命門三魂神侍側立在

左邊大君手執天皇象符文依字以兩手執
之以合注元氣補胎反胞暮臥先存三宮次
及坐爲之握固臨目內視先閉氣二十四息
仍存見大君向外坐貌如嬰兒冠服執符至
令分明乃心呼大君名三遍玄闕生宮大君

名桃康字合精延嚥液五十息叩齒三通微
祝曰胎靈大神皇綱天君手執胞符頭巾紫
冠黃回赤轉上精命門化神反生六合相因
形體光澤玉女棲身
右呪常闕訖方爲拘制法耳若能常行此十
八年千乘萬騎白日昇天
太微帝天皇象符如後

右天皇象符以付生宮大神桃康字合精延合元上氣理胞運精朱書青紙細書月旦月望夜半北向服之以右手執符閉氣北向燒香書符畢各翦以次重著執之便臨目閉氣存大君如前乃心祝之曰

天帝玄書皇象靈符以合元氣運精反胞萬年嬰孩飛仙天樞生宮大神披書建朱頭戴

紫冠與我同謀畢起身再拜以次一一卷符
作丸服之存大君左手中執符服乃北向拜
太微天君經云存大君符服十八年大君將
能左激三田右御三氣田化成飛輿氣化成
玄龍仰役二十四神俯使魂靈呼陽官六甲
召陰官六丁千乘萬騎白日昇天皆桃君之
感致也道雖小亦可觀焉生宮大神慎經血
穢燒六畜毛胡荽等物此皆伐亂胎氣自反
傷嬰神也
夫三魂一月三度去離人身初三日十三日

二十三日神魂遊蕩夢寐不眞邪氣欲侵人
如到此時仍須拘制法當於臨卧之時仰卧
長伸兩脚以兩手重撫心上左手在上叩齒
三通嚥氣三過閉目存想心中一道赤氣晃
晃光如雞子大從心中仰上分從兩眼中出

漸大周帀身下至兩脚上至頭上化爲大火
焚鍊一身狀似然炭忽覺四體小熱又叩齒
三通存呼三魂名爽靈胎光幽精三神急住
爽靈在玄關侍大君之左以右守䰰胎光在
洞房宮對黃老君赤子守泥丸幽精在心中

受心節度各當其所在存呼之乃呪曰
太微玄宫中黄始青内鍊三魂胎光安寧神
寶玉室與我俱生不得妄動鑒者太靈若欲
飛行唯得太極上清若欲飢渴唯得回水玉
精都畢忘身良乆竟行諸卧存畢乃行此事
因以息氣便眠
夫七魄一月三度去離人身初七十七二十
七夜去凡魄去之時皆令人睡夢顛倒學道
之子切須拘制莫令魄遊蕩到此時夜卧以
兩手定指向腦後枕長伸兩足即存鼻端有

白氣兩條先從肺出兩鼻孔中如小豆大微
微漸大冠身九重周遍下至兩足却上至頭
白氣忽化爲天獸先從内變使兩青龍在兩
月睛中又存兩白虎在鼻孔中皆向外朱雀
在心上向人口低頭引嘴令近於口蒼龍及

龜在左足下靈蛇在右足下此共成玄武者
在足作履躡以蹈之又存兩耳中有兩玉女
著玄錦衣當命門兩手把兩炬火光芒至極
左名嬌女右名靈儀並氣之九重者各變良
久都畢又嚥液七過叩齒七通呼七魄名尸

狗伏矢雀陰吞賊非毒除穢臭肺先存七魄
命門中於大君右邊行立爲第一魂爽靈所
守不得動乃呼之畢及微祝曰
素氣九回制魄邪凶天獸守門嬌女執關魂
魄和柔與我相安不得妄動看察形元汝若
飢渴聽飲月華日丹都畢忘身良久因以取

眠
學道者當禮心存眞拜謝至秋分日存思念
眞齋戒勿念邪惡當願飛仙若長齋者秋分
日皆謝七祖父母次存一身罪過求自改之

誓也非正絶於世塵之士者慎勿以秋分日謝罪此日謂此謝無不釋而不可重犯自量或有必可免之事尚未去得勿强言謝也經云子欲學道慎秋分事無大小皆上聞其日至中時入室北向燒香再拜長跪脫巾於地

微祝曰某州縣某宫觀小兆眞人某上啓高聖太上玉晨玄皇太上道君金闕太平玉晨玄元無上道君金闕四輔二十四眞人司命神官先謝七祖父母次及一身使辭誠懇切稽顙叩搏再拜先戴巾然後起再拜也

若遇善夢卧覺當摩目二七急閉目以兩
手掌從内向外摩之叩齒二七通微祝曰
太上高精三帝丹靈絳宫明徹吉感告情三
元柔魂天皇授經所向諧合飛仙上清常與
玉真俱會紫庭

數遇惡夢便閉目閉氣以左手捻人中二
七遍畢以第二第三指捻山源陰捻數十
過更急按之啄齒二七通閉氣如前啄齒
微祝曰
太洞真玄張鍊三魂第一魂速守七魄第二

魂速守泥丸第三魂受心節度上啓
太上三元君其甲向遇不祥之夢是七魄遊
尸來協邪源急召桃康護命上告帝君五老
九真各守體門黃闕神師紫戶將軍把鉞握
鈴消滅惡精反凶成吉生死無緣

又卧必獲吉應三年之後唯神感旨應乃
有夢也凡夜卧覺當更急閉目叩齒各九
遍次以手按鼻左右上下數十過乃微祝
曰
太上四明九門發精耳目玄徹通真達靈天

中之臺流氣調平嬌女雲儀眼童英明華聰
明徹百度眇清保和上元徘仁九城五藏植
根耳目自生天臺鬱素柱梁不傾耳魄澡鍊
三䰟安寧赤子携景輒與我并掩我耳目大
上當前摧以流鈴萬凶消滅所願必成日月
守門心藏五星真皇所祝群響敬聽吉以玄
應祥瑞爲明
祝畢又嚥液九過摩拭而目令小熱以常
卧覺按祝勿失一卧也令人耳目聰明强
識豁明鼻中調平不唾津液面有童顏制

魂鍊魄却千邪辟萬魔

理髮欲向王方之所禁於北向理髮其十一月宜向辰亥既櫛之初而祝曰

太帝散靈五老歸眞泥丸玄華保精長存左爲日隱右爲月根六合淸鍊百神受恩

畢嚥液三過當數易櫛取多而不使痛血液不滯髮根常堅

服仙藥常向本命日服乃勿與死喪凶惡犯傷胎神徒服無益也

臨食勿道死亡事勿露食物來衆邪氣也

洗澡之時常存六丁令人所向如願尋常存六旬之內丁日沐浴亦如常沐浴數每至甲子日常當沐浴不爾當幾月旦使人通靈幾謂奇也即正月五月是耳宜取東流水作香湯佳而浴不患數但不能耳湯鍊尸臭而真氣來也慎勿坐浴解形及坐在水中也

若履殗穢及諸不淨處當洗澡浴與解形以除之其法用淡竹葉十兩桃皮四兩以清水一斛煮之令沸出適寒溫以沐浴之即萬殗消除

北帝殺鬼之法臨目握固閉氣存見藏腑眞神謂五藏之神也但見五藏其感自神亦可謂四靈及黃龍也先叩齒三十六通乃祝曰天蓬天蓬云云

世有下士強惡之鬼多作婦人以感試人亦能變作男子之形非唯女子也若見有此者便閉氣思天關之中衡輔星存斗星其輔弼之象在守寸中以杓指前具身神存守明堂三宮五藏二十四神正顏定志意熟視其規中珠子濁而不明者則見鬼試也亦可以鏡

審照之知是鬼試則思七星在面前亦可在頭上卻之謂存魁覆頭上以杓指也又誦天蓬咒仍存被天綱摧仆亦可念殺鬼咒若規中方而明者仙道眞人雖不正方而明淨者異人火日照之而無影者益驗也悟者便拜之不悟爲試不過若遇邪鬼而謂之眞人亦是不過之例子愼之

抱朴子曰入名山欲求芝草以三月九月此山開出神仙藥之月勿以山痕之日必以天輔月天輔時三奇會尤佳出三奇告門到山

須六陰日明堂之時帶靈符牽白犬抱白雞
以鹽一升及開山符檄著大石上必得芝草
又採及服芝草欲得王相專和之日支干上
下相生爲佳此芝草名山多有之但凡庸之
人道心不精志行穢惡德薄不曉入山之術

雖得其圖不知其狀亦終不能得山無大小
皆有鬼神不以芝草與人則雖露之不可見
也抱朴子曰按九天祕記及入山忌須取宜
大凡入山日大月忌三日十一日十五日十
八日二十四日三十日小月忌一日五日十

三日十六日二十八日二十六日以此入山旣忌爲山神所試又所求不得所作不成不但道士及凡人此日入山皆凶與虎狼毒蟲相遇也入山不得其時日必有其驗不可輕入山也

又按玉鈐經云入名山不可不知遁甲之祕術而不爲人委曲說其事而靈寶文又言入山當以保日又義日若專日者大吉以制日伐日必死又不一二道之也余少有入山情由此乃學遁甲書乃有六十餘卷其事不可

卒精故集其要以爲囊中立成然不中以筆傳令論其較畧想好事者欲入山當訪索知之者亦不乏於世也

七元中經曰欲求道以天内日天内時劾鬼魅施符書以天禽日天禽時入山欲令百邪狼虎盜賊不敢近之者出天藏入地戶佳也

凡六癸爲天藏六巳爲地戶

又曰亂世絶迹入山令無憂患以上元丁卯日陰德之日時可以隱淪所謂白日陸沉日月無光人鬼不能見也

又曰求仙學道入名山以六癸日六癸時一
名天心日必得度世也
又曰往山林中當以左手取青龍上物折半
置逢星下歷明堂入陰中禹步而行乃祝曰
諸鼻太陰將軍獨開曾孫某甲勿開外人使

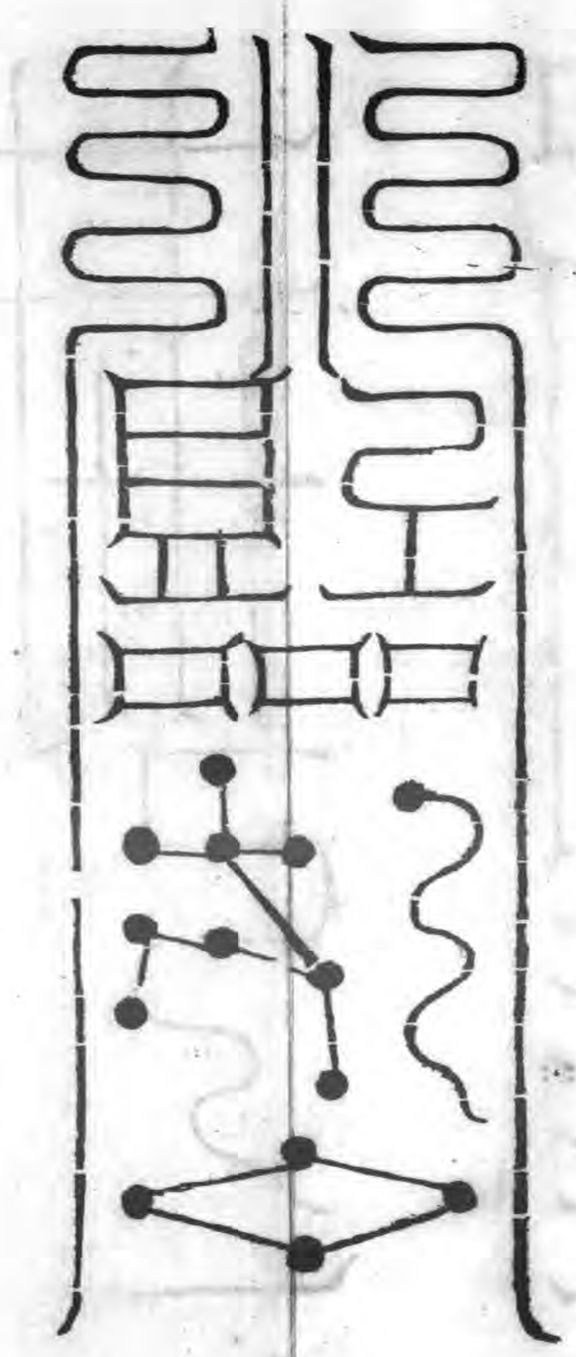
人見甲者以爲束薪不見甲者以爲非人即
折所持草木置地戶左手取土以傳人中右
手持草自蔽左足著前禹步而行到六癸下
閉氣住人鬼不見凡六甲爲青龍蓬星六丙
爲明堂六丁爲陰中又禹步法正足立右足

在前左足在後復前又以左足從右足併是爲一步也前左足次復前右足從左足併是二步也次復左足以復前右足從與右足併是三步也如此乃禹步之法凡作天下百怪皆知禹步不獨此事也

此成既濟卦初二跡不在九跡之數然相因仍一步七尺合二丈一尺顧視九跡禹步旱矣

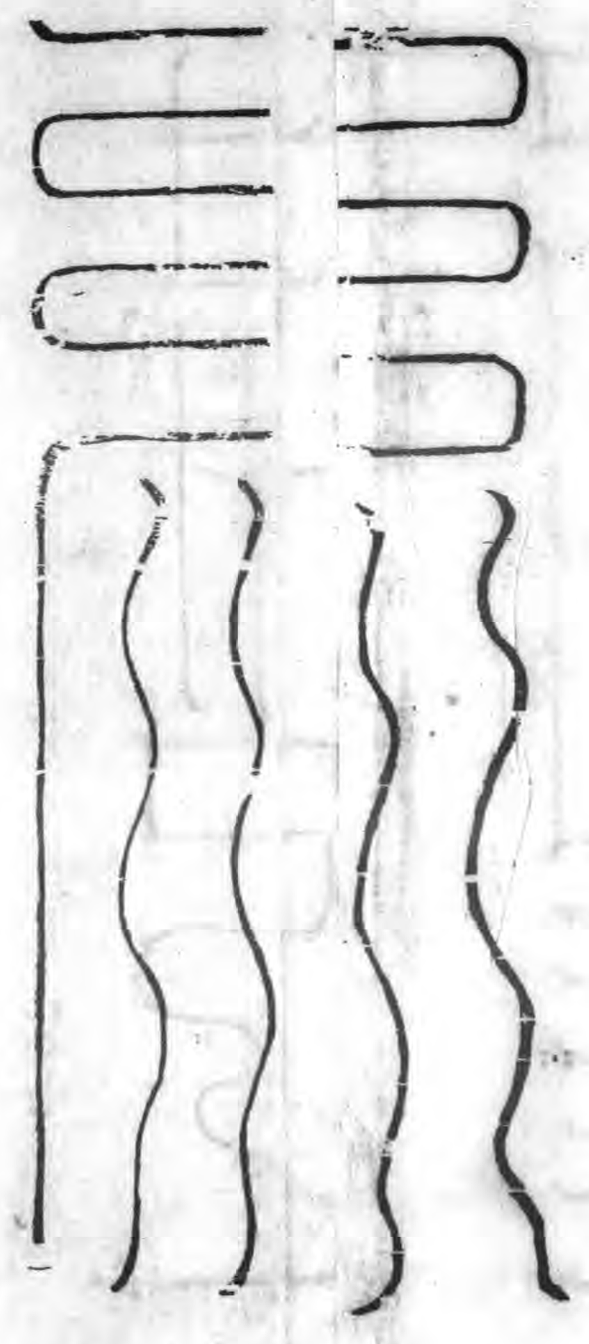
抱朴子曰靈寶所謂保日者謂支干上生下之日也若用甲午乙巳日是也甲者木也午者火也乙亦木也巳亦火也火生於木又所謂義日者支干下生上之日也若壬申癸酉是也壬者水也申者金也癸者亦水也酉亦金也水生於金故也又所謂制日者支干上尅下之日也若戊子己亥之日是也戊者土也子者水也己者土也亥亦水也五行之義土尅水也所謂伐日者支干下尅上之日也若甲申乙酉日是也甲者木也申者金也乙

者木也酉亦金也金尅木効此引而長之皆
可知也
抱朴子曰入名山以甲子開除日以五色繒
各五寸懸大石上所求必得
抱朴子曰入山宜知六甲祕祝祝曰
臨兵鬪者皆陣列前行凡此九字常密祝之
無所不辟要道不煩此之謂也
右一法如此大同小異

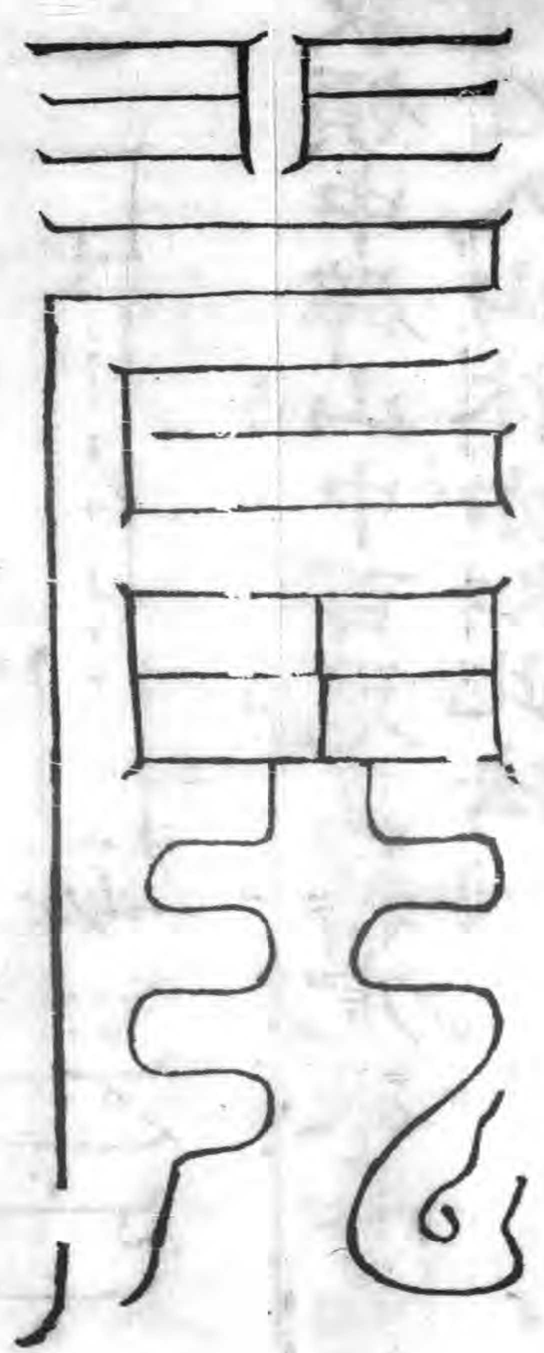


右此是老君黃庭中胎四十九眞符也若
欲入山林以甲子寅日丹書白素夜置案
上面北斗祭以酒脯自說姓名再拜取納
衣領中辟山中百鬼萬精虎狼毒蟲道士
避世入山林亦如此法

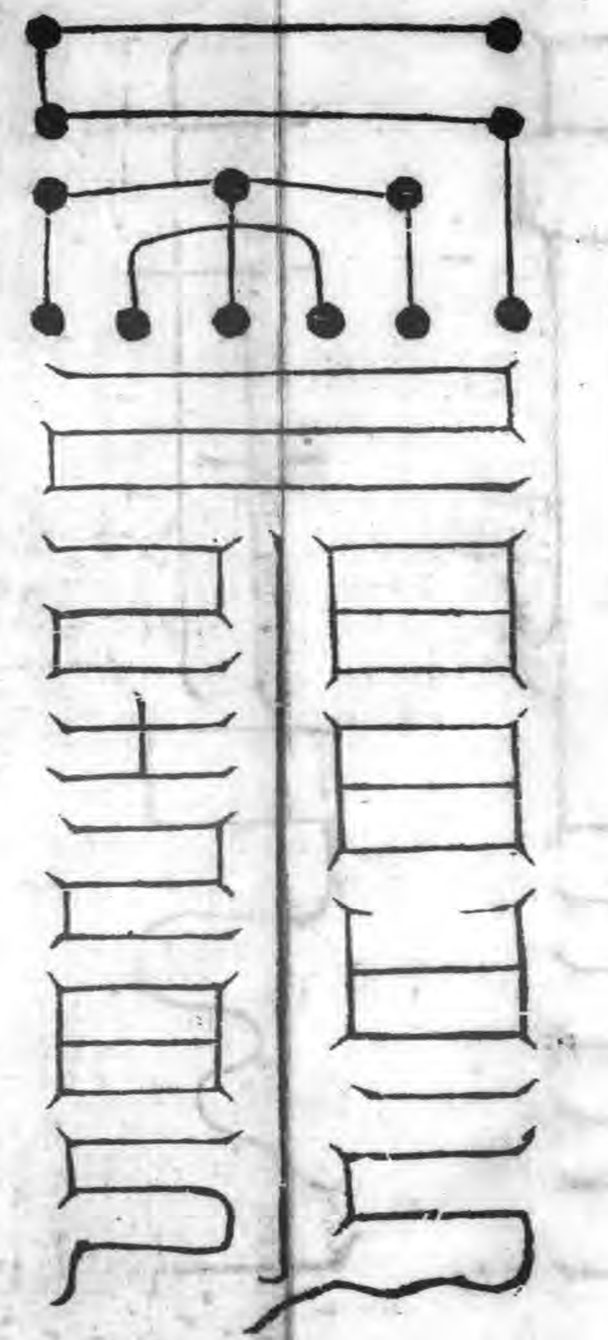
第一符



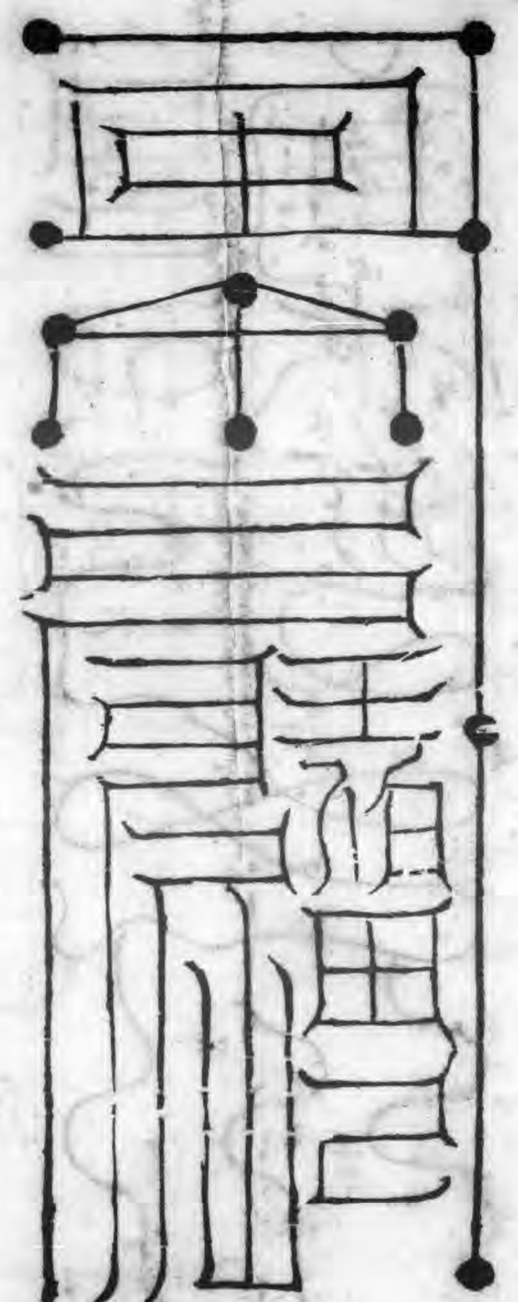
第二符

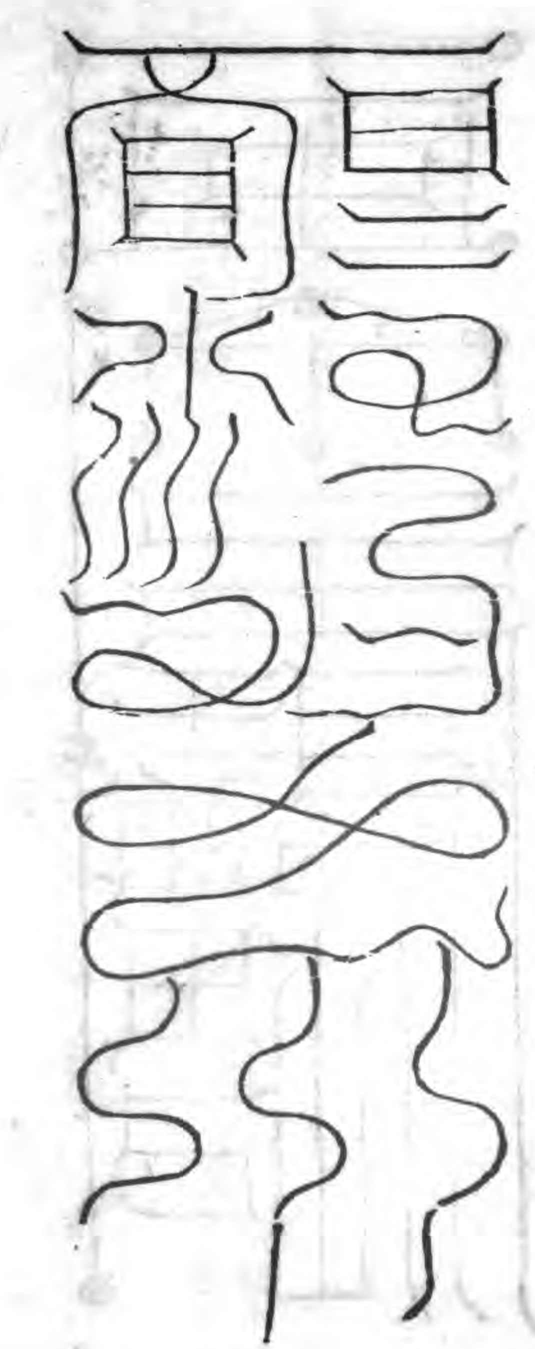


第三符

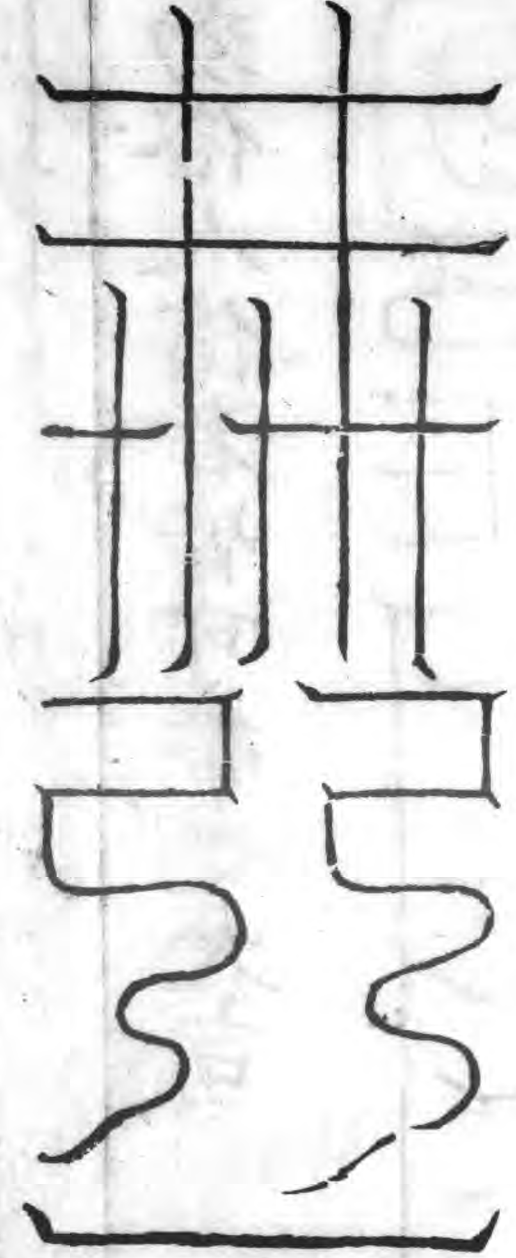


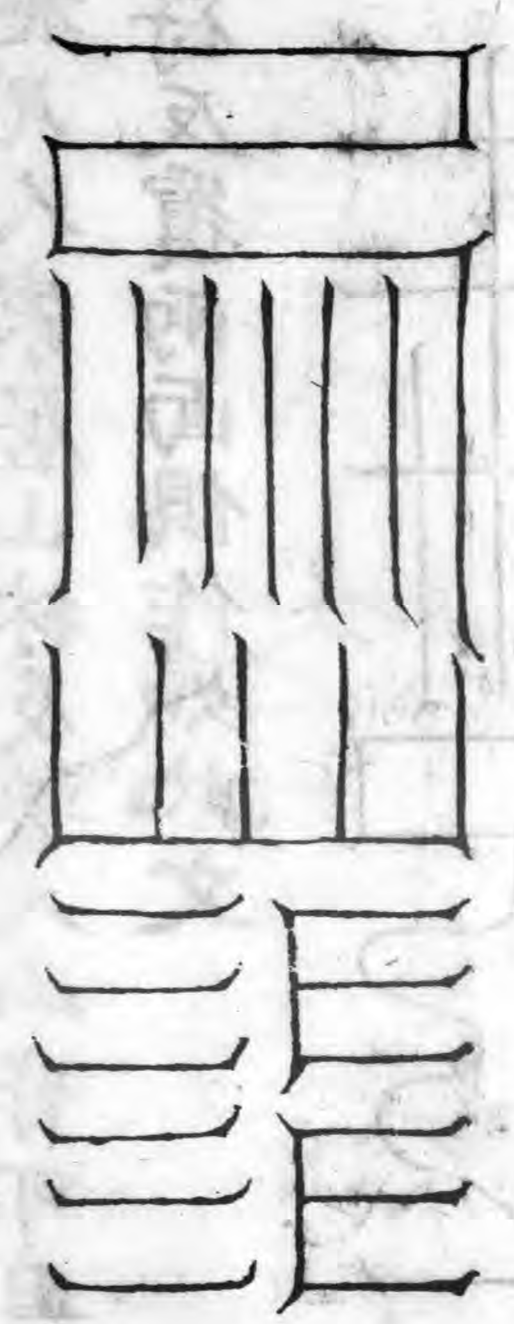
右三符皆是老君居山符以丹書桃板大
其文令彌滿板上以著門戶上四方四隅
及所在道側要處去所住五十步內辟山
精百鬼神驗



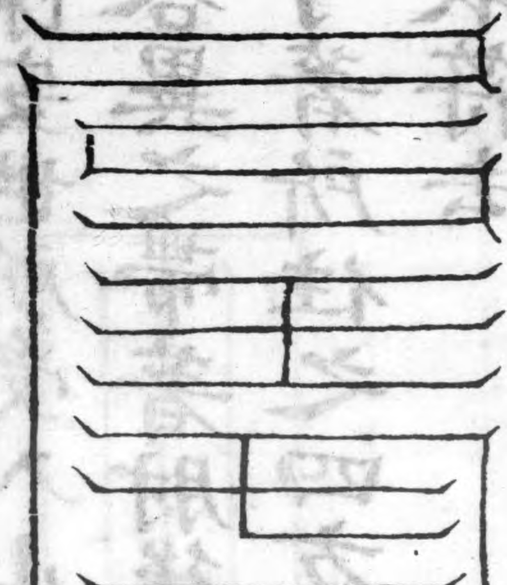


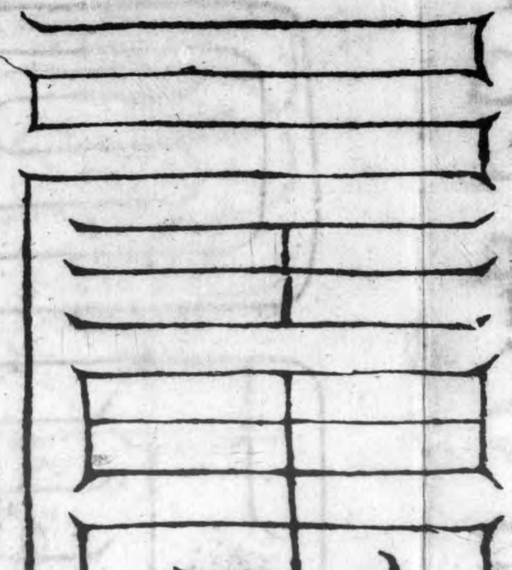
右此二符老君入山符戶內梁柱上皆可
施凡人家居山林及暫入山皆可用此
符反覆兩面俱作如此文





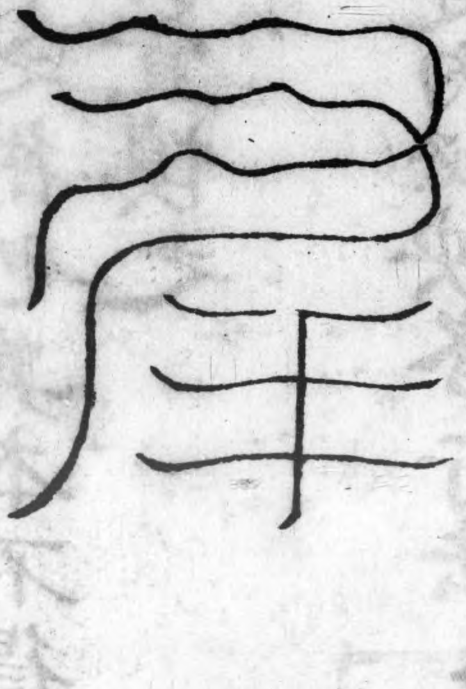
右此二符反覆兩面俱作此文此是仙人
陳安世所受入山辟虎狼符丹書綃二符
各異之帶著肘後男左女右亦可帶佩之
可著所住之四方各書板上若移徙當拔
取符去





右此二符是老君所帶辟百蛇及虎狼即
以棗木心長二寸刻之再拜而帶之其有

神効俗人信者皆可帶之大吉



右此三符兼可著牛馬屋左右前後及猪

欄辟虎狼其紫庭内祕要乃是黃老君修行之術也其本不得妄傳非人殃流祖考切宜慎之

紫庭内祕訣修行法

太上老君大存思圖訣

鳳四

太上老君大存思圖注訣

存五藏五嶽五星五帝金映五色圓光

存三師竟次思見五藏五嶽五星五帝

右四條備衞身中身中變化無所不容至於畫圖無由備受象之於外標明方位得之言前勿拘迹致云耳

金映蓋一體體作五色從肺後出項有圓光如日象

右三條在身中照明十方共右七條其形

如左

凡存思之時皆閉目内視人體多神必以五藏爲主主各料其事事各得其成成正則一而不二不二則隱顯無邪無邪則衆妙可見見妙則與聖符同同聖則即可弘積學自然感會是以朝夕存思不可懈怠存者何也敦也輪也思者何也司也嗣也勿以輕躁失本學學以重厚得宗得宗則輪轉無滯無滯則存而不亡不亡由於司察善惡善惡在乎嗜慾偏頗偏者嗜慾愛憎徊惶往反生死勞苦未停未停之停停善不著善著善之善歸宗

未能至至宗無者資於念念念相續繼念嗣
存無有入於無間無為而無不為號曰微妙
玄通和光挫銳濟度無窮是故為學之基以
存思為首存思之功以五藏為盛藏者何也
藏也成也潛神隱智不炫燿也智顯慾動動

慾日燿燿之則敗隱之則成光而不燿智靜
神凝除慾中淨如山玉內明得斯勝理久視
長生也
第一見肺紅白色七葉四長三短接喉嚨下
肺者何也胐也伐也善惡之初兆而未明

明善則伐惡惡明則伐善善廢惡興伐人命根根斷不斷由於此藏此藏魄藏魄者何也粕也著也人之炫燿莫不關慾慾著曰惡惡如糟粕愚俗滯之不識情本今顧標著存而見之魄則肅然不得爲惡惡急

宜棄故先存之火與金合成敗未分其色紅白葉數納言取其和成德德始於肺終於脾脾一又二兼齊也兼齊者有信也

第二見心如芙蕖未開又似懸赤油囊長三寸在肺前

心者何也深也斟也是非未辯斟酌優量敗則滅身成則得道禍福之深由於此藏此藏藏神神者何也申也眞也智慧之王使屈能申存而見之神則凝然識定入眞不可深累也

第三見肝蒼紫色五葉三長二短長九寸在心下

肝者何也幹也還也悟惡能改決定無疑行善建功幹事不怠審正還宗由於此藏此藏藏魂魂者何也紜也回也紛紜俗海

回向道門存而見之魂則欣然勸進立功
克隆善業也
第四見腎蒼纁色如覆雙漆杯長五寸夾背
兩膂著脊
腎者何也緊也津也習善緊不敢慢津潤
無窮濟度無極通道祛俗由於此藏此藏
藏精精者何也清也靈也動以徐清變化
無礙神靈往還提携空極存而見之精則
澄然不散泄也
第五見脾黃蒼色長一尺二寸中有一尺曲

榆太倉胃上

脾者何也裨也移也清凝潛潤補益一切安而能移移而不匱既成曲於此藏此藏藏志志者何也至也異也潛潤𡨚化傾鄙異人存而見之信驗治俗志則湛然至乎道也哉

次思五嶽

嶽者何也嶷也覺也嶷然安鎮不可傾動動化順道使迷夢覺悟學上象之故次思也思嶽正方在於藏者鍊此肉姿爲金剛

也

第一見東嶽泰山正在東方

東者何也童也動也動修正道澄源清淨故其方氣清物色多青青春主仁蠢息宜愛存見在肝肝無災患保長生也生爲元首故先存之也

夙四　四

第二見南嶽霍山正在南方

南者何也任也納也運至此時才行堪任廣能容納故其方氣盛物色多赤赤夏主禮大事宜明存見在心心無災患保常安

也耳

第三見中嶽嵩高山正在中央

中者何也工也沖也央者何也常也量也輪轉無窮體空詣極其方氣和物色多黃中正無邪周行不殆觸感能應故黃季主信總括要容存見在脾脾無災患保永立也

第四見西嶽華山正在西方

西者何也凄也齊也凄切貞白內外齊潔故其方氣烈物色多素素秋主義德行宜

總存見在肺肺無災患保通成也
第五見北嶽恒山正在北方
北者何也伏也福也動極歸靜調伏無窮窮
則能變萬福惟新新如不新微妙幽玄故
其方氣柔物色多黒黒冬主智智周必濟

存見在腎腎無災患保常樂也
次存五星
星者何也精也生也精由窈冥應現成形
祛諸麤滯濟長生也金剛極精與神合也
第一見熒惑星在南嶽上

其色赤其精朱熒者何也灼也炫也惑者何也忒也賊也欲動炫燿致差錯賊害名以為主亂亂宜急治先存見之謂亂則定定亂既著信顯義明明義入智智通長存

第二見鎮星在中嶽上

其色黃其精煌鎮者何也信也定也煌煌之威内外安寧四方無違信有徵也

第三見太白星在西嶽上

其色白其精素太者何也大之大也白者何也的也灼也灼然明白能受衆彩衆彩

得之的然顯發用之隨宜無能大此故曰
太白殊諸名也哉
第四見辰星在北嶽上
其色黑其精玄辰者何也淳也眞也潛也
潛過顯達始終無虧雜汚不染智慧靜也
第五見歲星在東嶽上
其色青其精蒼歲者何也際也遂也去故
就新窮而能過因際又會遂成功也
次存五帝
帝者何也諦也諳也精眞之信有此神形

形神俱妙妙應無窮審至宗極無退轉也

第一見黃帝

在鎮星之中下遊中嶽之上宣理脾氣通
人志願巖間宮殿七寶堂室衣服羽儀侍
從旛蓋文武伎樂物色多黃果願貴徵變

化須驗故先存之信爲主也

第二見白帝

在太白星中下遊西嶽之上宣理肺氣遣
人滯著巖間宮殿七寶堂室衣服羽儀侍
從旛蓋文武伎樂物色多素也

第三見黑帝
在辰星之中下遊北嶽宣理腎氣潤人精液巖閣宮殿七寶堂室衣服羽儀侍從旛蓋文武伎樂物色多玄也
第四見青帝
在歲星中下遊東嶽宣理肝氣獎人善事巖閣宮殿七寶宮室衣服羽儀侍從旛蓋文武伎樂物色多蒼也
第五見赤帝
在熒惑星中下遊南嶽宣理心氣定人神

智巖間宮殿七寶宮室衣服羽儀侍從旛
蓋文武伎樂物色多朱也
次存金映蓋體
見五帝光儀備衛身中飛五星色相出覆
體外熒惑在頭上鎮在心前辰在膝間歲
在左肘太白在右肘光色往還混成金映
映者何也泱也鏡也金者何也堪也欽也
身金紫色神氣清和泱泱深靜朗鏡無昧
堪幹堅剛斷決邪疑捨凡成聖也
次存體作五色

色者何也測也識也妙氣應感以反衆迷
迷復識眞以測邪僞僞色既捨眞色自形
形妙鍊麤麤消成聖耳
第一見白氣從肺出第二見赤氣從心出第
三見青氣從肝出第四見黃氣從脾出第五
見黑氣從腎出
向見帝帝光星色合成金映令見五藏五
氣從藏又出以次相隨上昇至頭五色輪
回冠覆身體蓊鬱氛氲如在濃煙中也
次存項有圓光

身已化爲紫金之色又得五氣周旋明嚴
相好項生圓光帀繞上下通洞晃炎照明
十方消却萬惡内外洞徹無鄙之疵
光神不二道同一矣
存竟禮十方次禮眞經眞人曰禮經時心
注太上老君三拜次念尹先生河上眞人
玄中法師復三拜常三萬六千仙童玉女
侍經燒香爲兆求白日昇天之道者也
坐朝存思
坐朝者端坐而修禮也凡有公事私礙或在

非類之間不得東躬上堂展敬但自安坐不
使人知香火非嫌乃可然之人見致笑亦即
可闕將護彼意勿增他愆初夕向曉依時修
之白日啓請亦宜平坐坐則如常勿華形色
唯令異人不能覺知人覺而喜乃可化之覺

而嗤鄙訾毀正眞誤其招殃又壞子業古之
學道爲己今之學道爲人爲人苟以悅人不
顧心非爲己者存心是不顧亦違違亦由心
致感彌速强欲伏衆有迹無心非唯徒勞乃
更獲罪學眞之士各加思眞眞貴會時時貴

善合而非善此時勿會會必兼濟濟物及身善善相得捨惡昇仙捨惡昇仙乃謂爲會會惡致敗名濫實殊若出處所遭遭時二病一者滯心二者執迹執迹者宜以心法化之滯心者宜以迹法引導心迹弗偏化執導滯二病豁除上聖之道就矣

凡行經山水積日舟車舟車之中山水之際步涉登陟舍住相須疲倦止息皆依時存禮隱顯隨宜存思精審自然忘勞魔邪惡人不敢撓近當誦經行戒以善興居興

居無善破戒違經雖復存禮終不覩真嫉
鬼妬神凶人惡物更相衝犯煩惱生災卧
坐無寧急存九行行之檢身心存口誦解
了無疑以定三業三業既定衆災自消人
鬼敬伏擁護去來出入動靜必保貞吉九

行在想爾注前三業在明威經後存思者
急宜憶之故標出如左
行無爲行柔弱行守雌勿先動
此上最三行
行無名行清淨行諸善

此中最三行

行無欲行知止足行推讓

此下最三行

一者不殺二者不盜三者不淫

此三事屬身業

一者不妄言二者不綺語三者不兩舌四者

不惡口

此四事屬口業

一者不嫉妬二者不瞋恚三者不邪疑

此三事屬心業

右九行三業十事常當存念驚恐之際急難之時皆速思之危即安也

碧冠青帔黄服取宜裝

卧朝存思

卧之爲法勿正仰如尸當側傍撿體莫恣縱四寂不可高枕三寸許耳香藥爲枕無用惡

衣冷潔穢臭衝犯泥丸雖行途權假恒宜防之卧起呪願善念在心心存朝禮時不可闕闕礙公私後皆懺悔也

朝出戶存玉女

玉女者是自然妙氣應感成形形質明淨清皎如玉隱而有潤顯又無邪學者存真階漸昇進進退在形出入在道道氣微妙纖毫必應應引以次從卑至尊故白日則玉女守宮夕夜則少女通事濟度危難登道果也

風四

十

碧冠綠帔淺服
餘並取宜裝

夕出戶存少女

夕出戶呪曰少女通靈

學未昇玄不得無業業有優劣皆必須因因精果妙乃一其神神而未一由學未精精之以漸引陰濟陽人生陽境動靜歸陰

風四

十二

陰爲道幾應感最妙妙應之初有玆少女
秉正治邪和釋萬戾罰惡祐善陰德濟陽
顯稱玉明其可堅貞呪而存之成眞則速
矣哉

行道時存雲氣兵馬

清旦先思青雲之氣帀滿齋堂中青龍獅子
備守前後
次思青氣從師肝中出知雲之昇青龍獅
子在青氣中往覆弟子家合宅大小之身
仙童玉女天仙地仙飛仙日月星宿五帝

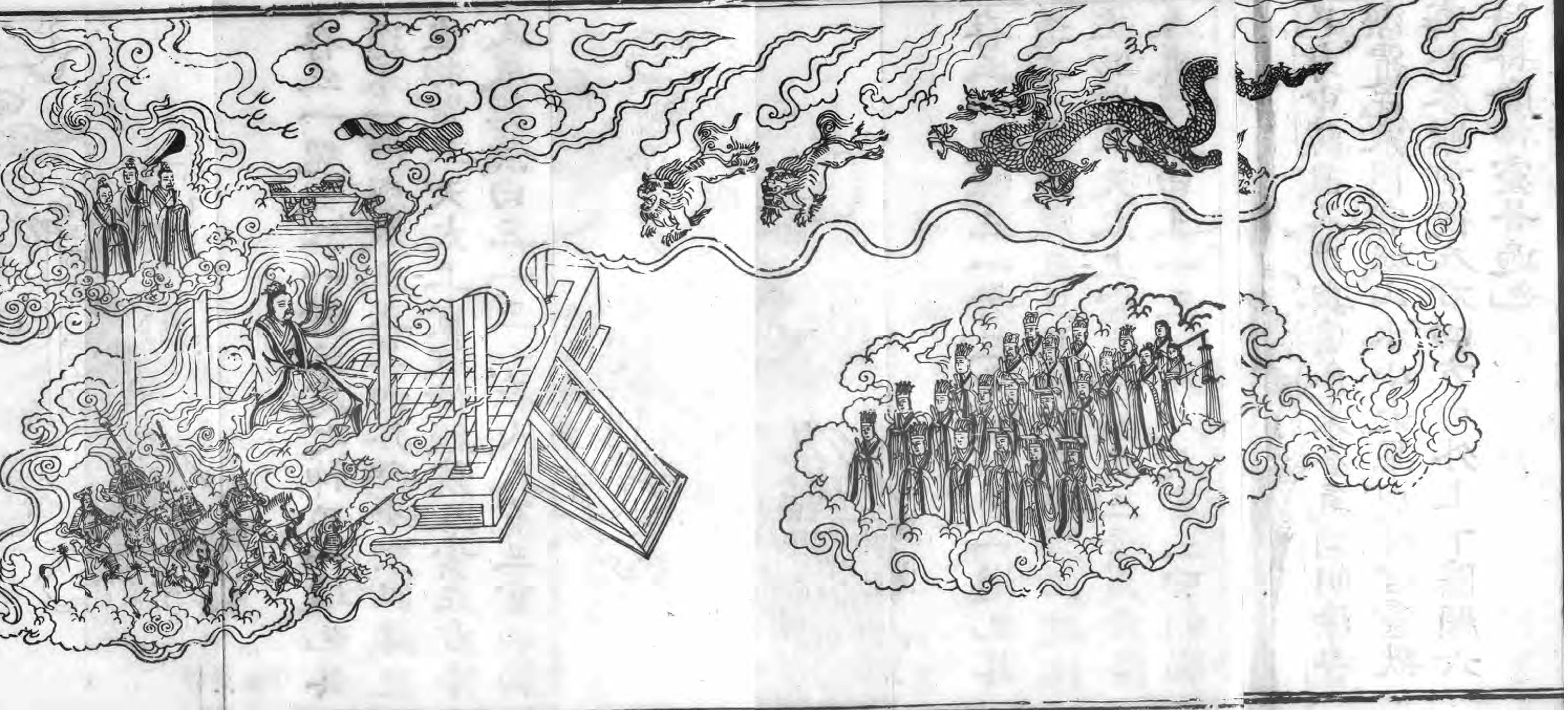
兵馬九億萬騎監齋直事三界官屬羅列
左右耳
正中思赤雲之氣帀滿齋堂朱雀鳳凰悲鳴
左右
次思赤氣從師心中出如雲之昇鳳凰朱
雀在赤氣中往覆弟子家合宅大小之身
仙童玉女天仙地仙飛仙日月星宿五帝
兵馬九億萬騎監齋直事三界官屬羅列
左右
日入思黃雲之氣帀滿齋堂黃龍黃麟備守

四方
次思黃氣從師脾中出如雲之昇黃龍黃
麟在黃氣中往覆弟子家合宅大小之身
仙童玉女天仙地仙飛仙日月星宿五帝
兵馬九億萬騎監齋直事三界官屬羅列
左右耳三時行道六時依如後科
人定思白雲之氣帀滿齋堂白虎麒麟備守
內外
次思白氣從師肺中出不須存麒麟宜存
白虎若存麟思白麟在白氣中往覆弟子

家合宅大小之身仙童玉女日月兵馬悉
如前法黃籙大齋三時行道宜用日入常
齋三時可取人定人定而用日入存思又
六時更從青始次赤周白此皆失法青赤
白別有皆非五藏六府之儀也

夜半思玄雲之氣帀滿齋堂靈龜騰蛇備守
上下
次思黑氣從師腎中出如雲之昇靈龜騰
蛇在黑氣中仙童玉女日月兵馬悉如前
法也

向曉思紫雲之氣帀滿齋堂辟邪獅子備守
隱顯其形如左
次思紫氣從膺中出餘如前法
凡存雲氣各從方來青雲出東赤雲出南黃
雲出中白雲出西黑雲出北紫雲出上見從
其方稍出漸盛蓊鬱氤氲充溢堂宇然後思
己身中藏氣又出與雲色釆合氣同明淨香
潔覆庇家門宮城山水小大畢周神官靈獸
齊整參羅前後左右四方内外上下隱顯六
時轉隆神靈普遍也



真人碧冠綠帔餘人物雲氣各取宜

鳳四

上講坐存三色三一魂魄

十四

上講時先存三色次存三一行道有六時上講常三時食後上晡人定三時入齋堂捻香禮三拜巡回依座坐竟有衆者法師以拂擊席仍放板膝前同臨目握固存頭氣青兩手

氣赤兩足氣白三氣繞身其形如左

碧冠青帔淺
服餘取宜裝

存三一魂魄三一者三處之神同一道也其道本一應感成三三界内外無乎不在統化主物號三天太上宣教侍經號三素左君降人成德號曰三一三一在人人有三宮頭腦

名爲上元宮其神曰夷心内名爲中元宮其神曰希臍下名爲下元宮其神曰微皆如嬰兒俱長一寸靜坐正拱無欲無爲體無應有學仙所存久習堅固神通洞達然後變化無滯群動咸依細無不入大無不包或爲無窮

或爲無極觀妙之初先由寸起其形如左
眞人曰齋時皆心注玄眞永無外想想令
在經師先思三一在宮室安居分明具三
魂七魄太一鎭泥丸中如回風帝一法然
後與兆俱齋聽經口授心存則三尸亡走
邪氣滅去内外受眞如此近仙矣傍吐納
導引和液行上諸妙道天眞必降子上士
得道於室内雖處巖穴而外想一毫不絶
亦徒勞損力耳學道唯心盡志仙人當下
觀試之也子善詳察之焉

碧冠青帔淺黃
服餘取宜裝

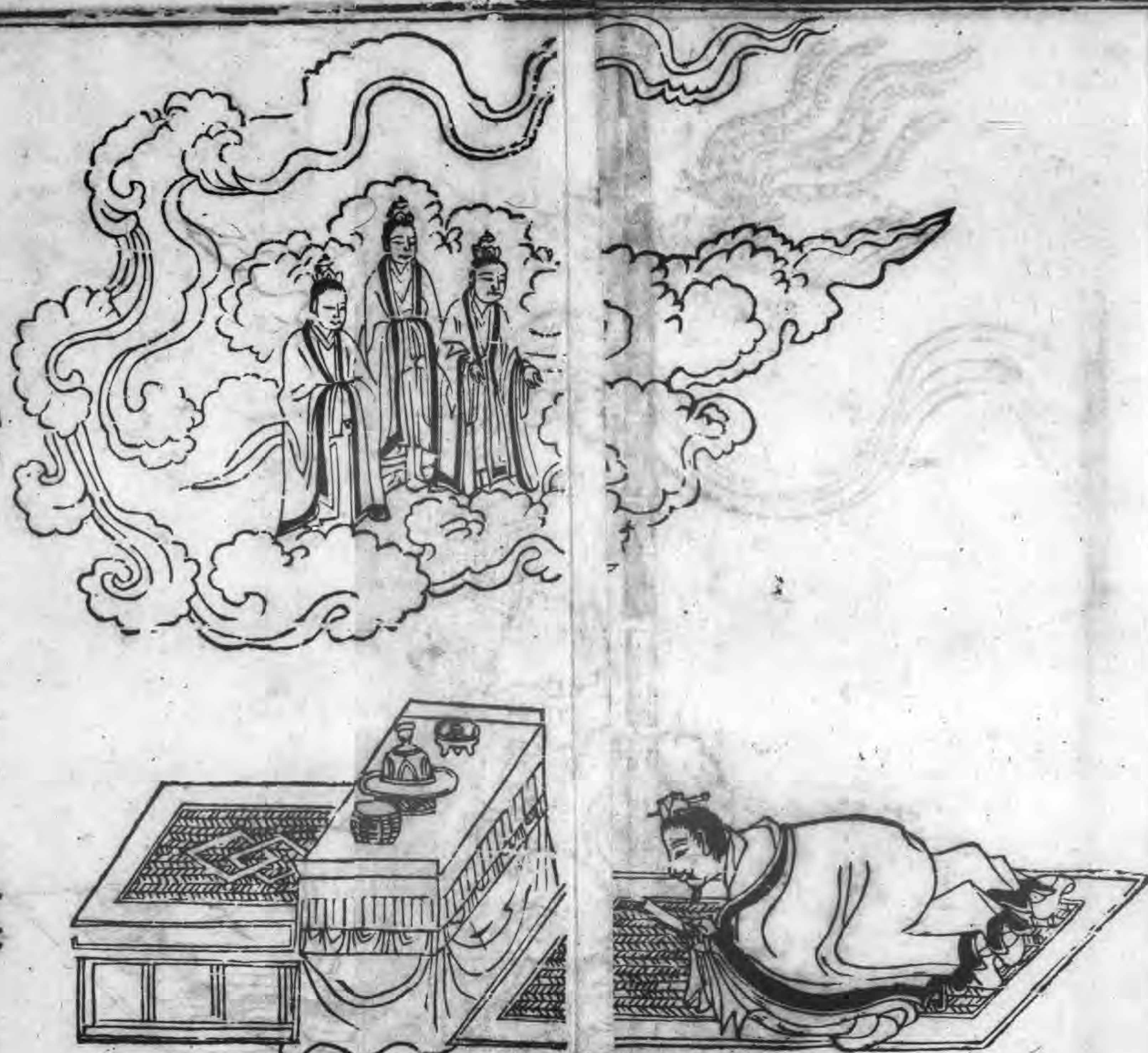
初登高座先存禮三尊

講義及讀經先靜竟登起向太上座三過上香却後數尺禮三尊三拜又仍存經師籍師度師各禮一拜合六拜乃登高座其形如左

三尊者道尊經尊真人尊三一之尊通乎

人身人身欲與三尊同者清齋精思禮拜存之日一過如此初下禮六拜後重上不須禮下則二拜叩摶顙念如法羸者心拜也

碧冠綠帔黃服餘並取宜裝



登高座存侍衛

登高座安坐斂簡當心鳴鼓三十六通嚥液三十六過臨目見左青龍右白虎前朱雀後玄武足下八卦神龜三十六獅子伏前頭巾七星五藏生五氣羅文覆身上三一侍經各

千乘萬騎仙童玉女衛之其形如左

萬遍竟雲駕至

能讀五千文萬遍太上雲龍下迎萬遍畢未去者一月三讀之須雲駕至便昇仙其形如左

修行萬遍之道又存五雲之星轉經之後夜半至生氣之時飽服五牙之氣坐向月建之方叩齒九通𪘨液三十六過臨目存五星辰在頭上歲星在左肘太白在右肘熒惑在兩膝間鎮心在心中久久乃止行坐出入常思不忘千災自然絕萬禍不能干

後當身上出水身下出火智慧六通奄見
五老五老是五星之精見之則變化自在
同昇乎天也

真人碧冠綠帔黃服
車輦人物雲彩並取宜

受經之後長齋存真捨俗習道精思誦文日
轉十過涉歷三年千日之中數充萬遍解了
究悉具足修行鍊易備弘身神相一雲龍來
迎上昇三清遍畢未去其事有二一者功成
德就赴感濟時運未隱景故續奬後生二者

未究竟行未備周鍊未能精思未招應雖訖未昇方須研進遣欲觀妙損己度人勇猛立功精嚴存念或多或少一月三修物我咸通積勳成德念念不斷善善相聯恒見三尊雲駕自至久必神通躁促則塞塞而億遍亦弗能超超然行周身神俱騰矣

行周者能仁義禮智信救度天人也有此五德雖具而微不周濟物濟物功少皆非行周無望得道得道之由由行五德行五德者三業則定十善事成太一必降五老

相攜得道無疑也

太上老君大存思圖注訣

太上五星七元空常訣

風五

太上五星七元空常訣

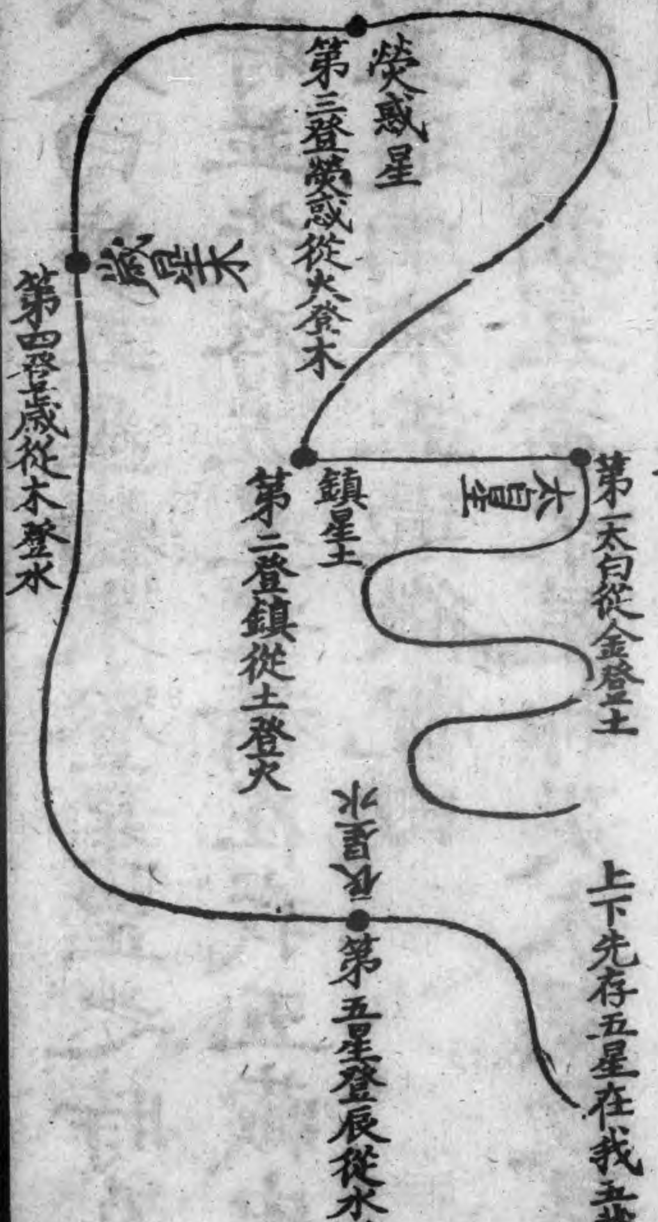
七元圖

飛行五星之道以尋步水木火土金五星來降致神雲羽蓋登太玄之階谷希子法閉氣上罡往還十五過每至星所左手掐心默祝曰五星列照 云云 未登罡時先存五星精在五藏中也每步罡畢輙接而爲之行之十四年白日龍飛要道在尺素上是此之圖矣

太上眞人步五星之道以致五星降室閉氣上罡當先呼五星皇夫人名字畢乃越罡蹈

星謂始上罡便頓住呼名字呼名字畢乃越罡蹈星耳若每至星上得復重心呼所至星處之名字益其佳也若其煩重難常但可按舊而行耳昔鬱沙公北里子生長陵老人皆按此法而得昇天不以煩難爲辭也所謂治生者矣商販汲汲豈憚嶮難哉所期唯錢貨而已耳若使求道者常如賈販之用心亦有何不得仙耶但惜初學者皆言專盡勤至而後輙懈縱有似車之將敗而百節緩落又似負重之牛造遠足蹇末學者之所患而爲得

者之所笑皆如此輩事耳苟心研內鏡者是爲感發乎神將有靈人發子之蒙攜辰景之輿矣五星布圖常向南也以太白位在西歲星在東挼而施之所以爾者五星隱伏縱橫無常不如北斗列象恒在故一以定位於五方不得隨星之所在也



太素真人曰步五星初未登星罡之時及訖下罡之時並先存五星之精在我五藏中存畢叩齒五通咽液五過微祝曰

五辰列横煥朗五方水星卻災木星致昌熒惑消禍太白辟兵鎮星四據我得利貞名刋

玉簡録字帝房乘飈扇景飛騰太空出入冥無遊宴十方五雲覆蓋招神攝風役使萬靈上爲仙公畢正心向罡口當上下之際而存祝之也

東方歲星眞皇君名澄瀾字清凝夫人名寶容字飛雲

南方熒惑真皇君名維濘字散融夫人名華瓶字玄羅
中央鎮星真皇君名藏陸字耽延夫人名空瑶字飛賢
西方太白真皇君名寥淩字振尋夫人名飈英字靈恩
北方辰星真皇君名咸喧字精源夫人名玄華字龍娥
閉氣上罡當先呼五星名字及夫人名字畢

乃越罡蹈星先舉兩足上太白從太白登鎮星從鎮登火星從火登木星從木登辰星從辰星還躡太白凡三過乃更閉氣上罡按舊往還十五過每至星所輒呼皇君及夫人名字左手拊心祝曰云云

經曰行事時皆北向執隱書而爲之者謂始
學眞妙未涉微遠不解星位之首向不識玄
斗之指建故當北向執書以漸求之耳若既
解書意識星轉之隨時自宜隨斗所指按而
存步如此則無有常向不爲皆向北也夫一
切北向自爲始學者耳恐此將可以意通觸
類不足復問耶
三八景合二十四神以次念之亦可一時頓
存三八亦可平旦存上景日中存中景夜半
存下景在人意爲之也若外身幽巖屛絶人

事内念神關攝眞朝氣將可平旦頓存三八景三時又各重存一景益當佳也但人間多事此煩難常行耳事不得常爲益自薄昔西城王君桐栢上眞皆按此道也按苞玄玉録白簡青經云不存二十四神不知三八景名字者不得爲太平民亦不得爲後聖之臣太素眞人曰欲變化分形隱淪八方匿軀藏景入空造冥來致萬物討捕衆尅當恒修空常之精思也

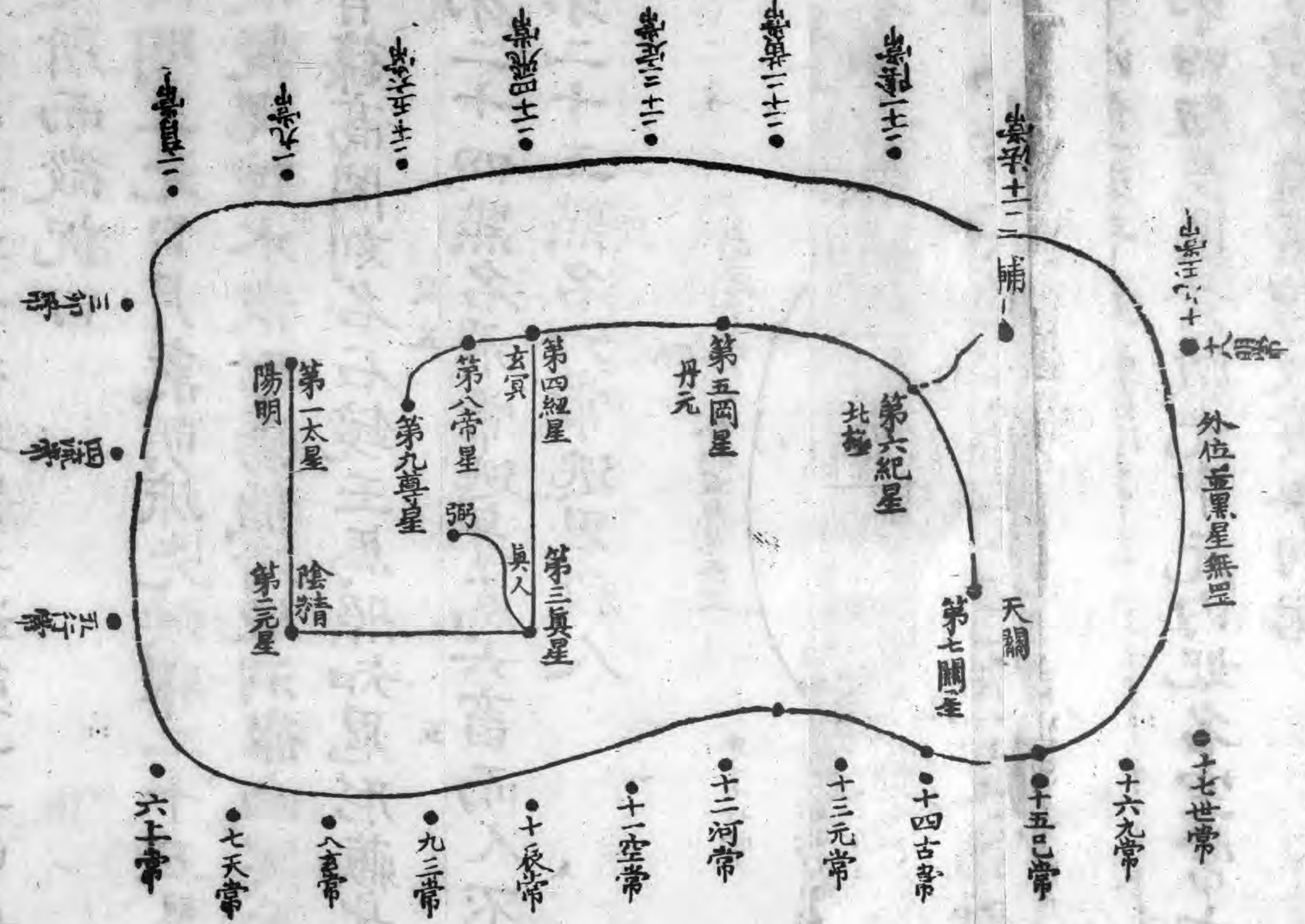
八節日六丁日亦修之若併重日者亦再行

之或以步罡後仍行亦善此隱淪之道也其
空常罡上有二十五黑點
第一點地名九常居之以逃形
第二點名育常化身為草木萬物
第三點名卯常變身為山陵萬物
第四點名流常逃氣化氣
第五點名行常逃火
第六點名上常人見之云上天下地
第七點名天常逃火
第八點名玄常逃水

第九點名三常逃兵
第十點名辰常逃死
第十一點中祝處空常心也
第十二點名河常化作水火
第十三點名元常住此化作草木

第十四點名古常住此化作鳥隨心
第十五點名巳常化形為鳥獸
第十六點名九常逃凶
第十七點名世常逃神
第十八點名明常逃水成地

第十九點名玉常住此作虎
第二十點名法常化身爲千
第二十一點名陰常住此化作龍
第二十二點名黃常化爲女子分形爲百
第二十三點名定常住此化作萬物任心
第二十四點名飛常逃身爲六畜而人不見
第二十五點名六常逃鬼殺人



步空常之道始於九常每造第十一中央星之所而微祝曰
四明上元日月氣明流光煥曜二十五星灌液凝魂神水散形蕩穢清練洞徹幽冥玉簡青籙高閣刻名石鏡玉馬照知鬼形藏身靈緯上朝上清

斗第一太清中有變隱逃元内妃名空常法垣字辛正披黄錦帔丹青飛裙
第二元星保胎化形内嬪名空常三龕字羅朱嬰青錦帔緑羽飛裙

第三眞星六遯七隱上元元毋名空常靈夷
字沖雙兆青錦帔繡羽華裙
第四紐星匿景藏光中元内妃名空常七列
字横單盤紫錦帔黃華羽裙
第五綱星變體易景斗中大女名空常鬱書
字晴丘蘭朱錦帔紫青飛裙
第六紀星隱迹散象斗中中女名空常氣精
字抱定陵朱錦帔青繡飛裙
第七關星分景萬形斗中少女名空常郁壘
字天凡淑丹錦帔青華羽裙

第八帝星化日月水火斗中高皇左夫人名
空常石啓珠字落茂華紫錦帔繡羽飛裙
第九尊星化金石山河斗中高皇右夫人名
空常愛上條字靈育玄綠錦帔翠羽華裙
九人頭並頹雲髻閑氣上罡先呼九星内妃

名字畢乃躡星也太白横懸散芒鋒遂吐三
別兩金英圖沸增宇流場玄室皓鬱太白星
也横行而懸散於芒鍔縱布於九天者也眞
人以此星有七芒常存吐西方三芒引南方
兩芒於是金華徹目圖明沸駭以洞一身既

洞得與星神入增宇及流揚之宫宫内有玄室既晏而遊拜爲真人也此皆太白星中宫室名也

行太上隱書事

經曰行事時皆北向執隱書而爲之者謂始學眞妙未涉微遠不解星位之首向不識玄斗之指建故當北向執書以漸求之耳若既解書意識星轉隨時自宜隨斗所指接而存步如此則無有常向不爲皆向北也夫一切北向自爲始學者耳恐此將可以意通觸類

不足復問耶
太上真人步五星之道以致五星降室閉氣
上罡當先呼五星君皇夫人名字畢乃越罡
蹈星謂始上罡便頻住呼名字呼名字畢乃
越罡蹈星耳若每至星上得復重心呼所至

星處之名字益其佳也若其煩重難常但可
按舊而行耳昔欝沙公北里子生長陵老人
皆按此法而得昇天不以煩難爲辭也所謂
治生者矣商販之汲汲豈憚嶮難哉所期唯
錢貨而已耳若使求道者常如賈販之用心

亦有何不得仙耶但惜初學者皆言專盡勤至而後輒懈縱有似車之將敗而百節解落又似負重之牛造遠足蹇末學者之所患而爲得者之所笑皆如此輩事耳苟能心研內鏡者是爲感發乎神將有靈人發予之蒙攜

辰景之輿矣至五星布圖常向南也以太白位在西歲星位在東按而施之所以爾者五星隱伏縱横無常不如北斗列象常在故一以定位於五方不得隨星之所在也

三八景合二十四神以次念之亦可一時頓

存三八亦可平旦存上景日中存中景夜半
存下景在人意爲之也若外身幽巖屏絶人
事内念神關攝眞朝氣將可平旦頻存三八
景三時又各重存一景益當佳也但人間多
事此煩難常行耳事不得常爲益自薄昔西
城王君桐栢上眞皆按此道也按苞玄玉籙
白簡青經云不存二十四神不知三八景名
字者不得爲太平民亦不得爲後聖之臣受
大洞眞經應受上道法衣巾不假人不同器
皿者車服床寢不共之也所以遏穢垢之津

路防其邪風之徃來耳此甚易行而以爲難所謂信道不篤欲飛返沈

諸修洞房行步七元者眠初起初卧時及臨食畢先微祝曰

五皇五通玉字洞房回元隱道豁落七晨生魂者玄父變一成神生魄者玄母化二生身攝吾筋骨者公子爲吾精氣者白元長生久視飛仙十天畢勿令耳聞祝音此太上隱祝以除邪氣致精神欲變化分形隱淪八方匿軀藏景入空造冥來致萬物討捕衆姧當修

空常之精思也當一月七步空常罡如用步七元日也亦以夜半或以日中或以平旦於靜室行道

八節日六丁日亦修之若併重日者亦再行之或以步畢後仍行亦善此隱淪之要道也

其空常罡上有二十五黑點

第一點地名九常居之逃形諱嬰育字通教

第二點名育常化身爲草木萬物煥通字幽元

第三點名卯常變身爲山陵萬物金上字浩渟

第四點名流常逃氣化氣谷清字逃迹

第五點名行常逃火浩兆字玄昇

第六點名上常人見之云上天下地黃光字元朗

第七點名天常逃火寥窕字卓度

第八點名玄常逃水空眺字霞玄

第九點名三常逃兵勝旻字雲變

夙五

第十點名辰常逃死内溢字益微

第十一點名中祝處空常心也常陽字元元

第十二點名河常化作水火流精字七轉

第十三點名元常住此化作草木南治字精極

第十四點名古常住此化作鳥隨心洞生字微過

第十五點名已常化形爲鳥獸李行字後化

第十六點名九常逃凶青包字上陽

第十七點名世常逃神蒼元字長明

第十八點名明常逃水成地碧澗字洞生

第十九點名玉常住此作虎歸青字玉陽

第二十點名法常化爲千身緑臺字明曖

第二十一點名陰常住此化作龍玄通字子元

第二十二點名黃常化爲女子分形爲百日空

字冬宜

第二十三點名定常住此化作萬物任心隱陽

字數 先

第二十四點名飛常逃身爲六畜而人不見

上元字 藏先

第二十五點名六常逃鬼殺之人終變字 分圖

步五星初末登星罡之時及訖下罡之時並

先存五星之精在我五藏之中存畢叩齒五

通咽液五過微祝曰

五辰列横煥朗五方水星却災木星致昌熒

惑消禍太白辟兵鎮星四據我得利貞名刋

玉簡録字帝房乘飈扇景飛騰太空出入冥

無遊宴十方五雲覆蓋招神攝風役使萬靈
上爲仙公畢正心向罡口當上下之際而存
祝也
閉氣上罡當先呼五星名字及夫人名字畢
乃越罡蹈星先舉兩足上太白從白登鎮星
從鎮登火星從火登木星從木登辰星從辰
還躡太白凡三過乃更閉氣上罡按舊往還
十五過每至星所輒呼皇君及夫人名字左
手掐心心祝曰云云
第一太白星黃錦帔丹青飛裙

夙五　十

第二元星青錦帔緑羽飛裙
第三真星青錦帔繡羽華裙
第四紐星紫錦帔黄華羽裙
第五綱星朱錦帔紫青飛裙
第六紀星朱錦帔青繡飛裙
第七關星丹錦帔青華羽裙
第八帝星紫錦帔繡羽飛裙
第九尊星緑錦帔翠羽華裙頭並頽雲髻步
空常之道始於九常每造第十一中央星之
所而微祝曰

四明上元日月氣明流光煥曜二十五星灌
液凝魂神水散形蕩穢清練洞徹幽冥玉簡
青録髙閣刻名石鏡玉馬照之鬼形藏身靈
緯上朝上清
東方歲星真君澄瀾清凝
夫人寶容飛雲
南方熒惑星真君維渟散融
夫人華瓶玄羅
中央鎮星真皇君藏陸躭延
夫人空瑶飛賢

西方太白星真皇君寥凌振[illegible]
夫人飈英靈恩
北方辰星真皇君咸洹精源
夫人玄華龍娥

飛步空常圖

修空常訣要

凡欲步空常飛罡逃形變景飛行至清當以一月七過行之八節六丁日亦行其道至其日入室燒香左右敷置圖席南向叩齒二十四通閉眼思五星煥明五方良久來下入己

身五藏之中金星入肺宮土星入脾宮火星入心宮木星入肝宮水星入腎宮五星光明洞曜五藏覺體薰熱便思五星皇夫人及二十五點空常帝君晨君姓名衣服各在其方都畢微祝曰

金木水火土總氣四元玄精流映光照五明中有五星夫人靈君二十五點空常天尊變化形影千合萬分降入五藏結成玉仙練我七魄育我三魂舉形上昇飛入斗門遨戲上都五星齊羣今日玄慶請如所陳引星光氣二十五咽

止便起登罡也

併足上太白星上閉氣七息向西微祝曰

西方七門白氣飛光上有皓帝少陽明皇厥諱寥淩衣服雲裳豔精流映煥明金宮號曰五點空常之宗席符建節召陰攝陽變化水火七十四方使我飛步隱景入空駕乘白輿翱翔雲房天地長年永享無窮仰咽七氣止

併足鎮星上閉氣十二息向西南仰天而微祝曰

中皇四氣總監八靈玉臺紫房神點化生内

四明上元日月氣明流光煥曜二十五星灌
液凝魂神水散形蕩穢清練洞徹幽冥玉簡
青録高閣刻名石鏡玉馬照之鬼形藏身靈
緯上朝上清
東方歲星真君澄瀾清凝
夫人寶容飛雲

南方熒惑星真君維渟散融
夫人華瓶玄羅
中央鎮星真皇君藏陸躭延
夫人空瑤飛賢

西方太白星真皇君㝝淩振ヨ哥
夫人飈英靈恩
北方辰星真皇君咸洹精源
夫人玄華龍娥

飛步空常圖

於此先存五星諱
及中真妃諱字乃
登星罡耳此五星
及罡朱書星晃罡

造玉清 引星光氣 五咽止
步五星畢次登空常罡第一併足上九常上
祝曰
地九常君變景幽冥爲我隱步以逃我形
次登育常祝曰

次登靈君形無常服爲我變化身爲草木
次登卯常祝曰
卯常尊神能沉能昇爲我化景變成崗陵
次登流常祝曰
流常皇君形無恒身爲我噏吐與氣起煙

次登行常祝曰
行常大君威伏萬鬼變化我形起煙成火
還金星上閉氣七息叩齒七通祝曰
飛空太幽化景五常北入五氣南制三陽金
符命雩太帝扶將六戊逃巴保度洞鄉太白

護肺金鎮胃腸內充外溢形䰟俱翔千變萬
化適意所迎得與玉皇同遊上京引氣七咽止
從金十二步登土星併足上常祝曰
上常翺翔變化億千爲我藏景昇入九天
次登天常祝曰
天常流炎起煙成壘爲我逃形帶神入火
次登玄常祝曰
玄常北玄以水爲身隱我河海觀我成眞
次登三常祝曰
三常變威光制八庭爲我致仙却災禳兵

次登辰常祝曰

辰常萬化體無常形爲我致仙逃死著生還土星上閉氣十二息叩齒十二通祝曰

元帝五皇中皇大神變氣七金成伏三晨逃身分形上天入雲總呼五靈衛我脾門使我

凡五　十五

藏府早化成仙飛玄入空水火萬原在所意欲上昇無端得與皇妃結友齊眞引氣十二咽止

從土星三步登火併足空常祝曰

空常至靈輔弼上眞入我絳宮總攝萬仙

次登河常祝曰

河常逃伏隱道八冥水火變化使我仙成

次登元常祝曰

元常變化草木蔽身使我形景同合道眞

次登古常祝曰

古常天雙出入無間身生羽翮飛昇上天

次登巳常祝曰

巳常南離建九雲霞變化我形立成鳥獸

還火星上閉氣三息叩齒三通祝曰

流炎丹雲三門電庭五常變通萬化鬱溟攝

命土皇威制北精上元保録固我長生今日

步空乘虛入星熒惑輔心我道洞明千分萬
合所向立成魂導魄練羽服時生得與五皇
攜輿玉清引氣三咽止
從火星九步登木併足九常祝曰
九常青皇天地魂根使我變化逃景隱山

次登世常祝曰
世常天靈總度萬仙使我步空合景成神
次登明常祝曰
明常照照光曜八背使我變形逃水成地
次登玉常祝曰

玉常威化制御五土使我化形立住成虎
次登法常祝曰
法常部木位總神仙使我分景化身爲千
還木星上閑氣九息叩齒九通祝曰
少陽九門徘徊青天中有五常變化億千呼

陰召陽制御金神東華命節節應自然步空
躡虛策駕青煙上降碧靈下鎮肝門道明九
合立致飛仙得與青皇同眞木晨引氣九咽止
從木星五步登水陰常上祝曰
陰常北玄萬化之宗使我住此立成神龍

次登黄常祝曰
黄常陰化化爲仙子使我分形立爲百巳
次登定常祝曰
定常總元變化鬱勃使我分形以成萬物
次登飛常祝曰
飛常總元入空上下舍響百韻化形六畜使
人不見
次登六常祝曰
六常綱紐制鬼御神回轉天地當之殺生
還水星上閉氣五息叩齒五通祝曰

北玄五氣五門開張中生黒皇號曰五常變
化幽冥出陰入陽召命三震制御土宮使我
飛步逃景太空在所適向分形百方上造勾
陳昇身玉京體生奇毛腎府納芳今日行道
神仙之宗得天上願享祚無窮引氣五咽止

步常都竟便下從門叩齒三十六通向罡歌
三洞飛步章九步登陽明星併足東向祝曰
太上宮中變隱逃元内妃大神太一上尊總
領命籍爲我致仙藏形逃巳上昇帝軒
次登陰精東北向祝曰

中元宫中保胎化形内嬪太真高上玄靈斬
胞解結練胎固精變化萬方使我長生
次登弼星向眞人祝曰
眞元宫中六遯七隱上元元母育我胎產遯
化金室變乘蒼輦使我飛空長年無限
次登玄冥向北祝曰
紐幽宫中匿景藏光内妃神仙大宗靈剛度
我六戊出我八方逃跡飛步上超帝房
次登丹元西向祝曰
綱神宫中變體易景斗中大女玄化無像度

我元斗書名帝傍飛空策虛騰身浮影
次登北極東北向祝曰
紀明宮中隱迹散衆斗中中女靈化上宮落
我玄籍度名諸方分身成千反容更童
次登天關西北向祝曰
闕會宮中分景萬形斗中少女玄上太靈隨
斗運機轉輪萬生使我飛空變化太冥
次登輔星向天門叩齒九通祝曰
帝席上宮左皇夫人上對帝君齊景合眞號
曰空常變化九天運導日月聚氣成煙回轉

水火萬怪去身是時元吉玄慶敷陳使我飛步乘常入眞九晨流落享福萬千形齊天光壽比靈椿仰咽二十四過止

次登弼星向地戶叩齒九通祝曰

上尊上宮夫人右皇帝尊同符合靈華房天魂地魄號曰上空變化九氣萬眞祖宗回金轉石與天齊功消山竭河呼雲召龍萬怪立應分景億通飛步躡虛流煥四衝藏身魁席覆衣天光長靈天地享慶洋洋請如所願受福來終仰咽三十六過止

太上五星七元空常訣

上玄高真延壽赤書

[illegible]

鳳六

進延壽赤書表

唐終南山林臣裴鉉上表

臣聞明流八荒者日也聲飛萬古者道也故貞明不出於古先德身豈遠於身外是以聖人洗心以至道如蹴踘焉然則氣無形端有若道準固以桑鞹逃之無因取興則小其弘則大微臣幸逢堯運忝預巢由服志中巖有易潤澤因編於儒典薄求於道書見仙家保命之真言思君親永壽而無極真言秘旨累翳縑緗誠則天鑒昭回私心懼勞聖覽是以

披歷精要載騰眞聲進明白於一貫退光宣於少得故樂者易成功見之不駭俗誠皇極之道也經所謂王侯得一以爲天下貞者不空言哉斯蓋上玄老眞延齡永壽之前梯也因以名曰上玄高眞延壽赤書焉赤書者上以明星火資於土德中以殷仲夏之朱明下以達微臣之丹懇也靈經云俾國太平轉災成福當用五老赤書作鎮也今屬三氣炳節降慶神期敢獻延壽之書冀申誕賀之禮伏惟

開元聖文神武法天至道皇帝陛下道滿天大覆壽無私德通坤厚光載罔極不恥教童之詞豈愧蒭蕘之言言不賤廢天下幸甚書一軸凡八篇積數千字皆衆聖高真之至言也在掌握之内足見長生之道焉

上玄高真延壽赤書

鬱璘前奔第一 鬱儀太陽之精神也結璘太陰之精神也

東卿司命曰晝存日夜存月如小鏍馬存日赤色紫光九芒矣存月黃色有白光十芒矣而目居左月居右令二景與目瞳合氣相通

也因咽無數液審行此道以攝運生精理和
魂魄六丁奉侍天兵警護此上眞太上高眞
常在囊肘之間信誓而傳也
南極夫人曰存心中有紫光日象如錢許赤
色有九芒從心中上出喉至齒間而還胃中

如此良久臨目自見中心腸胃分明乃吐氣
漱液因咽三十九過止一日三爲之行十年
日中無影辟百邪神仙矣
西城王君曰恒存月在泥丸中夜服月華如
存日法存月有十芒白色從腦中下入喉而

回入胃中猶服日耳泥丸腦神也身神中至尊也

太虚真人赤君内法曰每月五日夜半存月在心中日從口入使照一心之内光明合會畢當覺心暖久之密祝曰

大明育丹精内鍊金光輝合映真神來尋誦畢咽液數極于九每月十五日二十九日復行如上法使人聽察光徹面有玉光體潤金澤行之十五年太上遣寶車來迎修之務欲數不必事須此日

青牛道士口訣曰暮卧存日在額上月在臍上辟千鬼萬邪秘驗

靈寶五符序曰欲登仙當召身神或有乖處以呼所在神以治之立効也謂耳鼻舌各司神宫殊貫故别呼名焉

眉神名天雲　腦神名元先　鬚神名東王父
耳神名嬌女　目神名英明　髮神名長壽
鼻神名通盧　口神名丹珠　舌神名丹黃
齒神名衛士　喉神名虎賁　肩神名鬱靈
手神名魂陰　心神名呴呴　肺神名臨臨

膽神名獲獲　胃神名阻阻　脾神名裨裨
腎神名瀏瀏　臍神名玉靈　丹田神名藏精
大腸神名託託　小腸神名梁梁　陽神名窮英
胱神名陰陰　膝神名區區　脛神名孔子
足神名立天力士
常欲將寐先存之鬼物不能姦也晦朔日弦
望存之尤佳也
洗心內忌第二
酆都記曰忌言學道何則言出於外鬼物必
犯於人使人疾病謂體或未真不可不慎焉

東陵聖母口訣曰學仙愼言有多術爲山神百精所試也劉景亦用此術昇仙矣

老君養神經曰如溷悉向北及向西北爲酆都陰宮在亥焉故於溷上忌遇疾多不赦者抑有由矣或遇疾急誦六官名乃免耳六官名具在第三篇切忌溷觀上象多疾也

又曰假寐而詠歌亦謂之請禍若暴露俾人遇惡疾不悔也

又曰理髮忌向北大悔也謂散髮近訴於陰君鬼物得其便耳而履垢亦令人消瘦瘵疾也

南嶽夫人曰卧室務其芳潔不潔則受故氣

之亂學事難成深忌之

又曰卧床務欲高高則地氣不及鬼吹不侵不爾鬼氣侵人常依地面上也牀高三尺六寸然鬼無形皆附物以爲沴故牀高三尺六寸而鬼氣不能及也古之史永見鬼附地以管吹人學者故切慎之

仙人陳安世口訣曰理髮及飲食茵席勿令非道者見近見則尸俗魄形鬼來侵我神也所以樓山者欲遠之耳秘之

眞誥曰養生之人不過泣及多唾耳減之皆謂損液漏津使喉腦空竭是以眞人常吐納

咽液以復命焉
古玄師曰浴不猒數患人不能耳蕩練晃穢
而真氣至
真誥曰凡甲寅庚申之日尸鬼競亂精神躁
穢之辰也不可與女子執調及言笑耳是日
遣諸欲保元吉也
仙人劉綱口訣曰求仙者勿與女子正月元
日二月三日三月九日六月二日九月六日
十二月三日是日御女六尸亂藏血潰三䰟
失守神氣凋逝積以致斃所以忌也此日者匪以藏

血漬而女官在寅申相刑則日出於目朱童之中是以女尸招男男尸招女禍害往復喪神破精雖人不自覺刑而靈已損由三尸戰於眼中流血于泥丸也至其日寵姬孌女固不可相見耳仙師但終此道而長生

紫陽眞人曰沐浴不數魄之性也違魄反眞鍊其濁魄自亡矣

大洞祕訣曰夜夢而心中自以爲佳則吉感臥覺當摩兩目二七過然後叩齒二七通微呪曰

太上高精三帝丹靈絳宮明徹吉感告情三元柔魄天皇受經所向諧合飛昇上清常與

玉女俱會紫庭惡夢咸吉也

清神外禁第三

酆都記曰有知酆都六宫名則百鬼不敢爲沴欲卧常先向北微其音再三呪曰

吾是太上弟子下統六天六天之宫是吾所部不但所部乃太上之所主吾知六天宫名是吾長生敢有犯者太上斬汝形第一宫名紂絶陰天宫第二宫名泰殺諒事宗天宫第三宫名明辰耐犯武城天宫第四宫名恬照罪氣天宫第五宫名宗靈七非天宫第六宫

名敢司連宛屢天宮誦畢叩齒六十通乃卧
辟萬邪之氣行之彌旬死籍削注生於南宮
耳
洞房太丹經曰惡夢者一曰魄妖二曰心試
三曰尸賊欲消之方覺後以左手按人中二

七過叩齒二七通呪曰
大洞眞玄張鍊三魂第一魂速守七魄第二
魂速守泥丸第三魂受心節度速啓
太上元君曰向遇不祥之夢是七魄遊尸來
協邪源急召桃康護命消滅惡精去凶成吉

生死無因行之不已坐見將來休咎之事矣

酆都記曰夜行常鳴天鼓亦無至限數也可以辟百鬼邪魅皆畏啄齒之聲是故不能犯人昔鮑生患風齒自相啄鬼物來録者聞叩齒之聲皆遠之年一百三十歲履春冰而溺終議曰叩風齒猶尚如此何況道術之人故叩齒者乎

藏容鉤神第四

真誥曰養生之道先欲識己之形存之極令准的存在目前矣面上恒日月之光洞照一形也使日在左月在右去面前九寸存畢乃啄齒三通微呪曰

元胎上真雙景二玄右抱七魄左抱三魂念
我神明與形常存誦畢叉啄齒三七通咽液
七過此名帝君録形拘魂制魄之道使人神
仙長生不死也又凡存神行真仙之事者服
玩茵席皆務新潔忌於點汙為三魂七魄或
樓其中矣深忌之
紫書三五順行經曰入坐時欲閉目内視存
見五藏腸胃久行之得分明通也
紫度炎光内視中法曰每卧安身閉目内視
遠聽四方注視萬里之外精心為之乃見百

里外事也四方者總其言耳當先起一方而
注視聽初爲之實無髣髴久久誠自入妙而
招眞也
雲林王夫人曰仙眞之道以耳目爲主視久
則目闇聽廣則耳閉此病從内而外奔也非

復有他至夜半先閉目東向以手大指後掌
各左右拭就耳門使兩掌但交會於項中三
九過存目中當有紫青絳三色氣出目前此
是内按三素雲以灌合童子陰呪曰
眼童三雲兩目眞君英明注精開通清神太

玄雲儀靈驕翩翩保利雙闕啓徹九門百節應響朝液飛身上昇玉宮列爲上眞呪畢咽液五十度久爲之視徹千里也此亦眞仙之道不空明耳目而已

青靈眞人曰守玄白之道常坐卧任意存泥丸中有黑氣存心中有白氣存臍中有黃氣俱生如雲以覆身因變成大火又燒身通洞內外如一旱行或達於午使人長生不死此法互相出入參而行之益爲佳也

保命君曰夫人心存拜拜及心旋行之時皆

發鑪左右如行事狀謂內研太玄行虛業棲
自三宮偃逸神府也昔趙公行之感太上來
降而登仙矣

寶神平氣第五

裴君保神經曰人將老鮮不先始於耳目也
目下顴上是決明保命歸嬰之所矣以手旋
之往復無數是謂通血散皺和精保神之生
道也

又曰以手乘額上內存童子若日月雙明上
下數積三九乃止此謂手朝三元固腦堅髮

之道也頭四面以兩手乗之順髮就結唯令多也於是頭血流散風濕不凝都畢以手按目四眥凡至二九令目見光者檢眼神之道久為之得見百靈又使手不離面益佳已成高真猶不廢之

太素丹景經曰一面之上常欲兩手摩之高下皆使熱令人面有光澤行之五年色如處女所謂山川行氣常盈不沒也

太上開天經曰常宜以手按目近鼻之兩眥閉氣為之氣通輒止吐而復如恒行之能洞

觀幽遠焉楊眞人夜卧覺常叩齒七通咽液九過畢以手按鼻之兩邊左右上下數至十徧微呪曰太上四明九門發輝兩目玄徹通眞達靈天中玄臺流氣調平嬌女雲儀眼童英明華聰晃朗百度眇清保和上元徘徊九

城五藏植根耳目自生天臺鬱素梁柱不傾七魄澡練三魂安寧赤子攜景輒與我并有敢掩我耳目太上當排以流鈴萬凶消滅所願必成日月守門心藏五星眞皇所祝群響敬聽卧覺輒誦於此勿失一卧也令人面有

童顔制魄録魂去辟千魔七孔分流色如孾
華眞人起居之妙道畢咽津九過石景赤子
常以手摩口鼻臨目久之手中生液進以摩
兩目日行之使人體香身輕
太上發華經曰常以生氣時咽液二七過畢
按體所痛處向生氣呪曰
左玄右玄三神合眞左黃右黃六華相當風
氣惡疾伏匿四方玉女流澤上下宣通內遣
水火外辟不祥長生飛仙身常休强誦畢咽
液十二遍乃急按所苦處三十度永無疾痛

也
内景經曰卧起先帛拭胷項目使温然因順
髮摩頂良久兩手拭面目咽液三十過久行
之使人目明邪氣不入體永寧
大洞眞經曰卧起當正坐平氣以兩手掩頭
目仰視與手爭力三四止使人精和血通風
氣不入能久行之不病不老也
方丈昭靈李夫人曰耳欲得數抑其左右亦
令人聽徹所謂營治城郭當得名書生籍鼻
欲按其左右準令數使人氣平所謂無卒使

漑濯中嶽名書帝録

太極經曰理髮宜向王地因櫛髮之始而微
呪曰
泥丸玄華保精長存右為隱月左為日根六
合清練百神受恩誦畢咽液三過常行之髮
不落而生矣

又曰常數易櫛處櫛多而不使痛亦可令侍
者櫛之取多佳也於是血流不滯髮根常堅
令侍者濯手然令櫛不然汙天宮也

眞誥曰櫛髮欲弘多通氣血散風濕也數易

櫛愈良多可不須解髮也

丹景經曰以手更摩髮及理櫛似熱兩臂亦更互以手摩之使髮不白及脉不浮外也

注藏永圖第六

眞誥曰長生之道當去疾不使體有虧邪及血少腦減津穢滯也不先去疾雖服食行氣無益昔有皇南女好神仙常吸引日月以三十載都不覺少益後過南嶽眞人數之子不得昇仙者子有疾腦宮虧服去病藥修持其事後十八年白日上昇矣

太上九變十化易經曰若履殗室乳血當急盥浴以解法用竹葉十兩桃白皮四兩右以

水一斛二斗煮一沸揚出通寒温以浴則萬
穢消也匪以除穢深辟温瘅創痒之病天人
下遊將還上界未曾不用此水以解穢也
仙人沈羲口訣曰服神藥勿向北方大忌之
亥子日不可唾亡精亂氣減損年命藥力如

土

黄山君訣曰服藥物不欲食蒜石榴子猪肝
犬頭計食一斤損筭一百日宜慎之
東鄉司命曰服仙藥常向本命服畢勿道死
凶事犯傷胎神徒服無益

九華安妃曰臨食勿言醜事沐浴常存六丁令所願豐（禮亦云臨食不欲良有以焉）

又曰勿食露食來衆邪氣（人因好食而遇疾或難殺者信露食之邪犯露食者謂不欲特造失覆之物也）

陰行眞氣第七

紫微左夫人喻書曰耳目是尋眞梯級得失繫之豈輕易邪宜以手按兩眉後小穴中二九過又以手摩兩顴上手旋耳三十過摩惟令無時節也畢以手乘額三九過從眉中始乃上行入髮際是因咽液多少無數也如此

常行耳目自明一年可夜書亦可於人中密

爲之勿語其狀

又曰眉後小穴中爲上元六合之府眼暉和

瑩精光長珠徹童保鍊目神是眞人坐起之

上道矣

一曰眞人常居内經曰子欲夜書當修常居

眞人所以能旁觀四達八避視掌中者常居

之理也

又曰被華蓋之側延和天眞入山澗之谷塡

天山之源則虛靈可見萬鬼滅姦所爲仰和

天眞俯按山源也山源鼻孔中初入高者也又曰天眞兩眉之間眉之角也山源是鼻下人中之本側在鼻下小入谷中華庭在兩眉之下是徹視之津梁天眞是引靈之上房晨暮常咽液三九以手陰按之令人致靈徹視杜遏萬邪之道也呪曰

開通天廷使我長生徹視萬里魂魄復嬰滅鬼去邪來致千靈上昇太清與日合并得補眞人列象玄名

對時習眞第八

眞誥曰夫學道先檢制魂魄消滅鬼尸常以晦朔日庚申甲寅日當清心沐浴正席危坐得不寐者益善以眞朱筆點左目眥下以雄黃筆點右鼻下令小半入谷裏點畢先叩齒三通微呪曰

上景飛玄朱黃散煙氣攝虛邪尸穢沈泯和魂練魄舉形合眞令我不死萬壽永全聰明徹視長亨利津誦畢叩齒三通咽液三過及以右手第三指按右鼻孔下左手第二指捻左目下各七過當盡陰按此二處是七魄遊

尸之門戶也鉞精賊邪之津梁故受朱黃之
精塞尸鬼之路也太極上法常能行之則䰟
魄和柔尸穢散絶長生神仙矣
紫虛元君曰常以正月四日二月八日三月
十五日六月六日七月七日八月八日九月
九日十月五日十一月三日十二月二日是
日太上玉晨君登山玉霄林房四眄天下有
遠遊之心者宜以此日日未出時向北再拜
自陳所懷咽液三十六度願無不從也
九華安妃曰入室靜戶先前右足後進左足

令與右齊及趨行如使人陳啓通達上聞
眞誥曰五卯日常當齋心入室東向心存拜
存神平氣朝感神明亦適意所陳罔不從願
恒如此者玉女降侍
又曰常以本命日向東方叩齒三通存心再

拜而微呪曰
太一愼生三氣合眞室胎上景母玄父元生
我五藏攝我精神下灌玉華左笑金晨令我
神仙役靈使神常保利津飛行十天誦畢又
心拜四方叩齒三通咽液三過此名太上祝

生隱朝胎元之道也常能行之令魂魄保守長生神仙

又曰至甲子及朔日當沐浴使人通靈

又曰八節日當齋心謀言必以善事愼不可以其日震怒及行威刑皆天人大忌也切愼之吉

太丹眞經曰常以二月二日三月三日八月八日九月九日十月十日夜於寢室存思洞中訣事不眠者吉也其夕衞經玉女將太極典禁於空中而察子也是夜燒香精苦如有

所待也坐卧存思或讀經書念真在思唯不可以施他事久久下爲師友接人昇天矣又曰發鑪時勿反顧顧則惧衆真真氣致邪應也

太極真人讀道德五千文萬徧則雲車來迎長生矣

真人孟德然曰暮卧先讀黄庭内景經一徧使䰟魄安逸行之十年長生神仙矣

北嶽蔣夫人云讀此經亦使人無病是不死之道也

上玄高真延壽赤書

夙六

紫團丹經

紫團眞人曰內藥之道在乎自己身中呼吸之所神氣之根虛無之谷心之下腎之上下手之初滛邪盡罷返照中宫晝夜如不睡元陽不漏自然腎中火起上朝於心以眞陽合於中宫是爲心腎交媾百日功夫結成丹頭三宫升降河車運轉腹中氣響泥丸風生丹田火發遍體沖和如有一時不守一夜不坐藥財虛耗火候虧缺前功俱廢此名易遇而難成之道也悟眞篇云獨修一物轉羸尫矣

所以千人萬人學畢竟終無一二成者經年虛度皓首茫然反起虛無之嘆非修鍊之過實男子外陽而内陰性好飛走不能制鍊無名子曰精氣神一身之大本柰何此物乃後天至陰之物不得也天真一陽丹點化自己

陰汞安能凝結以成變化此名難遇而易成之道也以身心爲坎離以男女爲龍虎刀圭入口一得汞得聚而不散鍊而愈堅回風混合百日通靈雖愚昧小人行之立超聖位馬自然曰說下手於中醜令人大笑不合口元

來此物是還丹往往交人天下走太上曰下士聞道大笑之不笑不足以爲道悟眞篇云功夫容易藥非遙說破令人大失笑此外藥至妙之理也内藥之道在乎一念不起寂然内守晝夜如一有力量人鉄脊梁漢久定成

功可以出神脫體來去自由謂之神仙令之學者千萬人中無一二可成者乃易遇而難成之道也若内藥外藥性命雙修先要入室靜坐明知中宮安身立命之所晝夜不瞌一心内守身心腎交媾五氣聚於中宮百日純

一結成混沌丹頭狀如雞子活潑潑地一聚一散升降往來易爲耗散難得凝結然後却取坎中一點眞一純陽之丹點化自已離中陰汞丹頭立作純乾之體所以一得永得聚而不散指日成功形神俱妙不必出神脫體可以貫金透石可以千變萬化然後靜坐九年性宗自悟是以天仙之道也

金丹祕訣

易曰子巳六時分作半週天至妙行此水行此火亦取浴沐在數六日當三月都計行水

亦午至亥六時行數也子巳六時行火一斤一兩一銖二十四銖爲一兩乃是一口也水者金水也又名壷中酒凡取水鼎是二十四巳上天在六時之數只二時行了亦在天時之數只不得行過子若差時辰則藥無靈驗矣若便依時辰行水火合天地至妙萬物無一失此火候乃上仙祕訣不可輕矣更與非人返遭天譴張眞人云遇人不傳祕天寶傳與非人泄天道傳時須教傳得眞妄傳七祖受冥考若無信心之人金玉堆裏不可與之

且傳此道要保精養氣積行救人孝順父母
恭敬天地報答
國王水土如此指日成功與古聖齊肩若妄
意輕舉恐生塵障不成若依此妙道飛昇金
闕豈爲難哉我身在道救拔七祖超昇道本

無形生育天地道本無名强名曰道切宜敬
祕在在處處自有神龍護持張眞人曰三傳
非人三遭大患若輕慢泄漏自身墜酆都之
苦後有同志好道之士宜互相引誘使人庶
無夭亡耳我命不由天也西蜀蘆菴子郁守

一鍊養秘方此方上古神仙已尊根本深敬受而寶之使元陽深藏於紫府令眞精上奔於元宮切在臨機取舍更兼七戶牢關八邪不入誠爲要道如輕泄慢自招陰譴紫團眞人二十八代矣

古仙秘方

烏龍骨春并腦二十四兩好米醋浸骨用火炙令焦赤爲末　硇砂半兩　大茴香半兩　酸棗仁半兩炒去殼　磁石一兩火煅醋淬七次　石燕三隻製同　浮石二兩製同　胡桃肉半兩炒　石蓮肉一兩　巴戟一兩炒　雞頭菱肉一兩　遠志一兩去心　肉從容一兩

石菖蒲一兩酒浸

右爲末用黃雀二十一箇去觜翼毛足肚腸藏入好酒煮爛去骨作糊爲丸如桐子大每服三十九空心麝香酒下臨期如水筒吸水或如蟲行自下而上其熱如火乃其効也須服五七日後自然報應臨時再服大能關鎖精房補益元陽閉之則眞精自上泥丸結成寶矣

夫修鍊之道不離五行并陰陽交媾之情是天地不交萬物無從發生日月不交不分弦

朔晦明夫婦不交男女無所養育惟在順交則凡逆交則聖張眞人云女子着青衣郎君披素練見之不可用用之不可見夫婦若相逢恩情自留戀爐中火焰飛眞人自出現呂眞人曰使神交而體不交令內泄而外不泄

高眞人云交有時採有日採兮取兮須謹密張眞人云勸君採取依時節且西華眞人論長生之法直指鉛汞眞理恐世人錯見精津爲鉛汞心腎爲坎離休妻絕粒隱遁山林飡松啖栢持呪飲水念經吞服皆失眞一之源

欲望成還丹如水網兔緣木求魚畫餅充飢皆爲空用殊不知眞龍者乃日也天也汞也木魂也男也聖人隱號爲青龍眞虎者乃月也坤也金也鉛也魄也女也聖人隱號爲白虎是故眞鉛者未經青龍點製者是也多用

癸年中間花旺之時須用青龍劒取萬無一失一口飛靈劒兩角還丹只在鋒頭落世人不遇明師指累刼修身千萬錯又張呂二眞人云採花心花蘂層層艷麗春折花帶飲瓊漿酒達此之時道始萌時人莫曉花中理一

決天機直萬金故男子陰精不得真鉛不能
結須藉鉛汞交合返歸男子元宮成圓珠一
顆十月滿足脫胎神化紫陽曰十月霜飛丹
始熟此時神鬼也須驚刀圭一粒生於室內
大如石榴子色若琥珀鮮其丹只可服一粒
火大則止呂真人曰刀圭之粒定長生須得
真鉛鍊甲庚火取南方赤鳳髓水取北方黑
龜精又云一粒金丹吞入腹始知我命不由
天服丹之後全憑火候溫養抽添運用之法
不離偃月爐又云自有天然真火候不須柴

炭及吹嘘又云偃月爐中玉蘂生朱砂鼎內
水銀平只因火力調和後種得黃芽漸長成
已上歌詩盡真仙祕訣依法修之定登仙品
後有同志好道之士得而祕之不可輕泄敬
之慎之

青蛇 甲乙 桃花

七星 氣 鶴

偃月玄金篇序

大道未分之時不能明不能見視之無形聽之無聲謂之渺溟乃無象之道也大道既判之後而生太初五行已分兩儀奠著日月爲䰟䰟運五行於天地之間列陰陽爲氣候升降於天地之内杵臼二星見乎南北之源乃乾坤之卦會戌亥之間日月朔望陰陽交媾和合而後萬物生焉萬物禀於亥而出乎無有於壬子而發生也人同萬物而生皆從天地之門戶而出焉乾者天門也坤者地戶也

伯陽云乾坤易之門戶人之生也乾道成男坤道成女兩情交感而稟其氣陽精爲魂陰精爲魄兩精相摶而神生焉是故聖人奪乾坤變化之機權合男女陰陽之精髓交日月變化之魂魄聚五行三元之配類所以混一

氣而合二儀備三才而通四象養之神室土釜五行既具其物自成上古聖人近世神仙皆自鍊金丹而升天矣

神室鍊養金丹第一

鍊金丹須憑乾坤二氣遞相制伏凝結而成

大丹凡男子眞秉其性慕鉛縱然留住遇火而飛騰所以難制伏惟得紅鉛點其已性或流散更得白銀已聚之則凝而不散然後烹鍊以偃月玄金之爐澆灌紅雪玉膏加以金水沐浴得九十日而成陽丹也鮑眞人云八月鍊頭冬鍊尾高象先云大哉九十日功成可證矣鍊丹九十日氣歸盡變爲純陽張浪仙云金烏沒玉兔生高象先云萬物皆因天地生既成純陽之體然後擇其生金丹者於已成之後服一粒升天必矣巨得聖人高訣

已丹經十萬言一覽而曉所謂一法通而萬事畢道不遠矣

採紅雪鍊爲陽丹第二

惟收紅雪烹作白銀真精方住元陽始結鍊成陽丹爲之命基結作玄珠爲長生根蔕然後精旺丹田中有本元之氣通血脉流行平叔云金鼎欲留珠裏汞玉池先下水中銀夫紅雪產於金鼎月華之中爲之水中金聖人名至寶海蟾云鍊得寶成陽丹足平叔云此般至寶家家有緣鼎氣血海謂四海輻輳又

名水源其經脉爲海潮巳其來有信也又名
信水真色赤曰赤水曰降氣曰黑鉛能生神
而造化故曰神水與太陰同經一月三十日
周而復始上下兩弦朔望凡五日水金生女
人信水一月之間來五次水中汞生金則沉
而濁三日之後則浮而清清者藥也濁者黑
鉛也陰真君云黑鉛巳遇採紅鉛呂公云辨
水源清濁然後知金木間隔平叔云不識浮
沉定主賓此其證也三日後第四日第五日
採浮而清者紅鉛也又名紅雪又名水中金

又名白銀白銀者乃自黑鉛而產出也參同契云鉛性浮銀性沉訣曰當夜半子時自有霞光照鼎鼐面滿室而明鉛含五彩發輝於外則光自照海蟾云回首循環蕩霞光滿室生呂公云温温鉛鼎鼐光透簾幃紫團眞人云候爐中光氣騈闐者此下手採取藥物擇師印正當時日用法採之藥必成矣

採取陰陽眞丹第三

夫採取丹藥須已妙在轉天關番地軸騰倒上下已龜飲之用意取之有藥直入絳宮上

朝泥丸化成玄珠陰符經云天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地返覆此之謂也海蟾云是時鼎安甲乙爐列庚辛轉天關而玉衡停機卷地軸而六爻共變摩泥珠現雙林前捧過天橋玄牝門開華池内眞龍還接昔黃

帝遊赤城而獲玄珠离明索之不得蓋此道不可見而取也後又使罔象索之而得蓋緣絶利一源無所見玄珠得於恍惚杳冥之間高象先云玄珠飛到崐崘上子若得之求罔象蓋男子眞精謂之太陽流珠女子降氣謂

之太陰玄珠若飛走不可拘制猶言水銀遇大火即化為氣而飛惟得白銀制之則往而凝結如水銀遇銀則成砂也以火養之即化生金花也陰真君云金花解生天地寶此之謂也夫採紅鉛之藥謂之傳丹乃是紅雪之傳也或入絳宮或過三關直入泥丸自古上仙聖人皆口口相傳不留紙筆

還丹證明訣第四

凡人學道先識還丹必成仙矣奥旨經云只恐鉛不真鉛真藥自成只恐汞不正汞正藥

必聖又曰採有日取有時世人用之而不知
平叔云八月十五翫蟾輝正是金精旺盛時
金精即金丹既得金丹可指日成功未成之
時只服一粒便能點化身中陰氣立化純陽
爲神仙也故女者坎卦之象坎中有一陽謂

之坎男猶如月中有兔男子者離中有一陰
爻謂之離女如日中有烏也平叔云取將坎
位中心實點化離宮腹內陰若得金丹藥服
後度千春又云一粒刀圭五彩分飛丹走入
神仙窟趙降眞云七返九還功畢後只餐一

粒到仙家平叔云一粒金丹吞入腹巳知我命不由天海蟾云一粒金丹長生之藥乃成眞一之道混元經云鉛汞相投神仙可求汞鉛相迎道無不成鮑眞人云朱砂九轉慢成銀誤殺幾多人夫還丹者用眞龍眞虎眞鉛眞汞和合於交感之宫後依時日採而餌之謂之還丹也夫人者是五蘊所化色身地水火風四大假合以氣爲根以神爲本以精爲基不悟宗元一向沉迷走失元氣喪壞本元耗散至寶仙道不成是故聖人明還返識淳

沉定主賓辨鉛汞明火候其道必成矣還返者乃大丹之首尾也

九還七返配類和合第五

夫還返者乃還源返本也如或成大丹奪天地之造化凝水火之精魂返復往來而聚太藥貫穿上下而成金丹眞一子云眞陰丹水火調停百日閒陰眞君云太一陰之氣也鮑眞人云黃帝拜廣成子得眞一之道修金液還丹者先取末用鼎器身中紅鉛爲丹頭後取己用鼎身中白銀結金華鍊成純陽再投

於交感宄乾宮之內養胎十月氣足凡用三
週而畢
太上隱語始青之下月與日始青二字人莫
能曉始者女胎也青者丹主也金液還丹姹
女眞鉛又曰火鉛乃南方正色眞陽之所也
又曰九轉丹砂又曰朱衣仙子又曰赫赫金

丹又曰交梨火棗遇秋時而結實故曰秋石
混元經云紅鉛爲白虎首經此樂人若餐之
入腹薰達肌膚四肢和暢三月通靈修成大
道三千功滿鉛凝汞結水制火伏至藥乃成

還丹功就雖未成仙可以長生不死矣其法要鼎器圓備虎龍全無諸病方可下手切要三七已下信水纔清玄關未閉須半夜子時有以感動使其神恍氣調然後驅青龍與白虎交媾少頃用七星劍取之得入元宮則還丹不日而成玄珠白膏元氣盛而筋骨壯與少年無異許眞人云白虎纔離玉洞門赤龍跳出眞珠海壯元陽如飲瓊漿古仙名爲天酒又曰絳酒又曰水中金又曰金華其物能結成珠爲天地之寶故曰玄珠人若服之壽

固天地故曰王母仙桃又曰生氣返魂丹又曰紫金丹其芽得眞土而生謂之黃芽黃芽者天地中和之氣太一運合七曜九宮生聚神全而成故曰陰陽根蔕逍遥子云捉得金精作命基呂公云當時自飲刀圭者聚丹之

法後世神仙因時立名故曰刀圭傳眞人云刀圭一粒丹藏在室姬邊大如石榴子樣似琥珀鮮取時須至潔採日要心堅吞下延年藥功名録上天取丹得之頃刻閒逍遥子云赫赫金丹一日成平叔云一時辰内管丹成

其刀圭在下丹田之外玄門之內一寸三分
其丹有紅脉一條上韋於心下貼小腸取丹
時必須用意取之以物引之就而逆之如得
活捉生吞鍾離云推倒玉葫蘆迸出金瑪瑙
活捉將來和殼吞又曰捉取龜蛇顛倒吸悟
世歌云驅作赤龍頭猛把驪珠吸古聖云未
服金丹先服還丹亦不妨也太上經云紅鉛
黑汞大丹頭鉛者姹女之眞鉛也黑鉛者女
子之眞鉛也先服還丹後服金丹者是謂將
紅入黑也故藥兩般總成玄火龍變化成神

仙還丹之法妙在七星劍訣中其下手訣法
在師口親傳

紅鉛黑汞作丹頭第六

夫鍊金丹還丹法者全在混元經中又復得
眞師指訣不遇眞師修鍊難成混元經云混
沌未判元氣已分則一物分爲二象二象者
陰陽也陽氣上升於天陰氣下降於地其中
則人生焉人生則男女別凡鍊金液還丹先
須取男汞女鉛養而成丹二氣再合爲一猶
如混沌未判之先刀圭配合遂成還丹若服

一粒壽同天地莊子云鑿破混沌擘裂鴻濛
古聖人云造丹者從二從八從一其法以鉛
汞各八兩二者合爲一斤成丹字也蓋二八
者陰也一者陽也自二八以上二十以下調
之爲爐鼎養之爲火候其法也候信水纔清
玄關未閉青龍於神室中與白虎交媾陽精
入於龍宮即成丹結胎也懷之十月勿令丹
母受勞苦當用心安體泰丹無不成十月滿
足有時日紫河車自降也七日之後其丹從
上宮左而出以脫丹之法取法用香湯沐浴

上壇禮謝三清上帝十極高眞太一眞人畢
然後服之其儀式具在混元經下卷謂之龍
虎篇世人莫曉既服之後換骨化腸爲筋神
清精固陰氣消盡陽氣凝眞乃爲純陽之仙
呂公稱爲純陽眞人趙眞人云不識陽中物

謂一者在二八之中也二八者二八之女子
身中隱眞一之道其一隱於玄關蓋如女人
與太陰同經時行乃一月一週天故烟蘿子
云三日庚生戶閉金生於水至於上弦半明
十五日十六日金精壯盛䰟魄圓滿諭女子

十五十六時天癸至陰精盛也世人言上弦初七八下弦廿二三自上至下定其數為十六也鮑真人云二八姮娥更溫柔平叔云月纔天際半輪明早有龍吟虎嘯聲便好用心修二八一時辰內管丹成又云前弦之後後弦前藥味平平氣象全採得歸來爐裏煆煉時溫養自烹鮮取丹用八月十五日夜風清月白此乃是金精壯盛之時當夜半子時陽生之初也高象先云採有時取有日採兮取兮須謹密莫使驪龍驚覺來天真喪盡玄珠

失採有日取有時世人用之而不知自古神
仙達士皆因鍊養金液還丹而成恐泄天機
託名外丹後學不知只求外丹燒鉛汞以望
成仙不亦遠乎高象先云世人不識眞陰陽
茫茫天下尋龍虎平叔云休泥丹竈費工夫
鍊藥須憑偃月爐爐者金丹之匡郭後學乃
以偃月爐有上下弦時可以取藥錯甚矣高
象先云但得尋偃月爐子不避天譴使後學
明修丹之要著于後

偃月爐養丹火候第七

養丹火候之訣爐在身中交感宮混元經云白虎元宮純陽之所故曰乾宮能使太一含眞氣故曰太一宮白銀於此而生故曰水銀坑玉洞之中化生金華故曰金室眞土之所處故曰土釜又曰戊己門金丹從此而生養之乃成變化故曰神室其池生水故曰華池又曰神水又曰紫府門門中有三山左山名甲山中有門名曰甲門右山名己山山中有門名曰己門門中有山名紫金山紫河車從此而出水之源也其物自甲山甲門而出

者曰希夷路曰三華路曰白雪路曰烏飛路
自己山己門而出者曰曲江路曰五彩路曰
黄芽路呂公云曲江上見月華瑩淨有箇烏
飛是也蓋縁甲己土者乃真土也平叔云四
象交加戊己中髙象先云莫若先敲戊己門

以其神室土釜乃真土也甲己真土又得神
室土釜二土合爲刀圭世人不知女子水宮
與太陰月華同經而行度數亦五日一候也
凡一月六候三甲己也遇甲日則甲門開遇
己日則己門開遇二合日則紫府門開乃信

行也此五日之候也高象先曰奇哉三十輻共一轂乾坤造化時陰陽交五六五者五日一候六者一月六候修丹之士火候最難平叔云不將火候著於文青霞子云六百篇中無限事豈教容易泄天機大凡火候在甲巳

六日之中半夜子時遇甲日即右偃其爐取左門之氣遇巳日即左偃其爐取右門之氣自古神仙寶祕不露此說不彰此法第名偃月爐平叔云偃月爐中玉蘂生凡溫養之法其要在防危慮險也呂公云進火工夫牛斗

危平叔云抽添運用卻防危陰符云火生於木禍發必尅也切忌之以此爲戒譬如世間有國國中有主以文爲左以武爲右鄰國相侵須用御兵之將將得印而掌兵兵得器而用事兵印者乃軍中之命也既有將而統兵

命既行可百戰百勝凡戰者先擊鼓奪旗以爲上功既勝之後粮食盈滿河車搬運直入泥丸既入泥丸必須三關三關者上門神不出中門氣不亂下門精不漏是爲三關也三關已住須用搬運乃曰肘後飛金精也許眞

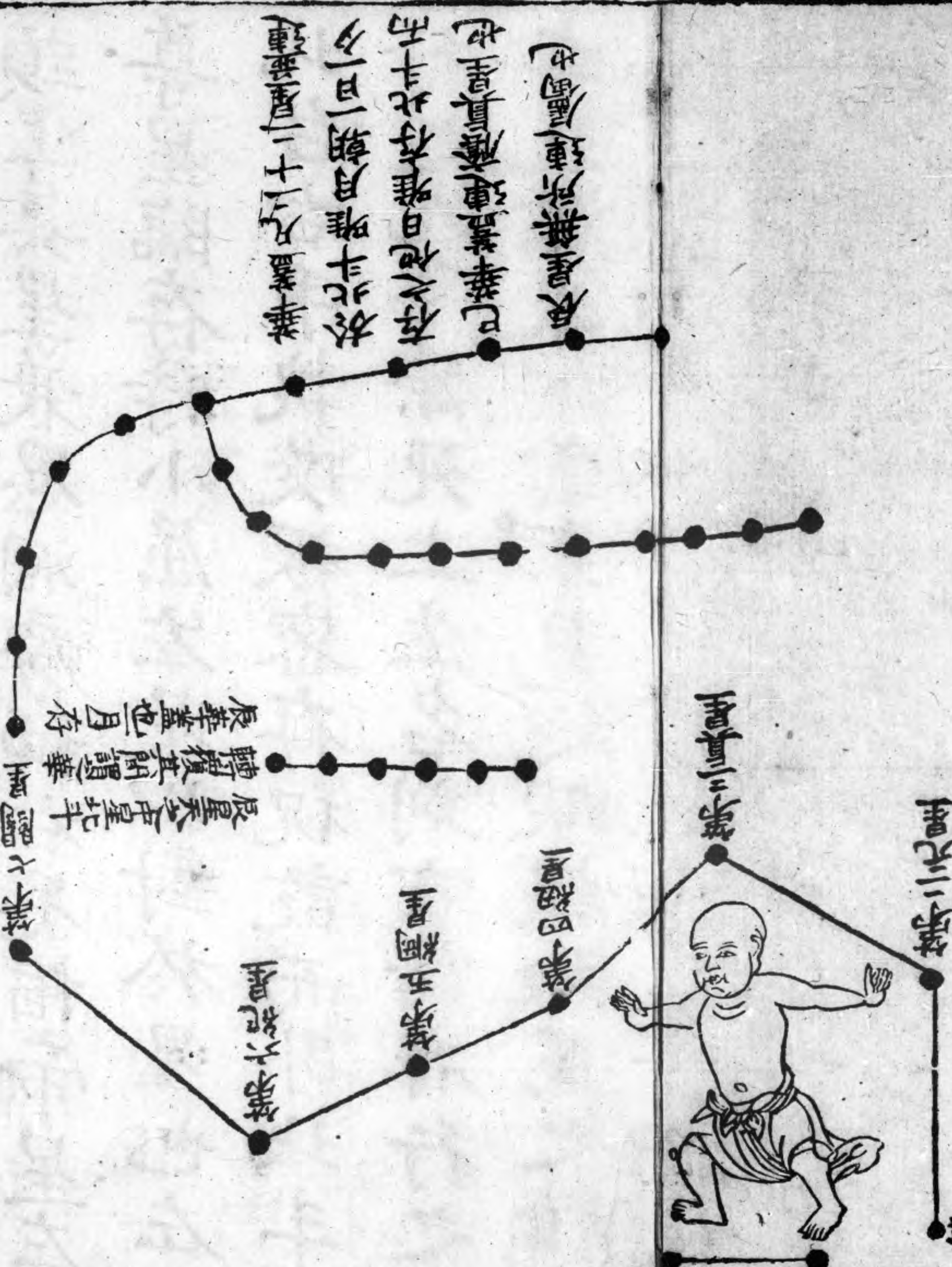
人云華池會飲顏如玉飛過金關臉似蓮金晶過三關得入元宮見金丹更不飛走自然伏也夫印者火也火乃鍊丹之本凡鍊金丹須以火候猶將有印而主兵其兵不亂凡用火候不可令水火有差差之則大事去矣五印者五事五事正則心不動心不動而物不走物既不走丹必成矣

是書非金丹大道也未聞有御女而獲仙者故存此以警其惑實非修仙者之務焉

上清金書玉字上經

上清金書玉字上經

方諸宮青童君傳



頭上眞星兼思洞房神右足指帝星左足指
尊星臨存時小屈左足以對於星也左手把
北台右手執璇根密存祝訖而卧北斗中也
行之九年除死上生名刻方諸府行之十八
年九精來下雲車見迎璇根紐星之精名也
北台元星之精名也卧息九斗之内心願飛
仙上眞飈庇華蓋之下白日乘雲登晨
右二十四字太上刻峨嵋玉房東壁字文
本古文不可解今出之

青童有言作洞房面有三陽兩已縱横鼻爲
天山仰望明堂神關紫戶遂見洞房方圓壁
立一寸正方靜存斗精來安其中照麿赤子
無英三王乃成飛仙乘玄駕龍上造華辰驅
使玉女玉童要道畢矣密奉密行

方諸宮青蓋紫童始昔施行洞房偃息華辰卧起九精之内拘魂魄於北斗上是以號斗中真人也先師往受上清紫精君皇初紫虛君洞房上經青靈陽安君以傳中央黃老君三天太一元君即造太玄主仙府使定金書刻玉字名曰洞房上經

玉皇以付後聖李彭二君使與骨命應得仙者按而行之列名元圖刻生除死飛行神仙謂爲後君之官以佐來聖李彭二君於是二君以金書洞房經一通付西玄宮洞臺内諸

得道眞人以傳授當來成仙者於是二君以
玉字洞房經一通付方諸宫及玄洲仙都府
使敎宿命骨名當得道者後聖二君秉太虚
之輿浮遊十天九洞之門須期運告會乃治
爲帝理眞官於神臺敎種人於太平二君皆

逆已察盻萬兆宿命善惡飛攬虚玄知學仙
道士可成與難若心誠志專固慕神眞者終
年惓惓情無傾動靈鑒形骨已有仙名玉録
者然後二君意同於是子乃得此書得書行
者骨命已定玄閣録已有生名仙籍故也後

聖二君常藏影匿端初不自傳但使因緣致
往令彼其於遭值得此神經耳或書出凡庸
或出於俗濁之人此輩雖有此經而不行也
所以爲人受陰教而使役也故骨命有仙分
得書者多由歷因致以獲於此或遇眞仙之
人先受書期盡應出傳之年已審視形骨乃
有授子者子其懃念飛仙坐起祝之於心行
之久久子自得此經子不可謂書出非所畀
賤之間而蔑其文輕其授矣此皆是後聖之
玄命陰已處分應得道之審故與於子也今

所宗奉所以承二君之意故敬及卑賤也亦如世間師主宗者皆致恭敬師主豈盡高賢哉蓋遠宗其根心耳靜齋七日乃受此經修行謹戒奉而按之不得雜處穢俗殗亂之人密而行使不覺外同俗內鏡灼如是始可與言洞房之事也此龜山真母要訣以勑西城王君二十八宿仰繫於華辰管運于四方之神按四極四真之科法太上洞房金書玉字之信皆當立裂繒之誓爲不妄泄之約也受得此經以青錦之帛三十二尺以奉有書者

四方之數各八合三十二尺也有書得此帛
又分以貺師如口訣若先受之於真仙迹絶
無蹤者則所分貺無由而致受之乃爲施散
供道用可須者又不得以外供雜碎上皇告
盟重用金青札所謂盟青帛也九素經曰子

受金青上已刻石慎無他散以求富榮斯其
義也市此金帛每令上好者不可苟合以解
責玄中亦當審子情狀矣此皆太上之書皆
有定科初聽一百年得一傳七百年中得三
傳過此不得復出傳非其人過限妄授皆爲

泄閉泄閉其祖父母以下受考三官身死天刑乃爲下鬼王君云百年之内有二人可授者亦聽要以七百年内三傳爲誓斗星者太極之紫蓋玄眞之靈林九皇之神席天尊之宴房也子行其道位爲仙宗得飛八景之龍

上造太微出入紫庭宴息北斗飛旋洞闕俯仰玄蓋呼吸華辰得乘流景以造三玄出入紫房遨遊太元名上金閣列爲眞人暮卧先存斗星在所卧席上令畫像接而存之如上法令我頭首九極使眞氣入於泥丸足躡尊

帝二星常心念飛仙令高上拘我七魄太微
制我三魂左手把北台右手執璇根行之十
八年必色反嬰顏一旦忽有九星之精變成
上帝九老之公並俱來下迎以玄景飛龍要
以眞鈴乘八輿瓊輪紫羽華蓋導以仙官前
嘯鳳鳴後作天鈞翠衣青帶白日登晨玉童
玉女乃爲執巾暮卧常密三七叩齒咽液三
七陰祝曰九星太精北極眞君益我精胎强
我三魂左引日華右拘月津辰中黃景元虛
黃眞使我飛仙上登紫煙神虎玉符常守生

門蔥邪伏法受鍊斗君平旦欲起常密二七
叩齒咽液二七陰祝曰天元上一斗中七童
上清紫精在兆身中華辰紫蓋太素玄宫後
聖靈氣下入洞房使我飛仙得行太極金堂
暮始卧存星之時皆先陰祝星名然後存星

耳祝曰
第一太星精名玄樞願其飛仙乘虛駕浮
第二元星精名北台願其飛仙遊行洞臺
第三眞星精名九極上眞願其飛仙得治三
玄

第四紐星精名璇根願其玉名列爲飛仙
第五綱星精名天平願其飛仙登行上清
第六紀星精名命機願其飛仙名書太微
第七關星精名玄陽願其飛仙得使玉童
第八帝星精名高上玉皇願其飛仙得登後
聖之堂
第九尊星精名太微帝君願其飛仙得入丹
瑶玉房
右九條以次祝畢乃存星而安卧斗中也
然後又密叩齒咽液祝九星太精北極真

君之説也

所存所祝都畢良久乃存斗星之精忽然入洞房之中光照一身洞徹五内三關百節皆令赤光赫然祝曰洞房元精赤子太尊斗光華蓋來照泥丸保鍊骨血拘魄制魂使其飛

仙乘雲登晨上朝

至帝太一元君都畢也所卧斗星之像但分精入於泥丸耳非又去此適彼之意也是爲席上頭中兩處皆有耳青童君曰卧北斗陰精致仙使靈洞房致北斗陽精使五藏自生

遂得乘景遊行上清如青童君之辭北斗有
陰陽二精神也恐亦喻人之有魂魄二精矣
北斗之星覆蓋華辰精輝九道光廕十天陽
轉九九所以高尊世人唯見七星而不見其
二真第八第九皆是帝皇太尊之精神玄隱

內鏡保制天魂靈光暐灼爲此七星作鎮但
不照於世間流俗榮名之人耳諸成道高仙
貴真及上清太清之官乃得見之見之皆不
得妄道既見之後高上玉皇太微帝君乃當
詣子授子真官俗人跳脫亦有誤見此二星

着見者愼勿言見也太上神錄曰諸見北斗
高上太微一星皆增筭三百年見二星增筭
六百年但俗人多穢未致於二尊來降耳此
星乃大於七星光皆紫華有異於常煥煥甚
可畏見者皆當拜叩頭請乞常以月三日二
十七日夜竊候之勿令人知誠心久久無不
見者星有三精故用二十七日也太上法諸
妄說精名及見而泄著身被兵火卒而獲考
地獄生死父毋得罪三官秦時徐福本凡人
也亦悟見二星乃不敢道遂得增年於是始

信天下有仙乃知學道耳韓衆司馬季主及
中嶽眞人孟子卓張巨君遠尹軌之徒皆亦
得見之者也漢相國霍光家有典衣奴子名
還車粗知書曾見光嚴具中有短卷書云常
以月三日二十七日使竊候北斗數數爲之

當有所見見而拜拜而請乞畢勿傳皆增年
三百歲於是還車竊識常試視之非一忽見
二星在斗上光明非常乃拜而還還車遂得
增年六百此奴小有意而無大志遂不學道
唯盈年於未死耳此語出王君君以傳大茅

君

上清金書玉字上經